

نوكا

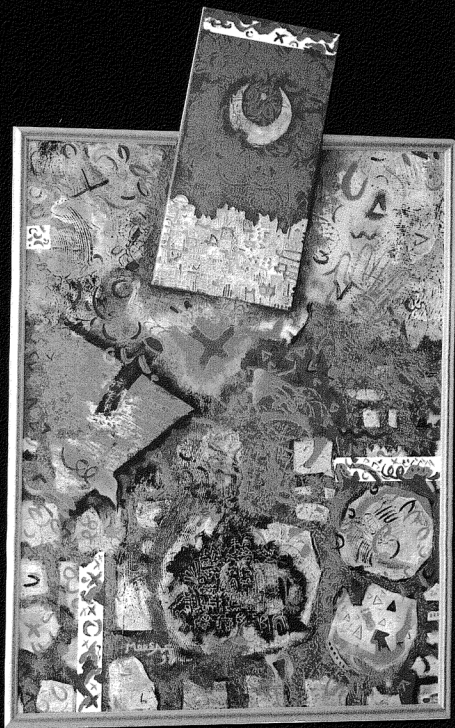
NI ZWA

مجلة فصلية ثقافية

- تاريخ النقود في سلطنة عمان ● رحلات المراكب
- العمانية ● الدولة العبرية من منظور خلدوني
- فنون تشكيل عمانية ● عالم الخيال عند ابن عربي
- آرتو وميتافيزيقيا العرض ● الشعر وتحرير الكائن
- كيف نروي قصة، كيف نكتب سيناريو؟ ●
- واقرأ: ريلكه، يوسف سامي اليوسف، أوكتافيوباث، محمد خضير، و.هـ. أودن، الطيب تزيني، سيوران، عمر أميرالاي.. وأسماء وموضوعات أخرى.

العدد السادس عشر - أكتوبر ١٩٩٨ م - جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ

▲ لوحة للفنان: موسى عمر، سلطانة عمان.

► لوحة الغلاف الأول: بريشة الفنانة: مريم بنت محمد بن عبدالكريم الزدجالي، سلطنة عمان.

٢٨ عاما من العطاء المتجدد

ثمانية وعشرون عاما مضت، منذ بدأت سلطنة عمان تزيل غبار النسيان والتحجر ومخلفات القرون الوسطى لتسير في ركب المستقبل نحو القرن الحادي والعشرين، بتوازن قلما حدث في بلدان عرفت نفس الظروف وخاضت ذات الصعاب. وفي سعي لا يكل يوائم بين ماض عريق غابر، وحاضر صعب لا يكون فيه الحضور إلا لمن ملكوا إرادة التحدي والعمل، وفق بناء مدرّوس، يحقق نتائج عميقة، بشمول العطاء ونسوج التجربة.

إن احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني المجيد يوم ١٨ نوفمبر من كل عام لهو احتفال بالعطاء الفذ لقائد عربي صميم أراد لوطنه ولأمته النمو والتطور. فخلال الثمانية والعشرين عاما من عمر نهضة عُمان الحديثة قاد مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم — حفظه الله — أدركت عُمان المستقبل بخطى لا تعرف التكاثر.. كأنما تلي نداء العطاء الحضاري، بروح متفانية، لتصبح وطن الحاضر والمستقبل. لذلك يشكل ١٨ نوفمبر من كل عام يوما خاصا في ذاكرة الوطن والانسان في السلطنة. وهو في الوقت ذاته يوم استثنائي يستحضر تجديده وعطاءه بتجدد الحياة عبر دروب الأيام، تزدهي فيه السلطنة بأثواب التعمير والتغيير نحو آفاق أفضل لانجاز يضاف الى ملحمة البناء والتنمية التي يقودها القائد بهمة لا تفتر وعزيمة لا تلين.

التجربة التنموية العمانية الشاملة لم تكن أحادية الجانب، فلم تكتف بالتعامل مع البعد الاقتصادي فحسب، ولم تول الأهمية — فقط — للجانب المظهري للتنمية، لكنها تجربة حية، تعددت مساراتها واتجاهاتها، وكان الانسان العماني — دائما — هدفها.

فشملته بالتعليم والتثقيف والتدريب، ليساهم بإيجابية في دفع عجلة التقدم، وفق خصوصية وتميز فريدين.

في هذا الاطار حدد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بقوله - حفظه الله - (خطتنا في الداخل أن نبني بلدنا ونوفر لجميع أهله الحياة المرفهة والعيش الكريم، وهذه غاية لا يمكن تحقيقها الا عن طريق مشاركة أبناء الشعب في تحمل أعباء المسؤولية ومهمة البناء ولقد فتحنا أبوابنا لمواطنينا في سبيل الوصول الى هذه الغاية وسوف نعمل جادين على تثبيت حكم ديمقراطي عادل في بلادنا وفق واقعنا العماني العربي وحسب تقاليد وعادات مجتمعنا جاعلين نصب أعيننا تعاليم الاسلام الذي ينير لنا السبيل دائماً).

وهكذا يمثل الانجاز الذي تحقق شهادة على النهضة الشاملة التي لامست أرجاء الوطن من أقصاه الى أقصاه، لتترك بصمات شاهدة على تجربة حية متجددة تستمد واقعها وأفاقها من روح المكان العماني، عبر وثبات لا يحدها شيء.

لهذا فرصد ما أنجز كثير بكل المقاييس. وها هي سلطنة عمان تدخل مرحلة أخرى من مراحل البناء والعطاء المتجدد نحو آفاق المشاركة الشعبية بتحمل أعباء المسؤولية وتنظيم الدولة على أسس عصرية ثابتة وذلك بصدور «النظام الأساسي للدولة» الذي أتى بعد مراحل البناء والتنمية والإعمار، ليمثل نقلة كبيرة ونوعية بالنهوض بالوطن العماني واستقراره وتثبيت أركان الدولة المؤسساتية، الى جانب ما يمثله مجلس عُمان وهو يضم مجلسي الدولة والشوري من معالم حضارية للدولة العصرية، انعكاسا لما تحقق وأنجز في صيرورة مسيرة التنمية الشاملة التي يقود خطاها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله.

وها نحن بتجدد يوم ١٨ نوفمبر ندخل مرحلة جديدة بإضافات جديدة في عقد تلك المسيرة التي انطلقت قبل ٢٨ عاما، استنارة بنور الاشراق والشفعة التي مازالت تثير دروب الانسان والوطن العماني.

◆ نزوى

تصدر عن :

مؤسسة عُمان للصحافة والأبّاء والنشر والاعلان

رئيس مجلس الإدارة

سلطان بن حمد بن سعود البوسعيدى

رئيس التحرير

سيف الرحبى

العدد السادس عشر - أكتوبر ١٩٩٨م

الموافق جمادى الآخرة ١٤١٩هـ

منسق التحرير

طالب المعمرى

عنوان المراسلة : ص.ب ٨٥٥، الرمز البريدي ١١٧ الوادى الكبير، مسقط - سلطنة عُمان هاتف: ٦٠١٦٠٨ - ٦٩٢٤٧ فاكس: ٦٩٤٢٥٤ (٠٠٩٦٨)

الأسعار : سلطنة عُمان ريال واحد - الامارات ١٠ دراهم - قطر ٢٠ ريالاً - البحرين ديناران - الكويت ديناران - السعودية ٢٠ ريالاً - الأردن دينار واحد - سورية ٥٠ ليرة - لبنان ٣٠٠٠ ليرة - مصر جنيهان - السودان ١٠٠ جنيه - تونس ديناران - الجزائر ١٠٠ دينار - ليبيا دينار - المغرب ١٥ درهما - اليمن ٧٥ ريالاً - المملكة المتحدة جنيهان - أمريكا ٣ دولارات - فرنسا ١٥ فرنكا - إيطاليا ٤٠٦٥ ليرة.

الاشتراكات السنوية : للأفراد: ٥ ريالات عُمانية أو ما يعادلها، للمؤسسات: ١٠ ريالات عُمانية أو ما يعادلها (يمكن للراغبين في الاشتراك) مخاطبة إدارة التوزيع لمجلة «نزوى» على العنوان التالي: مؤسسة عُمان للصحافة والأبّاء والنشر والاعلان

ص.ب: ٢٠٠٢ روي - الرمز البريدي ١١٢ سلطنة عُمان، هاتف: ٧٠١٥٥٥ - ٧٠٠٣٨٦، فاكس: ٧٩٠٥٢٣

عيون الموتى

جنة لم تكن لأحد غيري قبل أن يتصرّم حبلها.

وجه أبي، وجه المرأة التي أصبحت مجهولة لا عنوان لها، وجه الوجوه، إسورة الفيضان؛ ليل المدينة الذي ظلامه من وجوه تندفق من الجهات كلها، من النوافذ المضياء والمغلقة، من الحدائق والخرائب والحانات، تتخلّ الجسد الوحيد على الأريكة التي طالها الليل وعبثت بها رياح الصحراء.

الوجوه حين تفجر هكذا، دفعة واحدة فاتحة جدول النحيب.

الباشقُ الذي كان ينقص على السلاحف والأسماك في القيعان البحرية المثلمة، وفي الكهوف والخلجان، أراه الآن يحوم مع إناث خياله في هدوء سماء لم تعد تحلم بالنجوم والمفاجآت.

سواء خرساء بمجراتها الهرمة كأبراج مدينة منكوبة وبرك تتموج تحت نعيق الغربان ومفارش الخريف.

على خطمه دم المسافة الباشق، شقيق المجران الذي كان يحتوي بمخالب حنانه الفريسة ويضمها كعريس يلثم بها الفضاء والليل، مكللاً بمجد اضطرابه من فرط النشوة،

هذا الوجه أين رأيته، أين صادفته في مهب أحوالي ومعترك مدائني؛ في الحلم أو البقطة، في الشرق أو الغرب بأي ساحة أو مدينة وزقاق؟

في الدخان المتصاعد من جانجر الغرقى، في المتوسط وبحر إيجه، كازنتزاكي، يتنزه بين عظام الاغريق، في البحر الميت أو البحر الشمالي حيث القراصنة بلحاهم الصفراء تتطاير في البرد والضباب.

هذا الوجه الموءود في قعر غرائزي في ظلام ذاكرتي أعرفه جيداً، أعرف إنباءاته الرشيقة في الأثير، أعرف خطوته التي تخبيء الكنز، ذهاباً وإياباً من غير معرفة ولا جهل، حالة، الخطر، المتدلية من لفة برق الجنوب المشرع على النافذة، يجعل ملاحه متلعثمة وخجلة كأنها نزل للحظة من قريته، مخضّباً بالحناء وجرس الصفارد تحت الصخرة الكبيرة، التي دفن تحتها غزاة لا هوية لهم ولا أطاع، غزاة البراءة التي تنبلج في فجر العاشق للمرة الأولى والأخيرة.

وجه أمي الذي لا أجرو على النظر إليه كأنها أهرب من جنتي المستحيلة، الذابلة حتى التلاشي،

تمخر عباب الليل البشري للقسوة.

لا أرى شيئاً

لا أسمع شيئاً

غارقا في ظلام مقابري

حتى بقايا العنادل والعصافير البرية وطيور

أخرى جلبت من نواحي «تاييلند»

وبحر العندمان

والتي كانت تذكرني بالحياة، سكنت دفعة واحدة

كأنها نزلت صوتها للمرة الأخيرة أو قطعت عاداتها

اليومية.

كذلك الكلب النابح في العتمة

صخب الهنود والمكيفات

مومسات وسكاري

النداء الوهمي لباعة متجولين

شرطة بجنازير وبذلات أنيقة

يتنزهون في الحي اللاتيني

مصحوبين بالضباب المحتدم والمشردين

يعلكون اللبان على حافة المترو.

بواب الاسكندرية العجوز. طيور هيتشكوك .

ذرية الأحقاف . برذون الخليفة. فراء الأميرة.

جان دمور . مقهى «اللاتينا» . مصارعو ثيران

قدمات . جلبية الذئب والقطارات . مخدع

المضاجعة لامرأة مجهولة . غيمة النار الزرقاء في

مواقد البدو.

الثعالب البيضاء تنزه في أحلام

الفتيات.

رعايا الذاكرة ينهارون كما تنهار

القسم الثلجية في خيلة المغامر .

هكذا دفعة واحدة.

يقطع الأيام هديله الى الأبد

كما ذهبت أنت ذات دهر

أمام البنابة الضخمة في المدينة النفطية،

من غير كلمة ولا تلوحة وداع

يختفي المشهد بكامله

كأنها ابتلعتها الأرض

أو اختطفته عنقاء الجبال

هو الوحيد من غير صلات تذكر مع عائلات
الجوارح ، يحمل في حناياه مزاجه المتقلب ويحمل
عروس وحده كجواهر استرده من مغتصبيه
مسافرا بين جزائر زرقاء ونيران غجر في مسودة
أفق باهظ الخرافة والعصية بصواعقه وأمطاره
المحتقنة، عقدة في جيبي العواصف القادمة من
بحار الهند باتجاه بحر عمان المتاخم لقلاع الفرس
وأناسيد الرعاة المنحدرين من الهضبات الى وقب
الأفلاج التي تلمع في رأس المسافر كالسراب
المثخن بجراحه وطوره.

الباشق الشريد، قنفذ المتاهة الذي

لا يفصله عن الأبد إلا أرخبيل قزحي

يتنزه في مرآة عدم كاسر، عدم

يرتب المكان والبشر والحيوات

المسرفة في الغواية.

لا يفصله عن الأبد إلا شرفات

محطمة

وكتانس مضفورة من ضلوع الموتى.

الشجر الذابل أمام بيتي، أرقبه كل صباح وأنا

ذهاب الى العمل وكل مساء وأنا قادم من البحر،

وقد أرخى سدول أيامه بياس أمام سطوة الجبال

والمآذن والعائز المأهولة بالجفاف وبمخلوقات

زنخة تفوح من أردانها جثة العالم المتفسخة منذ

قرون.

أرقب الشجر، شجر الميموزا، المسترسل في هذيان

الغياب عن محيطه وطوره وعن الجذور التي

أصبحت تغذيها النفايات السامة في أعماق الأرض

الملحية، التي تصارعت على أديمها أرومات البشر

والضباع والأشجار السامقة ، حتى أعالي جبال

«الأنديز»، ولم تهدأ روحها القلقة العصبية عبر

الآزمنة حتى أمام أعنف الطلقات غدرا وخيانة.

ظلت تسري في روح الفصول والأبناء والأحفاد،

حتى جف نسغها واضمحل تلقائيا بهدوء عطر

مراوغ ودعة، حتى ابتلعها الفصول التي

استحالت الى فصل طويل جارف كشاحنة خرافية

ربما رغبة في التجديد
رغبة في الخلاص

عرين الأسرار الأزليّة
يفقس بيوضه في السلالات
التي تجرأ أثقالها من فيضان
الى آخر.

مسوقين بالرغبة نفسها
التي لا تشبخ مع الأحقاب
الموتى الذين لا يذكرون موتهم
ويتذكرون الغيمة التي تنزل مع المساء
على الأسطح والجبال
وعلى مراوح النخيل.

تلك قصارى أيامهم
ينزل المطر على الصحراء
يصغون لثغاء الماعز

والطيور المهاجرة التي دمرها التعب
فانسكبت في حياض الصحراء
يصغون الى حنينهم
ينفجر مع البرق، صواعق
تقصف الطرقات

ليكاء أطفالهم الذين لم يولدوا
للبهجة تعبر رؤوسهم نحو سمر بعيد.
للطفولة

يتسلقون ظلالها في الردهة
المظلمة

لعفاريت البيت القديم
ومطاريح المياه.

وبها يشبه هذيان النائم
وسط تهاويل السفوح
تطوي الحياة موجتها
تحت قدم التيه.

أحلام القدماء
تلك التي تفعمني برائحة
الموتى في السرير

أراهم يختالون في حدائقهم المليئة
بالسناجب

في غسق المقابر
مشيرين إلى بضاعة وعنق
أن التحق بالقافلة.

رغم عواء كليها الجريح.
وربما غير ذلك
لا أكاد أتبين الاشارات
في ظلام المقابر الدامس.

عيونهم مغمضة قليلا
يضطجعون على الخاصرة
يفتحون جزءاً منها
كأننا ثقل التراب على الجسد

أحزنهم قليلا
وغياب الأحبة

يتذكرون ميلادهم
في صرخة مباغته
ولا يفكرون بالقيامة.

يتذكرون الدنيا
بأوجه شاحبة
وقلوب مكلومة

كأننا مرّت عليها عربات جلاّدين.

الطرقات وقد شاخت
تحت أقدامهم

مفعمة بروائح الأجساد التي انهكها كثيرا
مسوقين برغبة الزوال

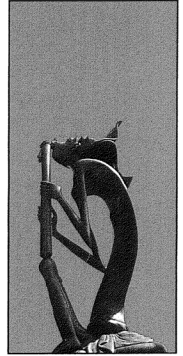
الزوال الذي لم تساومهم عليه الحياة
التي ساومت في كل شيء

سيف الرهبي

* مقاطع مجتزأة من نمن طويل بعنوان (يد في آخر العالم) بمصدر قريبا عن دار الندى

المحتويات

- ٨ استطلاع : تاريخ النقود في سلطنة عمان - روبرت إي. دارلي، دوران - رحلات المراكب العمانية: حسن صالح شهاب.
- ٣١ دراسات : الدولة العبرية من منظور خلدوني: عبدالله الهنائي، ترجمة: عبدالله الحرامي - الشعر وتحريم الكائن: محمد لطفي اليوسفي - عالم الخيال في نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي: نجاح سفر - درس الترجمة وجدل الفات والأخر: محمد حافظ دياب - جدل التحديث والتقليد في التجربة العربية: عبدالصمد بلخير - بنية الدلالة الموازية في الشعر الجزائري: ابراهيم علي - الأدب والمسغبة الروحية: يوسف سامي اليوسف - الشعر ليس طق حنك: حلمي سالم - ذاكرة النص: محمد معنصم - كيف نروي قصة، كيف نكتب سيناريو؟ - نجم والي - عبدالله بن أبي أسحق واضع القياس النحوي: خالد الكندي.
- ١٢٧ مسرح : ميتافيزيقيا العرض: أرتو: عبدالواحد بن ياسر.
- ١٣٥ لقاءات : أولكتافويبات: محمد الصالحي، فاضل الغزاوي: محمد مظلوم.
- ١٤٥ فن تشكيلي : العرض العماني في باريس: أسعد عرابي - قراءة نقدية للفنون العمانية: فاروق بسيوني.
- ١٥٢ سينما : حوار مع المخرج السينمائي عمر أميرلاي: تهامة الجندري.
- ١٥٥ شاعر : قصائد و-ه. أودن: ترجمة: سركون بولص - قصائد بولص كلي: ترجمة حسين الوزاني - قصائد كورية معاصرة: ترجمة: أدب كمال الدين - الأنبياء في الخارج ينتظرون: أمال موسى - لا شيء قد يتأخر: فوزية السندي - قصائد: مرح البقاعي - إيمان: ابراهيم الحجري - قصائد: نبيل سبيع - بعض من هوا: طالب المعمرى - سوراة عاشق أزمّن فيه الجنون: عبيد نصر الدين - الخروج عن النص: فؤاد قاضي - كوميديا: ميلاد زكريا يوسف - القبرات: حصان عزت - من أجل مزرعة الكوليرا: محمود قرني - الطوفان: جواد الحطاب - رفيف الغبار: صلاح يوسف - قصائد: هلال الحجري - ما يراه القلب الحافي: عياض يحيوي.
- ١٨٩ نصوص : قناع غابرييل جارشيا ماركيز: محمد خضير - نصوص من سيوران: ترجمة: حميد زيد - ثلاثة أحلام في صحراء: ترجمة: حياة جاسم محمد - الأرض الموعودة: ترجمة: جمال الدين طالب - غرفة راسكو لينكوف: ترجمة: حكيم ميلود - نداء النمر: لؤي حمزة عباس - جمرات تحت الرماد: بهيجة حسين - رغم كل شيء.. كان زمنا جميلا: زياد بركات - بونيو: مجدي حسنين - عشرة مقاطع: يحيى بن سلام النذري - مشهد بعيد: بدر الشديدي - شرق، غرب: لؤي عبدالله - السلم، كرسى وظلال: محمد أحمد عثمان - وتلك قضية أخرى: هدية حسين - خطوات مدروسة: زينة خلفان.
- ٢٢١ علوم : الانترنت، ثورة عارمة في مجال الاعلام والمعلومات: أحمد المشيخي.
- ٢٢٨ تآليف : الفن القصصي في رسالة الغفران: أحمد درويش - ثنائية ابراهيم الكوني الصحراوية: فخرى صالح - ترجمة بول بولز: محمد جدير - ريلكو: صباح الخراط زوين - اميطوا مصر: عزازي علي عزازي - فتنة الاقاصي: عبداللطيف البازي - رواية علي الدوميني: غالبية خوجة - ثلاثية الماء والنثار والظل: حسن حامد - برج تولستوي: المهدي أخريف - القدس مدينة كونية: ليلانة بدر - الجامعات العربية: الطبيب تزني - عبدالحكيم قاسم: عبدالحكيم حيدر - الحالات القصوى: رشيدة الشارني - إشكالية الصطلح في قصيدة التفعيلة: شريفة الجيجاني - نافذة عمانية: اشرف ابوالميزيد.
- ٢٦٥ اشعارات من الشعر العماني : سعيد بن خلفان الخليفي، أبو عمرو الخليفي، عبدالرحمن الرامي: هلال الحجري.

ترسل المقالات باسم رئيس التحرير .. والمقالات تعبر عن وجهات نظر كتابها، والمجلة ليست بالضرورة مسؤولة عما يرد بها من آراء.

تاريخ النقود

المؤلف: روبرت إي. دارلي - دوران

بفضل موقعها

الجغرافي بين الشرق الأوسط والهند، لعبت

عُمان منذ زمن طويل دورا تجاريا مهما في العالم الاسلامي.

فقد كان بحارتها على معرفة بجميع طرق التجارة الممتدة على طول

سواحل الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند والشرق الأقصى، ومرت

عبر موانئها السلع التي كان يطلبها حكام وشعوب الشرق والغرب. واكتسبت

عُمان من خلال ممارستها للتجارة معرفة بنقود العديد من البلدان والحكام، وقد

مكنتها خبرتها في هذا المجال من الموازنة بين مختلف العملات وتفضيل بعضها على

البعض الآخر. وكان هذا التفضيل يعتمد على مدى الثقة بالعملة المعنية فينظر إلى سلامة

سبكيتها وانتظام وزنها ورنينها وسهولة استبدالها ببضائع وخدمات مع احتفاظها

بجاذبيتها فيما لو جرى تحويلها إلى مجوهرات لغرض ادخالها.

وقد سجل التاريخ سبقا هاما لعُمان في مجال المسكوكات يتمثل في أن أقدم دار اسلامية

لضرب النقود في شبه الجزيرة العربية قد انشئت بعُمان. فاقدم قطعة نقود

معدنية عرفت بشبه الجزيرة العربية تم ضربها في عُمان، وهي درهم فضي

يعود لعهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، تحمل اسم عُمان،

وتاريخ الضرب (سنة ٨١ هجرية الموافقة لسنة ٧٠٠

ميلادية). وفي الصفحات التالية نروي تاريخ

هذه العملات قرنا بعد قرن.

في سلطنة عُمان

المصور: ستيف ويكهام

أول قطعة نقدية تحمل اسم دار الضرب «عُمان» ٨١ هجرية.

محمد بن يوسف ٣٣٣ هجرية.

درهم نادر جدا ضرب في عُمان سنة ٩٠ هجرية.

القرن الأول

١٠٠ - ١٢٢ هـ - ٧١٩ م

عندما هاجر النبي ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان يجري تداول عملتين رئيسيتين في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، هما عملتا الامبراطوريتين البيزنطية والساسانية. استخدم البيزنطيون الذهب والنحاس لسك عملاتهم الرئيسية، بينما استخدمت الفضة لسك عملة ثانوية. وبخلاف البيزنطيين، قام الساسانيون بسك عملاتهم الرئيسية باستخدام الفضة، بينما لعب الذهب والنحاس دورا ثانويا.

لم يكن لسكان الجزيرة العربية عملات خاصة بهم، باستثناء شعب اليمن. وفي عهد النبي ﷺ استخدم المسلمون الذهب البيزنطي والفضة الساسانية في ممارساتهم التجارية. ومما لا شك فيه فقد لعبت هذه العملة الفضية دورا بارزا في الحياة اليومية لأهل عُمان. وكانت عُمان، قبل بزوغ فجر الاسلام تقع في دائرة النفوذ الفارسي، وكانت الدراهم الساسانية هي العملة المتداولة والوسيلة المقبولة للتعامل. وقد دلت على ذلك كميات الدراهم التي عثر عليها أثناء التنقيبات الأثرية في ساحل الباطنة. وبعد ذلك وصلت الدراهم العربية الساسانية التي سكها الحكام العرب إلى عُمان عن طريق التجارة والاتصالات الحكومية وشكلت المخزون النقدي الشائع في البلاد.

إن أول قطعة نقدية تحمل اسم دار الضرب «عُمان» هي درهم يعود تاريخه لسنة ٨١ هجرية. وهي بلا شك أول أثر مؤرخ من بين الآثار المعدنية أو الحجرية أو الخشبية أو الرقعية التي تحمل اسم عُمان، كما أنها أول قطعة معدنية اسلامية مؤرخة من شبه الجزيرة العربية. وثمة درهم آخر نادر جدا ضرب في عُمان في عام ٩٠ هجرية ولا توجد إشارة تاريخية إلا لاثنتين منه ومن المحتمل أن يكشف المستقبل عن تاريخ أو تاريخين لعملات ضربت في عُمان

تعود إلى فترة التسعينات الهجرية، لأن دورا عديدة في العراق أصدرت دراهم بين عام ٩٠ للهجرة وقبل اغلاق دور الضرب في سنة ٩٨ هجرية.

ويحمل الدرهمان النقوش المتعارف عليها في العملات الأموية التي سكّت في فترة ما بعد الإصلاح الذي حدث في أسلوب الضرب. ففي وسط الوجه نقش الجزء الأول من شهادة التوحيد على ثلاثة سطور كما يلي:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وفي الحاشية نقشت العبارة التي تظهر التاريخ وهي «بسم الله ضرب هذا الدرهم بعُمان في سنة إحدى وثمانين أو تسعين».

وفي وسط ظهر العملة نقشت عبارة من ٤ سطور مأخوذة من سورة الاخلاص (جزء من الآية الأولى ثم الأيتان الثانية والثالثة):

إن عدم وجود أية كميات كبيرة من النقود الأموية البحتة من عُمان يدفع المرء إلى الافتراض بأن كمية الأموال الموجودة في المنطقة خلال القرن الأول الهجري كانت ضئيلة، وأن معظمها كان يتألف من الدراهم الساسانية والساسانية - العربية، بينما جاءت معظم النقود المعدنية الأموية المعدلة من دور الضرب العراقية الرئيسية في الكوفة والبصرة واسط، مع ورود دراهم أموية معدودة من دور الضرب المجاورة في فارس وكرمان، وكانت النفقات الحكومية والعسكرية الرسمية للدولة الأموية تدفع بالدراهم، بينما كان الذهب في يد أعيان التجار الذين كانوا يحملونه معهم في رحلاتهم البحرية باتجاه الشرق. إن المال بمعناه المتداول الشائع الآن لم يكن مستخدما من قبل في شؤون الحياة اليومية للغالبية العظمى من سكان عُمان. فمعظم الضرائب كانت تجبى على شكل سلع لا نقد، بينما شاع استخدام أسلوب القايضة للحصول عليها مقابل أداء الأعمال ضمن الأسرة أو القرية.

القرن الثاني

١٠١ - ٢٠٠ هجرية ٧١٩ - ٨١٦ ميلادية

لم يبق الأمويون أو العباسيون بآية محاولة جادة لفرض السيطرة المباشرة على عُمان خلال الجزء الأعظم من القرن الثاني، كما لم تحاول الزعامة المحلية في البلاد إنشاء دولة مركزية قوية تستخدم العمل كدليل بارز على سيادتهم. ولا توجد سوى قطعتين من النقود يمكن الجزم بأنهما أصدرتا في عُمان خلال القرن الثاني، وهما فلسان مصنوعان من النحاس. فالقطعة الأولى الموجودة حاليا ضمن مجموعة جامعة توبنجن قد سكّت في صحار بأمر الوالي روح بن حاتم في سنة ١٤١ هجرية، وهي القطعة الوحيدة المعروفة التي تحمل اسم هذا البناء الشهير ولا يزيد وزنها على ١٠١ جرام.

الملك العادل
عضد الدولة
وتاج الملة
أبوشجاع
٣٦٦ هجرية.

الملك العادل
صمصام
الدولة
وشمس الملة
أبو كاليبجان.

ويتبين أن الدراهم الاموية شكلت أكثر من ثلث العدد الإجمالي للقطع النقدية، بينما شكلت القطع العباسية كل ما تبقى تقريباً. وكان نصف النقود المكتشفة يتكون من قطع نقدية سكّت في دور الضرب العراقية، وربعه من قطع سكّت في دور الضرب الايرانية. وشكل انتاج خمس دور من مجموع ٥٩ داراً مسجلة أكثر من ٦٠ في المئة من محتوى الكنز المذكور. أما الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لعُمان فهو وجود قطعتين فضيتين صغيرتين أيضاً لا تحملان أسماء الدور أو التواريخ، بل يظهر عليهما شعار «لا حكم إلا لله».

أما القطعة الثانية فهي إصدار غير معروف من عُمان يعود تاريخها إلى سنة ١٥١ هجرية وتزن ٢٫٥٢ جرام.

مع عبارة «يسم الله ضرب بعمان سنة إحدى وخمسين ومئة» على الحاشية، تتبعها كلمة غير مقروءة قد تكون لها صلة بنوعية أو مدى قبول العملة نفسها.

القبرن الثالث

٢٠١ - ٣٠٠ هجرية ٨١٦ - ٩١٢ ميلادية

إن أوضح دليل على نوع العملات التي كانت متداولة في عُمان في الربع الأول من القرن الثالث هو نقود سناء التي عثر عليها في داخل البلاد قرب المضبيبي في المنطقة الشرقية بعُمان في سبتمبر ١٩٧٩. وقام نيكولاس لويك بنشر هذا الاكتشاف في مجلة الدراسات العمانية، المجلد ٦، الجزء الثاني عام ١٩٨٣.

الدنانير الذهبية لأول مرة في تاريخ النقود العمانية في الربع الثاني من هذا القرن، مما يعكس الازدهار العظيم الذي بلغته عُمان في تلك الفترة. إلا الفضة قد ظلت تمثل المعدن الشائع في سك النقود حتى الربع الأخير من القرن، ثم قل استخدامهما بعد عام ٢٨٦ هجرية.

وفي العام ٢١٤ هجرية ظهر اسم يوسف بن وجيه لأول مرة على السكوكات وقد تم التعرف على بعض الدراهم المألوفة التي ضربها في ذلك العام، كما تم التعرف على قطعة متميزة تعود إليه وهي محفوظة الآن ضمن مجموعة خاصة بسويسرا. إن التصميم غير المألوف لهذه القطعة ووزنها المضاعف يجعلها متميزة عن العملات المعدنية المألوفة الخاصة بتلك الفترة، ويوحى بأن الهدف من سكها هو تقديمها كهدية خلال مراسم الاحتفال بتسلم يوسف بن وجيه مقاليد السلطة بأمر الخليفة والتي ربما جرى إنشاءها توزيع النقود المعدنية بشكل خاص على قواده وجنوده.

ابتداء من سنة ٢٢٦ هجرية ظهر اسم محمد بن يوسف بن وجيه تحت اسم أبيه على وجه العملة. ففي تلك السنة ظهرت على الوجه عبارة «يوسف بن وجيه/ محمد» مع عبارة «الراضي بالله» على الظهر ومن سنة ٢٢٧ هـ إلى ٢٢٩ هـ ظهرت الأسماء التالية: «يوسف بن وجيه/ محمد بن يوسف» مع عبارة «الراضي بالله» وفي السنوات ٢٣٠ و٢٣١ و٢٣٢ ظهرت الأسماء المذكورة مع اسم الخليفة «المقتدي لله» (٢٢٩ - ٢٣٢ هجرية / ٩٤٠ - ٩٤٤ ميلادية).

ما بين ٢٤١ و ٢٥٠ هجرية كانت النقود المعدنية العمانية تحمل على الوجه اسم «عمر بن يوسف، شقيق محمد»، بينما يظهر على الظهر اسم الخليفة «المطيع لله» مع اسم السلالة «وجيه». وتعتبر القطع النقدية العائدة لعمر أكثر ندرة من تلك العائدة لأبيه. ويعود تاريخ الدراهم المعروفة إلى ثلاث سنين هي ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٥٠ هجرية، بينما يعود تاريخ الدنانير إلى السنوات ٢٤٥ و ٢٤٧ و ٢٥٠ هجرية. كما تملك جمعية القطع النقدية الأمريكية في نيويورك دينارا جزئيا غير مؤرخ لعمر بن يوسف من عُمان مشابه من حيث التصميم للقطعة النقدية الذهبية الجزئية الصادرة بأمر السلالة الصفارية الثانية في سبجستان. وعلى الرغم من إرجاع بداية حكم عمر للفترة الواقعة ما بين ٢٤٠ و ٢٤١ هجرية، فإن سنة وفاته غير معروفة بسبب وجود ثغرة في تسلسل العملات المعدنية العمانية ما بين ٢٥١ و ٢٥٤ هجرية وهي فترة اتسمت بحدوث تغيرات في البلاد.

وقد انتهزت دولة بني وجيه في عُمان خلال الفترة الواقعة ما بين ٢٥٠ و ٢٥٥ هجرية، وهو تاريخ القطعة النقدية المعروفة بعد تلك الحقبة وهي عبارة عن دينار يعود للقرمطة المعروفة باسم «علي بن أحمد» على الوجه و«المطيع لله/ السيد» على الظهر. ولم يرد ذكر علي بن أحمد في التواريخ. إلا أنه من المحتمل إنه كان شقيقا للحسن الأعصم بن أحمد، القائد المعروف الذي تزعم قوات القرامطة ضد

تسلم أحمد بن هلال مقاليد السلطة مرة أخرى في عُمان بحلول سنة ٢٩٩ هجرية / ٩١١-٩١٢ ميلادية. وهذا الحدث مسجل على درهم موجود في المتحف الوطني بالدوحة يحمل اسم «أحمد بن هلال» على وجه العملة واسم الخليفة المقتدر بالله على ظهرها.

أين كان موقع دار ضرب النقود في عُمان آنذاك؟ على الرغم من أنه يعتقد أن أحمد بن هلال عاش في بهلا إلا أنه من المحتمل أن يكون قام بنقل مقره إلى ميناء صحرار على ساحل الباطنة الذي يشكل موقعاً مثاليا لإنشاء دار لضرب النقود وذلك لأنه كان مركزا تجاريا يربط العراق بالهند، كما كان المعدن الثمين متوافرا بسهولة هناك؛ على خلاف الحال في داخل البلاد ومن المحتمل أن رسوم البناء والجمارك شكلت المصدر الرئيسي لشراء السبائك التي تم تحويلها إلى نقود معدنية استخدمت في دفع الجزية للخليفة أو لحكام عُمان المباشرين من الصفارية أو ولاتهم.

القرن الرابع

٣٠١ - ٤٠٠ هـ / ٩١٣ - ١٠١٠ م

في هذا العصر بلغ سك النقود المعدنية أوج ازدهاره في ظل سلطة سلالة محلية هي سلالة بني وجيه والبويهيين في بلاد فارس. ونظرا لقلّة المعلومات الخاصة بعُمان في هذه الفترة في كتب التاريخ، فإن قطع النقود المعدنية تمثل مصدرا هاما من مصادر التاريخ العُماني في القرن الرابع. ومن سنة ٣٠١ وحتى ٣٦١ هجرية كانت النقود المعدنية تحمل النقوش العباسية المألوفة التي يظهر عليها اسم والي الاقليم تحت شهادة التوحيد على وجه العملة، واسم الخليفة تحت العبارة الأخيرة من لفظ الشهادتين على ظهرها. وعقب وصول البويهيين في سنة ٣٦٢ هجرية، حذفت الآيات «و» من سورة الروم من حاشية وجه العملة، وظلت النقوش التي تحمل اسم دار الضرب وتاريخه العبارات الوحيدة المحيطة بشهادة التوحيد. وظهرت

دينار سك في
عُمان سنة
٤١٠ هجرية.

ضرب بعُمان
إبان استيلاء
البويهيين على
السلطة.

الفاطمين في سوريا وفلسطين منذ عام ٣٥٧ وحتى وفاته في ٣٦٦ هجرية واستنادا الى قسمار ، فإن المؤرخين مسكويه وابن الأثير يرويان أن «نافع» مولى يوسف بن وجيه قد اعترف بسلطان معز الدولة البويهى حاكم العراق، وأمر بسك القطع النقدية باسمه. ويقال أن سكان عمان قاموا بعد ذلك بإعلان الثورة وسمحوا للقوامطة القادمين من البحرين بدخول البلاد.

وقد بدأ البويهيون ضرب النقود المعدنية في عُمان سنة ٣٦٢ هجرية. وكانت هذه النقود تحمل اسم أكبر الأمراء البويهيين على وجه العملة كالآتي: «ركن الدولة / أيوب علي» وأسماء الخليفة ووالي البويهيين في بلاد فارس وولده ووالي عُمان على الظهر كالآتي: «المطيع لله / الأمير العادل / عضد الدولة / المرزبان بن عضد الدولة». وكانت النقوش الظاهرة على القطع النقدية لسنة ٣٦٢ وبداية ٣٦٤ هجرية مشابهة للنقوش السابقة ، باستثناء إضافة الكنية «أبو شجاع» الى الظهر كالآتي: «المطيع لله / الأمير العادل / عضد الدولة أبو شجاع / المرزبان بن عضد الدولة».

أما العملة المعدنية الوحيدة المعروفة من عُمان التي يعود تاريخها الى السبعينات من القرن الرابع الهجري هي دينار وحيد يعود تاريخه لسنة ٣٧٥ هجرية. وهو اصدار بيوهي شائع نقش على وجهه عبارة «الملك أبو الفوارس بن / عضد الدولة / وتاج الملك». بينما نقش على الظهر اسم الخليفة «الطائع لله» فقط. وفي الفترة التي ضرب فيها هذا الدينار كان شرف الدولة أبو الفوارس شيردل. ابن عضد الدولة وشقيق المرزبان ، واليا على عُمان وبلاد فارس.

عاودت دار الضرب في عُمان نشاطها في سنة ٣٨١ هجرية وأصدرت قطعة نقود على الطراز البيوهي الشائع ظهر على وجهها اسم أكبر الأمراء في إيران «فخر الدولة / وفك الأمانة» ، مع نقش اسم الخليفة وحاكم بلاد فارس و عمان، والمرزبان السابق حاملا لقباً جديداً. على الظهر كالآتي: «الطائع لله / الملك العادل صمصام الدولة / وشمس الملك». وفي رجب سنة ٣٨١ هجرية أطبع بحكم الخليفة الطائع لله وحل محله ابن عمه القادر بالله (٣٨١ - ٤٢٢ هجرية / ٩٩١ - ١٠٣١ ميلادية). وعكست العملات المعدنية العمانية الصادرة في ذلك العام هذا التغيير.

القرن الخامس

٤٠١ - ٥٠٠ هجرية ١٠١٠ - ١١٠٧ ميلادية

إن أقدم قطع نقدية تعود الى القرن الخامس هما درهما من الفضة الخسيسة أمر بسكها بهاء الدولة ويعود تاريخهما لسنة ٤٠١ و ٤٠٣ هجرية. وعلى الرغم من أن لوبك أشار الى أن القطعتين لا تحملان اسما واضحا لدار الضرب ، فإنه نسبهما الى عُمان لأن جميع النقود المعدنية الأخرى في المجموعة التي أعلن عنها كان مصدرها عُمان. وكانت هذه النقود من الطراز البيوهي الشائع. غير

أن الكتابة عليها غير واضحة بشكل عام بسبب رداءتها ، باستثناء التواريخ والكنية «أبو نصر» التي استخدمها بهاء الدولة. وعند وفاته في عام ٤٠٣ هجرية ١٠٢٠ ميلادية ، تولى ملكه ولده أبو شجاع.

القرن السادس

٥٠١ - ٦٠٠ هجرية ١١٠٧ - ١٢٠٤ ميلادية

سيطر سلاجقة كرمان على ساحل الباطنة في عُمان حتى سنة ٥٢٦ هجرية. إلا أن عهدهم لم يترك وراءه مخلفات نقدية. وظهرت دولتان ساحليتان على ساحل بلاد فارس هما دولة أمراء القياصرة في قيس وسلاطين القلعات في هرمز. وتشابقت الدولتان على تجارة متضائلة ، وكان الفضل في ازدهارها يعود لموقعهما الجغرافي بالقرب من مضيق هرمز.

يعود أصل سلالة هرمز الى قلعات، وهي ميناء يقع شمال صور على الساحل الجنوبي الشرقي لعُمان. وسيطرت هذه السلالة على الموانئ ما بين صور ومسقط بالإضافة الى مدينة هرمز القديمة داخل إيران والتي كانت الميناء الرئيسي لكرمان وسجستان. وعلى الرغم من عدم وجود اشارات تاريخية لعملات معدنية تعود لقيس أو هرمز في القرن السادس ، فمن المحتمل وجود دور لضرب النقود فيها. وقد يتم الكشف عن بعض العملات التي سكّت هناك في المستقبل.

القرن السابع

٦٠١ - ٧٠٠ هجرية ١٢٠٤ - ١٢٠١ ميلادية

على الرغم من أنه لم يعثر على قطع معدنية من شرق عُمان تعود الى القرن السابع الهجري، فإن ضرب النقود في الخليج بدأ بالانتعاش في ظل حكم الخليفة العباسي الناصر لدين الله (٥٧٥ - ٦٢٢ هجرية / ١١٨٠ - ١٢٢٥ ميلادية). وقد أعلن لوبك عن مجموعة صغيرة من الدنانير التي سكّت عن يد أحد أتباع الناصر

قطعة نقدية
يعود تاريخها
الى ٨٧١
هجريّة.

من نقود شركة
الهند الشرقية.

من نقود
سلطنة
زنجبار ١٣٠٤
هجريّة.

في ١٩٠٨
ميلادية حملت
جميع النقود
العبارة بالمنقّة
السلطان علي
بن حمود.

فبصل بن
تركي سلطان
عُمان، ضرب في
مسقط سنة
١٣١٢ هجريّة.

وهو غياث الدين بن تاج الدين ، الأمير القيصري من جزيرة قيس في الفترة ما بين ٦٠٢ و ٦٠٦ هجرية. وعلى الرغم من أن اسم دار الضرب لم يظهر على هذه الدنانير ، إلا أنها تؤكد السيادة المطلقة للخليفة الذي يقال أنه عين واليه ليقيم في قيس في ٦١٥ هجرية . وقد جعلت الجزيرة ثروتها عن طريق تحصيل رسوم تتراوح ما بين دينار واحد وعشرة دنانير فرضت على جميع السفن المارة، وكانت تدفع للخليفة مبلغا سنويا قدره ٣٠,٠٠٠ دينار. أن هذه الضرائب وأمثالها من مصادر الثروة مكنته من ضرب الكثير من النقود الذهبية في بغداد.

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى النقود المعدنية التي أصدرها سلاطين دلهي. لقد خضع شمال الهند للحكم الإسلامي في أوائل القرن السابع ، وقام حكام هذه المنطقة بأكملها بسك عدد كبير من العملات النحاسية والفضية بالإضافة إلى كمية محدودة من العملات الذهبية. ونظرا للصلات التجارية التي كانت (ولا تزال) قائمة بين عمان والهند ، فمن الطبيعي أن العملات النحاسية والفضية الهندية كانت شائعة التداول في الموانئ العمانية.

لقد عُثر أيضا على نقود معدنية من خارج العالم الإسلامي هنا، وأبرزها نقود صينية من النحاس. وقد جرى إنتاج هذه القطع النقدية المصبوبة في شكل دائري ويخترقها في الوسط ثقب مربع ، بأعداد كبيرة خلال فترة استمرت قرونا عديدة. ولأنها كانت مصنوعة من النحاس أو الصفر فقط، لم يكن لها قيمة كعملّة قانونية خارج الصين نفسها. وقد تكون وصلت إلى عُمان وغيرها من الأماكن في الجزيرة العربية على ظهر السفن الشراعية الصينية ، وجرى استخدامها من قبل بحارة هذه السفن لشراء الحاجيات الصغيرة من الأسواق المحلية .

غير أن هناك دار ضرب واحدة كانت تصدر النقود فعليا ضمن حدود سلطنة

عمان خلال القرن السابع. وكان موقع هذه الدار في ظفار على الساحل الجنوبي، وهي المدينة الرئيسية في منطقة ظفار.

إن العملة المعدنية الوحيدة المعروفة من ظفار في القرن السابع هي درهم على الطراز الرسولي التقليدي مؤرخ في ٦٨٩ هجرية وموجود ضمن مجموعة الجمعية الأمريكية لقطع النقود في نيويورك. ويحصل وجه هذا الدرهم لفظ الشهادة والمعنى المأخوذ من الآية ٣٢ من سورة التوبة وأسماء الخلفاء الراشدين أبوبكر وعمر وعثمان وعلي. أما الظهر فيحمل القاب المظفر يوسف : «السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور عمر». ويوجد على الحاشية اسم آخر خلفاء العباسيين «المستعصم بالله أمير المؤمنين»، بالإضافة إلى دار الضرب والتاريخ. تتسم دراهم الأسرة الرسولية بوقتها وبكونها أخف كثيرا من الدراهم التقليدية التي عُثر عليها في سوريا وبلاد الأناضول.

القرن الثامن

٧٠١ - ٨٠٠ هـ - ١٣٠١ - ١٣٩٨ م

خلال القرن الثامن كان حكام بني رسول في ظفار هم السلطات الوحيدة التي قامت بإصدار العملات المعدنية في عُمان. إلا أنه لا توجد سوى قطعة واحدة معروفة من ظفار خلال القرن الثامن بأكمله، وهي درهم فضي له تصميم ونقوش اعتيادية تم سكّه في ٧٢١ هجرية. ويحصل على الوجه شهادة التوحيد والعنى المأخوذ من الآية ٢٣ من سورة التوبة ، بالإضافة إلى أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي. أما على الخلف فيظهر اسم الحاكم والقاب على النحو الآتي : «السلطان الملك مزير الدين داود / ابن الملك المظفر يوسف، وعلى الحاشية اسم آخر خلفاء العباسيين «المستعصم بالله» وتاريخ ومكان الضرب.

لم يذكر التاريخ إلا القليل عن أسرة بني رسول في ظفار باستثناء قيامهم بالاستيلاء على مدينة ظفار في ٦٧٧ هجرية. ولا يعرف قبينا تاريخ تخلي أسرة بني رسول عن السلطة في ظفار وحيث إنه من الثابت أن حكمهم قد استمر لمدة مئة وخمسين عاما، فإنه يرجح أن تخليهم عنها قد تزامن مع تولي الناصر أحمد زمام الحكم (٨٠٣ - ٨٢٧ هجرية / ١٤٠٠ - ١٤٢٤ ميلادية) وهو آخر ملك من أسرة بني رسول قام بسك نقود تحمل اسمه.

ما هي إذن النقود المعدنية التي شاع تداولها في أسواق عُمان في القرن الثامن؟ من المحتمل جدا أن النقود الذهبية المصرية هي التي شاع تداولها بين التجار المقيمين في مدن الساحل، لقد أصدر هذه النقود الممالك البرجيون حتى العقد الأخير من القرن الثامن، عندما حلت محلها قطع النقود الصادرة بأمر الممالك البرجيين. وفي ذلك الحين، لم يكن هناك وزن قياسي للدنانير الملوكية والتي كانت مجرد قطع مصبوبة ومختومة يتم تبادلها تجاريا داخل أكياس مغلقة بوزن معين مثل مئة أو ألف مثقال. إن العملة المنافسة الرئيسية لهذه الدنانير هي الدوكاتية للسكوكة في مدينة البندقية والتي كانت عملة

بيسة
برمنجهام
١٣١٥ هجرية
تحمل الحرفين
س.س.
(السلطان
تيمور).

١٣٥١ في
هجرية نقش
عدد من البيسة
المؤرخة في
١٣١٥ هجرية
بالحرفين
س.س.
(السلطان
سعيد).

الواثق بالله
سعيد بن
تيمور سلطان
مسقط وعمان.
١٣٥٩ هجرية.

ادوات قطع الفوالب وقوالب النقود
المعدنية
Die cutting tools and coin dies

بالمعنى الحديث للكلمة، فقد كنت كل قطعة منها مسكوكة من الذهب الخالص بوزن قياسي دقيق قدره ٣.٥٤ جرام. وقد جعل ذلك بالإمكان تحديد الأسعار بعدد القطع بدلا من وزنها من المعدن. وكانت لهذا النظام فوائد جمة دفعت العديد من الدول الإسلامية في القرن التالي إلى إصدار عملاتها المعدنية بوزن قياسي على طراز الدوكاتية.

القرن التاسع

٨٠١-٩٠٠ هـ ١٣٩٨-١٤٩٥ م

في نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع كانت امپراطورية تيمورلنك هي القوة العظمى بالجزء الشرقي من العالم الاسلامي. غير أنها لم تقم بأي محاولة لغزو شبه الجزيرة العربية. لكن ليس هناك شك في أن سلاطين القلعات في هرمز قد دانوا بالولاء لتيمورلنك وخلفائه من بعده، ولهذا سمح لهم بمواصلة نشاطهم التجاري مع الهند والشرق الأقصى.

في ذلك الحين أصبحت النقود الهرمزية الفضية والذهبية الصغيرة الحجم التي تحمل اسم دار الضرب جرون أهم عملة في عُمان. وبالرغم من ضآلة المعلومات المتوافرة عن هذه النقود فإن لويك قد نشر عن قطع معدودة من الذهب والفضة. تحمل النقود الذهبية التي سك في أربعينيات القرن التاسع الهجري اسم دار الضرب على جانب واحد والتاريخ الهجري على الجانب الآخر، بينما تحمل الإصدارات اللاحقة منها النقوش «السلطان الأعظم» و«ضرب جرون» في سنة ٨٦٥. تحمل النقود الفضية الرديئة الصنع شهادة التوحيد على الوجه وبعبارة «جرون / ٨٦٢ / ضرب» على الخلف.

وقبل عدة سنوات تم اكتشاف كنز يتكون من ٢٨٣٦ درهما فضيا سك في جرون يعود تاريخها لنهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر الهجري وقد عثر على هذا الكنز بجدار مسجد

ببلدة آدم بوسط عُمان. وبالرغم من أن معظم محتويات الكنز قد سكت دون ذكر اسم الحاكم الذي ضربها، فقد احتوى العديد منها على شهادة التوحيد على وجه العملة، بينما حمل بعضها لقب «السلطان الأعظم» وكان هذا اللقب يشير إلى سلاطين آق قويونلو.

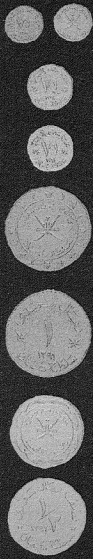
القرن العاشر

٩٠١-١٠٠٠ هـ ١٤٩٥-١٥٩٢ ميلادية

وفي أوائل القرن العاشر تم الاستيلاء على ساحل عمان بواسطة البرتغاليين، وأعقب ذلك سقوط هرمز بأيديهم وأصبح سلطانها سيف الدين تابعا لهم. وعلى العكس من غولا، عاصمة البرتغاليين في الهند أو ميناء ديو في كوجيرات، لم تنشأ دور ضرب برتغالية في هرمز أو مسقط. ويبدو أن سلاطين هرمز واصلوا سك النقود بأسمائهم خلال القرن العاشر بأكمله أو معظمه، على الرغم من أن أمثلة معدودة من هذه العملات تم العثور عليها أو الاعلان عنها.

وكانت العملات المتداولة في عُمان في ذلك القرن من إصدار الدول الكبرى الثلاث في ذلك الحين وهي الدولة العثمانية والصفيوية والمغولية.

THE ZANZIBAR GOVERNMENT
BANK NOTES
1873

أساس المقايضة، ولم تستورد سوى سلع كعالية معدودة إلى البلاد في ذلك الحين. ومن هذه السلع الأسلحة النارية التي شاع استعمالها في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وكذلك الذهب والفضة اللذان استخدمتا في صنع المجوهرات أو احتفظ بهما كمخزونات لأيام العسر والشدة. ويصعب الجزم بوجود نقود معدنية عديدة قيد التداول في المناطق الداخلية من البلاد، لأن النظم الاقتصادية المحلية كانت في غنى عنها. فالرافاهية كانت تعني وفرة الطعام خارج موسم الزراعة. ووفرة الله اثناء الحفاف، وتوافر اللحاء من حرارة الشمس. ولذا لم يكن لمخزونات النقود إلا دور ثانوي ضئيل في حياة تنسم بهذا القدر من البساطة.

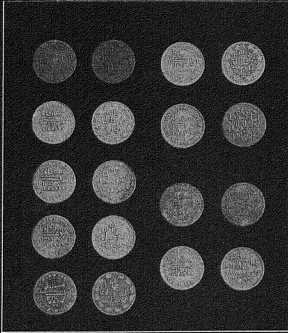
في سنة ١٢٢٤هـ/ ١٦٢٤م قام إعيان الرستاق بإختيار ناصر بن مرشد العربي أماني، وأعطوه تفويضاً لانتقاد مواطنيه من القرقة والعوز. وعند وفاته ١٠٩٩هـ/ ١٦٤٨م كان قد أطلع في توحيد عمان، وجرع البرتغاليين مرارة الهزائم التي عانوا منها، وتسلم زمام الحكم بعده ابن أخيه سلطان بن سيف العربي، فاتح صور وقربان الذي عقد العزم على مواصلة جهود عمه الطيبة بانتزاع مطرح ومسقط من البرتغاليين. واستطاع جيش سلطان بن سيف الاستيلاء على مسقط دون تكبد خسائر جسيمة، وبعد ذلك أصدر الامام امره بشن هجوم عام على ممتلكات البرتغاليين في الهند تعمريزا لانتصاراته السابقة. ثم قضى اثنتي عشرة سنة منهكاً في بناء قلعة نوى العظيمة، وهو مشروع تقول كتب التاريخ أنه كلف الكثير، من الذهب والقصة. وهذه معلومات قيمة لأن السلطان، هو وحده حساب هندية تساوي ١٠٠٠٠ روبية وتزن نحو ١٨٠٠ كيلوجرام من الفضة مما يوحي بأن النقود الهندية كانت العملة الرئيسية في عمان في ذلك الحين.

انتشع الاسام سلطان بن سيف أيضاً التجارة مع الهند وإيران وصنعاء والبصرة والعراق لتلبية احتياجات المسلمين من الخيول والأسلحة وغيرها. وقد استخدم هؤلاء التجار العملات المغولية والهندية

القرن الحادي عشر

١٠٠١ - ١١٠٠ هجرية ١٥٩٢ - ١٦٨٩ ميلادية

خلال الثلث الأول من القرن الحادي عشر واصلت الحياة في عمان مسيرتها على نحو مشابه تقريباً لما كانت عليه في نهاية القرن الذي سبقه. فالأجزاء الرئيسية من البلاد ظلت خاضعة لسيطرة البرتغاليين وخلفائهم سلاطين قلهات في هرمز، حيث سيطروا على جلفار (رأس الخيمة) وصحار ومطرح ومسقط وقربان وقلبات وصور، وفي جلفار وصحار على الأقل شيد الهرمزيون والبرتغاليون قلاعهم. ولا يبدو أن دور ضرب المحلية كانت تمارس نشاطها في أي من هذه المدن، ومن المحتمل أن عملة اللاردين وغيرها من العملات التي سكها العثمانيون والصفويون والهرمزيون والغول شكلت العملات الرئيسية المتداولة في المنطقة. لم يملك عمان سوى ثروة ضئيلة آنذاك، وقد بقي الحال كذلك لزمن طويل. وعلى الرغم من أن الخيول العربية الشهيرة والتمور العناية للنبذة كانت صادرات البلاد الرئيسية، فإنه لم يكن من السهل حصول المنتجين على أسعار عادلة مقابل بضائعهم. فالتجار وحمايتهم على السواحل كانوا حريصين على تخفيض الأسعار وتثبيتها بما يناسبهم. ومن المحتمل أن معظم التجارة كانت تتم على

بالقرون التي سبقتها، ويعود الفضل في ذلك إلى المؤلفات المحلية وإلى زيادة الاتصال بين عُمان والزوار الأوروبيين. كان الامام سيف بن سلطان العربي الذي توفي حوالي ١١٢٣ هـ/ ١٧١١ ميلادية واحداً من أكثر حكام عُمان حكمةً وتبصراً. فقد واصل بحارته حملاتهم ضد البرتغاليين، واستولوا على جميع ممتلكاتهم في شرق إفريقيا في شمال موزمبيق، بما في ذلك يمينيا ومومباسا وكيلوا ومقديشو حوالي سنة ١١١٠ هـ/ ١٦٩٨ ميلادية. وعلى الرغم من أن هذه الفتوحات الجديدة لم تعد عليه بمنافع مالية مباشرة، غير أنه من المعتقد أن الامام سيف بن سلطان العربي قد تمكن من تحقيق الثراء لبلاده بتكريس جل اهتمامه لإجراء تحسينات داخلية. ومن بين هذه التحسينات، إعادة تشييد الاقلاع (وهي مجاري المياه الداخلية التي أعادت الحياة إلى القرى والمزارع). وبفضل ذلك تمكن من ري المناطق على نطاق واسع وزرع عشرات الآلاف من أشجار النخيل وجوز الهند مما أدى إلى توفير سبل المعيشة لعدد أكبر من السكان. وبفضل هذه الثروة تمكن سيف بن سلطان من بناء أسطول مؤلف من ثمان وعشرين سفينة، بما في ذلك سفينة تحمل ثمانين مدفعاً. وقد استخدم هذا الأسطول لجعل عُمان قوة من الطراز الأول في تجارة المحيط الهندي.

وفي عام ١١٥٤ هـ/ ١٧٤١ ميلادية استسلمت جميع القلاع العظيمة في البلاد وخضعت لأحمد بن سعيد (الذي كان والياً على صحار من قبل)، وأصبح حاكماً لعُمان بفضل قوة سلاحه وإرادة الشعب وموافقة جميع رؤساء القبائل في عُمان واحتفظ بأسطول قوي عاد بالثروة على البلاد، واكتسب احترام العالم. وعند وفاته في ١١٩٨ هـ/ ١٧٨٤ م خلفه ولده سعيد بن أحمد الذي حقق نجاحاً عندما

مثل المهور الذهبية والروبيات الفضية و عملة النام التحاسية التي أمر بسكها أكبر وخلفاؤه جهانجير وشاه جهان وأورانجزيب.

وفي القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي قام الأوروبيون بزيارة الموانئ العمانية للتجارة والتزود بالمؤن وبالمطعم كان التعامل يتم بالنقود الأوروبية. ويتضح من الدراسة التي أعدها بريندمور عن النقود في الهند البريطانية أن الروبيلات الأسبانية كانت أكثر العملات شيوعاً في المنطقة. وهذه هي الروبيلات المستديرة الشهيرة من العالم الجديد التي كان يتم ضربها بصورة رديئة جداً من على رأس المنجم من صحائف فضية معدة ويجري شحنها إلى إسبانيا في أساطيل الكتوز التي كانت تجتذب دائماً انتباه القراصنة. ومن إسبانيا تدفقت هذه المسكوكات الفضية إلى جميع أرجاء أوروبا والشرق الأوسط ثم سلكت طريقها إلى الهند والصين. لقد كان لهذه الثروة الكبيرة الجديدة تأثير مزدوج على بعض بلدان العالم القديم من حيث انعاشها وأضعافها على حد سواء. ففقدت استخدمت الفضة للاستهلاك بشكل رئيسي كما هو الحال في إسبانيا. أدت إلى نشر الفقر في البلاد. أما في البلدان الإسلامية حيث كانت الفضة أكثر قيمة بالنسبة للذهب منها في أوروبا الغربية، فقد استخدمت الفضة الرخيصة في شراء الذهب والكناليات بأسعار جيدة. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم ارتفاعاً كبيراً في العالم الإسلامي وخلق صعوبات معيشية في مناطق كانت تتمتع بالنعى والازدهار في السابق. إلا أن عُمان استطاعت أن تحافظ على نفسها من هذه التأثيرات بفضل قيادتها الحكيمة وشجاعة أهلها ومهاراتهم البحرية.

القرن الثماني عشر

١١٠١ - ١٢٠٠ هـ/ ١٦٨٩ - ١٧٨٦ م

توافر معلومات كثيرة عن الشؤون العمانية في القرن الثاني عشر مقارنة

التداول في عُمان ومن المنطقي الاعتقاد أن الامام سيف بن سلطان الأول هو الذي قام بسك هذه النقود لأنه كان مشهوراً بحرصه على تطوير ثروة بلاده عن طريق زيادة الانتاج الزراعي من خلال تحسين الري وتوسيع الاسطول التجاري. ومن المؤمل العثور على نماذج من عملته والتعرف عليها.

لقد تم سك العملات الاسلامية الرئيسية في ذلك العصر على يد العثمانيين والبرانيين والمغول، وكانت جميع هذه العملات معروفة لتجار مسقط وصحار وظفار. وقد تم سك عمليتي «البنديق» العثماني (دوكاتية تزن ٢.٥٠ جرام) و«زر محبوب» (ثلاثة ارباع الدوكاتية تزن ٢.٦٤ جرام) في القسطنطينية والقاهرة على حد سواء، وحتى في داخل الامبراطورية العثمانية كانت هذه العملات تتنافس مع الدوكاتية النمساوية ودوكاتية البندقية التي كانت تشتهر بوجودها. وقام العثمانيون أيضاً باصدار نقودهم الفضية المساوية لحجم الدولار، الا انها لم تحظ باقبال عليها في الخارج لأن الفضة

أرسل حملة عسكرية استولت على جزيرة زنجبار.

يشير تاريخ سليل بن رازق في عدة مواضع الى انواع النقود المعدنية التي شاعت في عُمان في القرن الثاني عشر. فهو يشير الى «الفلس» أي النقود المسكوكة من النحاس بشكل عام كالدرهم الحمودي والشخص، وتشكل جميع هذه الاصطلاحات صعوبات في غياب أدلة أكثر تفصيلاً. إن وليستيد الذي كتب عن النقود في مطلع القرن التاسع عشر ونقل عنه باجر فقرة في صفحة ١٢٩ من تاريخه، قام بتسجيل النقود التي كانت شائعة التداول في مدن داخل البلاد. إن قال إن هذه النقود قد سكت جميعها تقريباً خلال حكم الامام سيف، وتختلف عن النقود المتداولة في مسقط وعلى الساحل في ذلك الزمن وكانت جميعها تحمل نقوشاً كتابية لكنها لم تكن تحمل شيئاً لاي شيء ذي طبيعة حية. وأورد أسعار تبادلها كالتالي: ٢٠٠ غازياً مقابل محمودي واحد، ١٥٠ محمودي مقابل دولار (ماريا تيريزا)، فقد كان الدولار الاسباني يعادل ٢٠٠ غازي أو بايس. وإذا اعتبرنا أن الدولار الاسباني يعادل ٤ شلنات ويسين من العملة الانجليزية المعاصرة، فإن الحمودي الفضي كان يعادل ثلاثة بنسات وفارننج واحد. وفي فقرة أخرى على صفحة ١٨٧ ذكر باجر أن «الشخص» هو الاسم العربي لعملة السكويون أو الدوكاتية الصادرة من مدينة البندقية.

من المحتمل أنه كان يتم تداول عملة بداخل عُمان متشابهة لقطع النقود الفضية الصغيرة التي سكها سلاطين هرمز، والتي أكدت لنا مجموعة النقود التي عثر عليها في أدم انها كانت قيد

العثمانية لم تكن غالباً من سببها موثوق بها. وقد يكون من الشوق معرفة النقود التي استخدمها العثمانيون في دفع الأمانة المالية لأحمد بن سعيد مقابل مساعدته لهم عند قيامه بنش هجوم على القرس في البصرة. وربما صدرت تعليمات إلى الوالي العثماني في بغداد بدفع وزن معين من الذهب أو الفضة من العملات التي كان يحتفظ بها في خزانته في ذلك الحين، وذلك لعدم وجود دار ضرب عثمانية ثابتة في العراق في ذلك الزمن.

ومن المؤكد أن النقود الإيرانية كانت قيد التداول على نطاق محدود في المواليء العثمانية.

وقد فضلت مناطق غرب الجزيرة العربية، بما في ذلك الحجاز واليمن وحضرموت وظهر، التعامل باستخدام النقود الأوروبية المساوي لحجم الكروان البريطاني مثل الدولار الاسباني «بيسر» والدولارات التي سكّت باسم ماريّا تريزا (١٧٤٠-١٧٨٠ م / ١١٥٣-١١٩٤ هـ) أميرة النمسا وملكة هنغاريا وبوهيميا وزوجة الإمبراطور الروماني المقدس فرانسيس الأول. كانت ماريّا تريزا واحدة من أعظم حكام أسرة هابسبورج جميعاً، وفي بداية حكمها أصبحت دولاراتها عملة تجارية مفضلة في الجزيرة العربية وشرق أفريقيا حيث أطلق على العملة اسم «ريال فرنسي». وكان الطلب المتواصل على هذه الدولارات بعد وفاتها في سنة ١٧٨٠ م هائلاً إلى حد جعل دار الضرب الرسمية للنمساوية تواصل سكها مع الاحتفاظ بالتاريخ نفسه ١٧٨٠ م منقوشاً عليها لمتى عام بعد وفاتها.

القرن الثالث عشر

١٢٠١ - ١٣٠٠ هـ ١٧٨٠ - ١٨٧٨ م

لم تَقم عُمان خلال هذا القرن بسك أية عملات خاصة بها. لأن النقود الأجنبية المستوردة كانت تقي بالطلب المحلي القليل. وكما يأتي ذكر المال في القرن الثالث عشر على لسان سليل بن

رازق، فإنه يشير إلى الدولارات. لقد تم دفع الخراج والضرائب وتسلمها بترك الدولارات. ومن المحتمل أنها استخدمت لأغراض احتساب أموال الخزينة وحسابات الجمارك أيضاً. وعلى الرغم من أن أنواعاً عديدة من الدولارات أو الثيلرات قد جرى سكها لتلبية احتياجات البلدان من العملات في ذلك الزمن، إلا أن دولارات ماريّا تريزا ظلت العملة البارزة والشائعة على نطاق عالمي واستخدمت في تجارة الشرق. لقد استخدمت هذه الدولارات في جميع أنحاء المنطقة كعملة تجاوزت الحدود الإقليمية يمكن تداولها دون اللجوء إلى الصرافين أو مكاتب بيع العملات. إلا أن هذا الوضع أثر تأثيراً سلبياً على العملات الإسلامية المحلية لأنها لم تكن تحظى بنفس شعبية الدولار الذي اعتبر عملة على درجة أعلى من حيث الوزن والنقاوة.

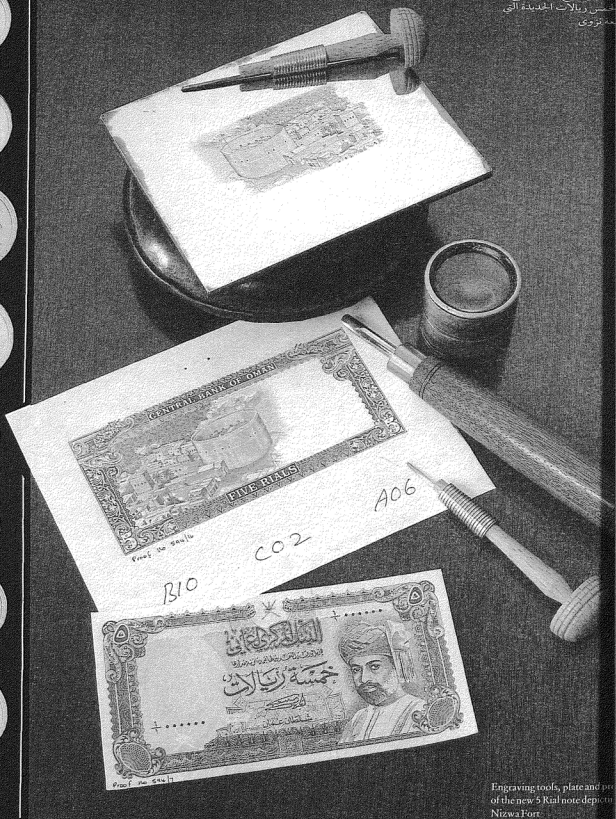
واصلت إيران في عهد القاجاريين سك عملاتها باليد على الطريقة التقليدية حتى أواخر القرن عندما أنشأت دار ضرب أوروبية الطراز في طهران. ونظراً للصلات الوثيقة بين عُمان وإيران، فمن المحتمل أن التوسمان السعدي والقران الفضي للقاجاريين قد شاع تداولهما في مواليء صحار ومسقط، وربما شاع تداول النقود الإيرانية النحاسية في مدن داخل البلاد أيضاً. إن كميات المبالغ التي تدفع سنوياً مقابل تمتع عُمان بحقوق ضريبة الزراعة في مواليء الخليج كانت تحسب بالتوسمان، وربما جرى دفعها بهذه العملة من عائدات الضرائب المحلية.

بدايات القرن الرابع عشر

كان دولار ماريّا تريزا أو الريال الفرنسي العملة الرئيسية في مسقط وعُمان في بداية القرن. ولأن هذه القطعة الكبيرة ليست ضمن تشكيلة تضم فئات أصغر منها تسهل إجراء المعاملات المحلية، فقد كانت النقود الفضية والنحاسية العائدة للهند أثناء الحكم البريطاني مقبولة في مسقط ومطرح لسد هذه الثغرة في غياب عملة وطنية. إن العملتين الأكثر شيوعاً في المجموعة الهندية كانتا ربع الأنة أو البيسة، ١/٢٠ أنة والباي أو «الغازي». وكانت قيمتهما مستمدة من الناس المصنوعتين منه ومن كونها عملتين مناسبتين لعملات الشراء الصغيرة. وقد تم سك البيسة في رنجبت عام ١٢٩٩ هـ، ثم في عام ١٣٠٤ هـ، وفي مومباسا في سنة ١٣٠٦ هـ وفي شرق أفريقيا الألمانية في سنة ١٣٠٧ هـ. ومن المحتمل جداً أن نماذج من جميع هذه العملات قد ظهرت في عُمان بعد فترة قصيرة على إصدارها وحظيت على الفور بالقبول لأنها كانت مشابهة لربع الأنة الهندية من حيث الحجم والوزن.

في عام ١٨٨٩ م / ١٣٠٧ - ١٣٠٧ هـ توقفت دار ضرب النقود في بومباي عن إنتاج النقود النحاسية والتي سكّت في كلكتا فقط خلال السنوات الباقية من القرن التاسع عشر. لقد أدى هذا الانقطاع تدفق العملات النحاسية إلى عُمان مسبباً نقصاً في النقود مما أدى إلى جلب الشقاء للسكان المحليين. وتولى الأمر السلطان فيصل بن

الغش والرج وبروفة طبع
البنك ودالات الجديدة التي
منه نروي

Engraving tools, plate and proof
of the new 5 Rial note depicting
Nizwa Fort

تركي (١٣٠٥ - ١٣٢١هـ / ١٨٨٧ - ١٩١٢م) الذي عقد العزم على تلبية احتياجات شعبه عن طريق سك نقوده التي تحمل اسم دار الضرب مسقط.

إن دار الضرب في مسقط كانت واقعة في المنطقة الحكومية مقابل المحكمة الشرعية القديمة في المبنى الذي كان يضم أيضا دائرة الجوازات. ومن المؤكد أن الآلات كانت بسيطة حيث أن تنقية المعدن وإعداده على شكل صفائح ربما كان يتم في مكان آخر. ومن المعروف أن دار الضرب في برمنجهام قد باعت مواد خاما لسط لغرض سك عملاتها في عام ١٢١٦هـ، لأن الهند كانت مصدر هذه المواد في السنوات الأولى من الانتاج على الأرجح. وربما كانت القوالب نفسها أيضا من صنع هندي، حيث توجد بها دور ضرب تعود لعدد من الإمارات الهندية. وهكذا فإن مكس النقود الذي ربما كان مصدره إنجلترا، كان الماكينة الرئيسية، وكان بالإمكان عند تشغيله بطاقتة القصوى سك من قطعة إلى قطعتين في الثانية.

وكانت أول عملة ظهرت تحمل التاريخ ١٢١١هـ (١٨٩٣ - ١٨٩٤م)، وتألقت من فئتين هما البيسة أو ربع الآنة، والغازي أو ١/١٢ آنة أو الباي. ونقش على وجه العليتين التاريخ واسم الحاكم والفتة على النحو التالي: ١٢١١هـ السلطان فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان أمام مسقط وعمان بيسة / غازي، وظهر على الخلف رسم لقعة الجلاي في الزاوية العليا اليسرى وتحتهما سفيثتان مع أشجار نخيل والقصر ونقش تحتهما اسم الفتة بالانجليزية كما يلي: ربع آنة أو ١/١٢ آنة، محاطا في الحاشية بالعبارة الانجليزية «سلطان فيصل بن تركي ١٢١١ أمام مسقط وعمان»، إن هاتين الفئتين نادرتان، وقلما يعثر عليها بحالة ممتازة. لقد تم سك الغازي في عام ١٢١١ فقط وربما يعود ذلك إلى أنه لم يحظ بشعبية كافية تبرر توقف الدار عن إصدار البيسة.

تولى الحكم بعد السيد فيصل بن تركي ولده السيد تيمور بن فيصل في سنة ١٢٢٢هـ / ١٩١٣م، وعلى الرغم من عدم وجود عملات سكّت باسمه، فإن السيد تيمور خلف آثارا نقدية تعود لفترة حكمه.

فهناك عدد صغير من البيسة السوداء، أي بيسة برمنجهام المؤرخة ١٢١٥هـ التي شكت أكبر جزء من مخزون النقود في البلاد، يحمل الحرفين العربيين «س ت» الذين يعتقد أنهما الحرفان الأولان للكلمتين «السيد تيمور» أو «السلطان تيمور».

وفي سنة ١٢٥١هـ / ١٩٢٢م تنازل السيد تيمور عن العرش لولده السيد سعيد بن تيمور الذي تبع والده، إذ أمر بنقش عدد صغير من البيسة المؤرخة في ١٢٦٥هـ بالـحرفين «س س»، وهما اما الحرفان الأولان لعبارة «السيد سعيد» أو «السلطان سعيد»، واستخدم ثو عان من الاختتام، الأول منور ومرتب مثل ختم تيمور بن فيصل، بينما كان الثاني أكبر قليلا ويميل أكثر إلى شكل المربع حيث أن الحرفين متباعداً أحدهما عن الآخر وأقل براعة من ناحية التنفيذ.

أمضى السلطان سعيد بن تيمور معظم حياته في صلالة، عاصمة منطقة ظفار في جنوب شرق عُمان، وكانت صلالة خلال فترة حكمه بعيدة تماما عن مسقط وساحل الباطنة، ولذلك لم يعثر في ظفار على البيسة التحاسية التي شاع تداولها في مسقط. وأدى هذا إلى حدوث نقص كبير في قطع النقود الصغيرة، واتخذ السلطان سعيد بن تيمور خطوات لمعالجة هذه المشكلة، إذ طلب شراء نقود معدنية من دار الضرب في بومباي في سنة ١٢٥٨هـ / ١٩٣٩م لتشكل عملة ثانوية للريال الفارسي (دولار ماريا تيريزا).

وبحلول سنة ١٢٨٩ / ١٩٦٩م اعتقد السلطان أن عُمان أصبحت من القوة اقتصاديا بحيث يمكنها إصدار عملة وطنية موحدة على شكل أوراق مالية وتقود معدنية لتحل محل جميع العملات الأخرى التي كانت شائعة التداول في ذلك الحين. وبدأ التداول بالعمل السعيدية الجديدة لسلطنة مسقط وعُمان في السابع من مايو ١٩٧٠ / ١ ربيع الأول ١٣٩٠، ولقيت قبولا واسعا في جميع أنحاء البلاد.

كانت هذه العملة مؤلفة من ست فئات من الأوراق المالية وعدد مساو من النقود المعدنية، مع قطع ذهبية مماثلة لقطع النقود الرئيسية بغرض توزيعها بشكل خاص.

القرن الرابع عشر

١٣٩٠ - ١٤٠٠ هجرية ١٩٧٠ - ١٩٨٠ ميلادية

عندما تولى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله، الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٧٠ دخلت عُمان عصرها الحديث وبدأت مسيرتها الظاهرة وانطلاقها نحو التقدم والرفق. وقد أولى جلالاته جل اهتمامه للنهوض بالشعب العماني وتحقيق رفاهيته وإسعاده، وتمكن بحكمته وسداد رأيه من توجيه موارد البلاد لأحداث التحول الاجتماعي والاقتصادي المنشود. وقد لعبت العملات الجديدة التي صدرت في عهد جلالاته دورا رئيسيا في تحويل عُمان إلى دولة حديثة تنبض بالحياة.

ولعل أول اسهام جوهري للنقود في مسيرة عُمان اليوم هو نشرها وتخليدها خطوة من أولى الخطوات التي اتخذها جلالاته

حين ظهرت النقود التي سكت بأمره وهي تحمل اسم «سلطنة عمان» بدلاً من «سلطنة مسقط وعمان» مؤكدة بذلك توحيد الدولة العمانية الذي حمل جلالته لواءه. كما وثبتت السلطنة مكانها المرموق في المجتمع الدولي وأصبحت في ٢٢ أبريل ١٩٧١ (١٣٩١هـ) عضواً في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويرجع تاريخ العملات الأولى التي أصدرها صاحب الجلالة إلى سنة ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م وهي عبارة عن قطعة ذهبية لفة الخمسة عشر ريالاً من حجمين مختلفين، ونسخ ذهبية للريال ونصف الريال.

وكانت مواصفاتها كما يلي:

التاريخ: ١٣٩١ هـ					
اللفة	اللعن	القطر (ملم)	الوزن (جرام)	الحافة	الكبة
١٥ ريالاً سعدياً	ذهب	١٩٦,٧	٥,٨١	مقسية	١١٢
١٥ ريالاً سعدياً	ذهب	٢٢,٥	٧,٩٨	مقسية	٢٢٤
ريال سعدي	ذهب	٣٨,٧٤	٤,٦٥	مقسية	١٠٠
نصف ريال سعدي	ذهب	٣٢,٠٢	٢,٥٦	مقسية	١٠٠

وبعد سك هذه النقود، اعتبر من المناسب تبديل اسم وحدة العملة لتصبح «ريال عماني».

كان الاصدار الثاني من الأوراق المالية جاهزاً في العام التالي، وضعت هذه الأوراق قيد التداول في ١٨ نوفمبر ١٩٧٢ (١٣٩٢هـ)، الذكرى الثانية للعيد الوطني. وكانت هذه مشابهة من حيث الألوان والتصاميم لأوراق الاصدار الأول، إلا أنها أصدرت من قبل مجلس النقد العماني الذي حل محل سلطة نقد مسقط.

الأوراق النقدية في الاصدار الثاني			
اللفة	الحجم	لون الشعار الوطني	النقش على الظهر
١٠ ريالات عماني	٩١ × ١٥٧	أزرق غامق	قلعة الميراني
٥ ريالات عماني	٨٥ × ١٥١	أزرق	قلعة نزوى
ريال عماني	٧٨ × ١٤٥	أخضر زيتوني	قلعة صحار
نصف ريال عماني	٦٧ × ١٢٤	بنفسجي	حصن سمائل
ربع ريال عماني	٥٨ × ١٢٨	بنّي	قلعة الجلال
١٠٠ بييسة	٥٢ × ١١٤	أخضر	رسم هندسي

وفي نفس العام تم إصدار عملة الخمسة عشر ريالاً الذهبية، وكانت هناك نسخ ذهبية للقطع النقدية التالية: الريال العماني، نصف الريال العماني، الـ ١٠٠، الـ ٥٠، والـ ٢٥ بييسة.

في سنة ١٣٩٤ هـ تم إصدار فئة الخمسة عشر ريالاً الذهبية بالإضافة إلى نسخ ذهبية للريال العماني والنصف ريال العماني والبييسة من فئة ١٠٠ و ٢٥ و ٥٠.

وفي سنة ١٣٩٥ هـ جرى سك نسخ ذهبية للريال الواحد ونصف الريال والبييسة من فئة ١٠٠ و ٥٠ و ٢٥. كذلك تم سك عملة تذكارية ١٠ بيسات لمنظمة الأغذية والزراعة، وكميات كبيرة من عملة البييسة من فئة ٥٠ و ٢٥ و ١٠. وتحمل جميعها تاريخ عام ١٣٩٥ هجرية.

لم يتم إصدار نقود في عام ١٣٩٦ هـ، لكن البنك المركزي العماني المؤسس حديثاً وقتها والذي حل محل مؤسسة النقد العماني في سنة ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م، قام بوضع الاصدار الثالث من الأوراق النقدية موضع التداول في الذكرى السادسة للعيد الوطني، ورغم أن وحدة العملة تعرف رسمياً باسم «الريال العماني» إلا أن أوراق النقد تحمل اسم «الريال فقط».

في سنة ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م تم إصدار مجموعتين من النقود التذكارية، كانت الأولى من ثلاث قطع صادرة ضمن البرنامج العالمي لحماية العجبة البرية، والثانية مؤلفة من أربع قطع من سلسلة القلاع تخليداً للعيد الوطني السابع.

قدمت سلطنة عمان دعماً لمنظمة الأغذية والزراعة مرة ثانية عن طريق إصدار مجموعة مؤلفة من قطعتين نقديتين في سنة ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م وكانت هذه أول نقود عمانية تحمل التاريخ الميلادي. ونقشت على كل من القطعتين العبارة «اعملوا على تنمية الموارد الغذائية، باللفة الغربية».

وفي سنة ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م تم إصدار العديد من العملات بمناسبة العيد العاشر، بالإضافة إلى نقود جديدة من فئة النصف والربع ريال (تستخدم معظمها لإجراء المكالمات التليفونية الدولية من التليفونات العامة) والبييسة من فئة ٥٠ و ٢٥ و ١٠ و ٥ بيسات.

بحلول العقد الأخير من القرن الرابع عشر اتخذت عُمان خطوات جارية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت بدايات التحول في عهد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد العظم،

فقد تم في المجال المالي ارساء الأسس السليمة لنظام مصرفي حديث على غرار النظام المصرفي العالمي. وعلاوة على ذلك ، فإن البلاد صارت تملك لأول مرة في تاريخها عملة وطنية مقبولة في كل مكان . ان الانتقال من نظام عملات معدنية غير متكامل الى نظام عملات ورقية حديثة قد دعمه قدرة الدولة وسمعتها الحسنة، قد تم بتدرج ويسر كسب تأييد الشعب العماني الذي رحب به كدليل على نهضة البلاد ورفاهيتها.

القرن الخامس عشر

١٤٠١ هـ / ١٩٨٠ ميلادية

على الرغم من عدم وجود قطع مسكوكة تحمل التاريخ ١٤٠١ هـ أو ١٤٠٢ هـ، فإن البنك المركزي قد أصدر ورقة نقدية فئة ٥٠ ريالاً في ٢٣ يوليو ١٩٨٢.

وفي سنة ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ أصدرت عمان عملة تذكارية خاصة بعام الشبيبة وهي عبارة عن مجموعة مؤلفة من ثلاث قطع نقدية صدرت ضمن احتفالات العيد الوطني.

أما العملة الوحيدة التي تحمل التاريخ ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ فهي إصدار جديد للعملة بيضة الأصغر حجماً. لقد كان عيب العملة الأصلية التي سكنت في سنة ١٢٩٠ كونها كبيرة الحجم وثقيلة الوزن على حد سواء. إذ بلغ وزن القطعة الواحدة ١١٫٣٦ جرام، ولذلك لم تحظ بنفس شعبية الورقة النقدية من فئة ١٠٠ بيضة.

لم تسلك أية عملة معدنية تحمل التاريخ ١٤٠٥ هـ إلا أن البنك المركزي قام في الأول من يناير ١٩٨٥ بإصدار ورقة نقدية من فئة ٢٠٠ بيضة . وكانت هذه آخر فئة في السلسلة الشالكة التي ظهر عليها الشعار الوطني كقنقش رئيسي على وجه الورقة . ويبدو الآن أن الورقة من فئة ٢٠٠ بيضة تلاقي اقبالا أكثر من الورقة النقدية من فئة ربع ريال.

في سنة ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٥ - ١٩٨٦م احتفلت سلطنة عمان بالذكرى الخامسة عشرة للعيد الوطني بإصدار خاص لعملات تذكارية من الذهب والفضة، كما قامت أيضا

بإصدار كميات جديدة من النقود من فئات ٥٠ و ٢٥ و ١٠ و ٥ بيسات. وفي العام التالي، احتفلت السلطنة بالذكرى الخامسة والعشرين للصندوق العالمي للحياة البرية (ورك وإيلد لايف فاند) بإصدار قطعتين من النقود، وظهرت على القطعة الذهبية صورة طائر مائي (الاطيش القنع) ، بينما ظهرت على ظهر القطعة الفضية صورة عقاب.

كان الإصدار الوحيد الذي يحمل تاريخ ١٤٠٨ هـ يتمثل في قطع نقود أعيد إصدارها من «سلسلة القلاع» المؤلفة من ٤ قطع سكت لأول مرة في عام ١٣٩٧ هـ.

واحتفل البنك المركزي العماني بعام الزراعة سنة ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٨م بإصدار قطعتين تذكاريتين كلتاهما تحملان نفس النقش على الظهر.

في سنة ١٤١٠ هـ جرى إصدار كميات جديدة من النقود الأكثر تداولاً في البلاد.

في بداية سنة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م استبدل البنك المركزي بالاصدار الشالك من الأوراق النقدية مجموعة جديدة تحمل صورة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على وجه العملة ونقوشا مختلفة على الظهر. واكتمل الإصدار الرابع عندما بدأ التداول رسمياً بالورقة النقدية الجديدة فئة ٥ ريالاً في سنة ١٩٩٠م / ١٤١١ هـ.

وفي إطار احتفالاته بالذكرى العشرين للعيد الوطني، قام البنك المركزي العماني بإعداد مجموعة (متميزة واعتيادية) مؤلفة كل منها من ست قطع نقدية تذكارية . وتصور هذه القطع عدة جوانب هامة من التنمية الوطنية في البلاد خلال عشرين عاماً من عمر النهضة، وقد خصصت القطعتان الكبيرتان، (فئة العشرين ريالاً الذهبية في المجموعة المتميزة وفئة الريالين الفضية في المجموعة الاعتيادية)، لإياد العرفان والولاء للقيادة الحكيمة التي تمتعت بها سلطنة عمان في عهد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله. ولإبراز الأهمية البالغة للتربية والتعليم نقش المبنى الإداري لجامعة السلطان قابوس على القطعتين من فئة ١٠٠ بيضة . وفي إطار اتمام القيادة الرشيدة بالتنمية الزراعية وموارد المياه وضعت صورة لحقول تروى بالافلاج ومزارع نخيل على القطعة فئة ٥٠ بيضة . كما أن الانتهاء بالمرافق الصحية الشاملة انعكس في النظر العام للمستشفى السلطاني الذي ظهر على القطعة من فئة ٢٥ بيضة . كما تم نقش صورة المبنى الرئيسي للبنك المركزي العماني الكائن في منطقة مطرح التجارية على القطعة فئة ١٠ بيسات وذلك لإبراز الأهمية المناطة بإنشاء المؤسسات المالية. ان الدور الهام للشباب والرياضة في البلاد قد عبر عنه بالمرافق المتميزة لجميع السلطان قابوس الرياضي الذي تظهر صورته على القطعة فئة ٥ بيسات.

باستعراض مجموعة عام ١٩٩٠ ختتمت هذا العرض للمسكوكات والنقود التي كانت متداولة في سلطنة عمان في الماضي وتلك التي لا تزال متداولة حتى يومنا هذا.

وقد اصدر البنك المركزي العماني كتاباً موسوعياً ، نهلنا من مادته سطور هذا البحث.

رحلات المراكب العُمانية بين عُمان وبلاد السواحل

علاقة عُمان البحرية بأرض (السواحل) ، علاقة مغرقة جدا في القدم. وأرض (السواحل) هي ما كانت تعرف، قديما، بأرض (الزنج)، وتمتد من (مقديشو) شمالا الى ما يسمى بجمهورية (موزمبيق) جنوبا، وتشمل سواحل (كينيا) و(تنزانيا) ، وهي معروفة الى اليوم بهذا الاسم^(١).

وأقدم إشارة الى هذه العلاقة في الاسلام ، هي تلك التي وردت في مصادر التاريخ العماني عن سليمان وسعيد ابني عباد بن عبدالجلندي. فبعد أن هزم جيش الحجاج الذي أرسله الى عُمان، تحت قيادة مجاعة بن شعوة، أرسل مجاعة الى الحجاج يطلب مزيدا من الامدادات ، فأخرج الحجاج «في طريق البر عبدالرحمن بن سليمان في خمسة آلاف عنان من بادية الشام». فاستشعر سليمان وسعيد ابنا الجلندي العجز حينما علما بمسير هذه القوة الى عُمان، فحملا ذراريهما ومن خرج معهما من قومهما، ولحقا ببلاد الزنج، وماتا هناك^(٢).

ولا تعني هذه الإشارة أن العلاقة البحرية بين عُمان وشرق افريقيا بدأت منذ هذا التاريخ ، أي منذ عهد الحجاج. في القرن الأول الهجري وإنما هي دليل على أن لجوء آل الجلندي الى بلاد (السواحل) التي تفصلها عن أرض عُمان بحار خطرة تمتد آلاف الكيلومترات ، جاء بعد حقبة طويلة ، عرف العمانيون خلالها الطرق الآمنة في هذه البحار. ومواسم السفر فيها ، وعرفوا أرض السواحل ، وسكانها ، وتجارها ، وأقاموا خلالها مستوطنات في جزر ه كانوا يتاجرون منها مع سكان الساحل والبر الداخلي من افريقيا

حسن صالح شهاب *

بربرا وحافوني حافوني وبربرا وموجها المجنوني وموجها كما ترى

وقال: «ويقطع أهل المراكب من العمانيين هذا الخليج إلى جزيرة (قنبلو) من بحر الزنج»، وإنه ركب عدة بحار، كبحر الصين والروم، والخرز، والقلزم، وأصابه فيها من الأهوال ما يحصيه كثرة، فلم يشاهد أهول من بحر الزنج. وأن بحارة عُمان ينتهون «من بحر الزنج إلى جزيرة (قنبلو)، على ما ذكرنا وإلى بلاد (سفالة)، و(الواق واق)، من أقاصي أرض الزنج»^(٥).

ورحلات المسعودي هذه ربما كانت في أوائل القرن الرابع أو أواخر القرن الثالث من الهجرة، فوفاته كانت في العقد الخامس من القرن الرابع الهجري. وهذا دليل على أن رحلات المراكب العمانية إلى سواحل شرقي أفريقيا الجنوبية، إن لم تكن قد ازدادت منذ في محيطها، فإنها لم تتوقف طيلة القرنين الثاني والثالث من الهجرة، أي من تاريخ لجوء آل الجلندي إلى هذه السواحل إلى تاريخ وفاة المسعودي.

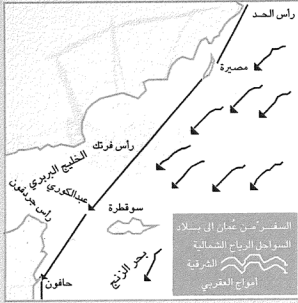
وجزيرة (قنبلو) التي كانت تنتهي إليها رحلات المراكب العمانية القادمة من (صحار)، هي في رأي بعض الباحثين جزيرة (مدغشقر)، لكن المسعودي يقول إن بحارة عُمان يقدرزون المسافة بين (صحار) قصبية عُمان القديمة، وبين جزيرة (قنبلو) خمسمائة فرسخ، ومن الواضح أن هذه المسافة لا تتجاوز نصف المسافة الحقيقية بين جزيرة (مدغشقر) وميناء (صحار) وفي رأينا أن (قنبلو) ربما كانت جزيرة (زنجبار) أو (الجزيرة الخضراء) أو غيرها من الجزر المجاورة لساحل (تنزانيا)، والتي ظلت تابعة لعمان عدة قرون، فالمسافة بينها وبين ساحل عُمان الجنوبي تقترب من المسافة التي كانت البحارة يجعلها بين (صحار) و(قنبلو)، ثم إن المسعودي وصل أو جعل الوصول إلى (قنبلو) قبل الوصول إلى (سفالة)، وهذا يؤدي أيضاً أن (قنبلو) ليست (مدغشقر)، فالمراكب تصل إلى (سفالة) قبل (مدغشقر)، وليس العكس وكانت (مدغشقر) تعرف حتى أيام ابن ماجد، بجزيرة (القمر)، ثم اقتصر هذا الاسم على الجزر الصغيرة، المنتشرة في شمال مضيق (موزمبيق) بين جزيرة (مدغشقر) وساحل (موزمبيق). كما كان للمراكب العربية موسم للسفر إلى جزيرة (القمر) يختلف عن موسم السفر إلى موانئ ساحل أفريقيا الشرقي والجزر المجاورة لها، ولها طرق خاصة بها، تختلف البحارة في وصف جهاتها مما يدل

ففي (بريبيلوس البحر الاريثري) The Periplus of The Erythraean Sea، وهو تقرير يوناني عن سواحل المحيط الهندي، وأهم موانئه التجارية وطرق الملاحة فيه، كتب - على الأرجح في أواخر القرن الثاني الميلادي، يرد ذكر تردد المراكب العربية بالتجارة على موانئ ساحل أفريقيا الشرقي، إلى الجنوب من (حافون - أو open - كما ورد في هذا التقرير - وعلى موانئ ساحل الهند الغربي، من شبه جزيرة (كناية) بإقليم (جوزرات)، شمالاً، إلى (مليبار) أو (منيبار) جنوباً.

وقبل أن يكتشف البحار اليوناني (هيبالوس) Hipalus موسم الرياح التي كانت المراكب العربية تسافر بها إلى الهند. كانت المراكب اليونانية والرومانية لا تجرؤ - كما ذكر (بريبيلوس) - على السفر إلى الموانئ على الجانب الآخر من ساحل بحر الهند، وإنما كانت تأتي جميعها من مصر إلى الموانئ العربية، وتقاضي في أسواقها ما جلبته من السلع من مصر يتوابع الهند وطوب جزيرة العرب، وغيرها من السلع الثمينة في العالم القديم^(٦).

ومخاطر البحار التي كانت المراكب العمانية تسلكها في السفر إلى بلاد (السواحل) والعودة منها، نجد وصفها في مؤلفات بعض الرحالة والجغرافيين العرب كالمسعودي والمقدسي، ففي «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» يقول المقدسي: ومن (المندم) (يعني «المنذب» «يتلجج البحر إلى عمان، وترى ما ذكر الله أمواجاً كالجبال الرسيات، إلا إنه سليم في الذهاب مخوف في الرجعة من العطب والغرق»^(٧). هذا البحر كان يعرف بالخليج البربري، ويسمى الآن بخليج عدن، وقد جعله المسعودي جزءاً من بحر الزنج، وتقطع المراكب عرضاً في سفرها من عُمان إلى (السواحل) والعودة منها، وتقطع أيضاً طولاً في سفرها بين الهند والبحر الأحمر. وقد قطع المسعودي هذا البحر في مركب عُمانى سافر به من عُمان إلى جزيرة أسماها (قنبلو) من جزر السواحل، وقطعه مرة أخرى مع بحارة عُمان أيضاً في طريق عودته من (السواحل) إلى عُمان، ويقول في وصفه:

«وموجه يرتفع كارتفاع الجبال، وينخفض أكثر ما يكون من الأودية، لا يتكسر موجه، ولا يظهر من ذلك زيد كتكسر أمواج سائر البحار، وأهل البحر يزعمون أنه موج مجنون». وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر من أهل عُمان، عرب من الأزد، فإذا توسطوا هذا البحر، ودخلوا بين ما ذكرناه، والأمواج ترفعهم وتخفضهم يرتجزون ويقولون:

على إنهم كانوا قلبي التردد عليها، حتى في أيام ابن ماجد^(٦).

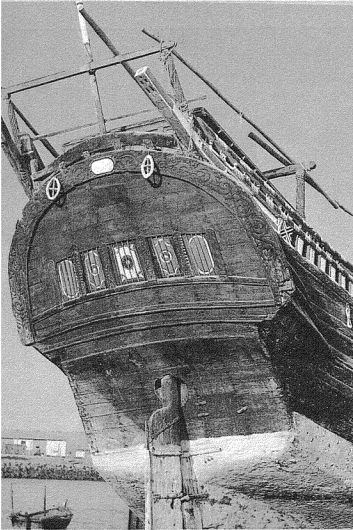
أما (سفالة) فهي على نفس الطريق المحاذية للساحل القادمة من (منباسة) و(دار السلام) و(كلوة) وهي الآن أحد موانئ (موزمبيق) ، وكانت قديما ميناء بلاد الذهب ، ويسمى ابن بطوطة بلاد (الليمين) ، وقال إن معدن الذهب على مسيرة شهر من (سفالة)^(٧) . وهي من الموانئ التي مازالت محتفظة بأسمائها العربية على هذا الساحل.

وإذا ذكرت (سفالة) ، عند الجغرافيين العرب، تذكر بعدها بلاد (الواق واق) ، وهم غير (واق واق) الصين، ويسمى ابن الفقيه (واق واق) اليمن، أي الجنوب ، تمييزا لهم عن (واق واق) الشرق^(٨) . وكان هذا الاسم يطلق على من لهم أذناب من البشر، لكن (واق واق) إفريقيا ، لم يكن لهم أذناب طبيعية كأذناب بعض سكان جزر (الفليبين) و(أندونيسيا) وهي أذناب الواحد منها بحجم إصبع الخنصر. أما (واق واق) جنوب إفريقيا، فكانوا يلبسون جلود الحيوانات المفترسة دون أن يفصلوا عنها الأذناب، فكانوا إذا مشوا يهزون الأذناب خلفهم ، كما تفعل الحيوانات^(٩).

مواسم الرحلات

لم يذكر المسعودي الرياح التي جرى بها مركبه من (صهار) الى (قنبول) ولا التي عاد بها الى (صهار). كما لم يذكر مواسم رحلاته، وطرقها، والمقدسي أيضا لم يذكر الرياح التي سافر بها مركبه في (الخليج البربري) من (باب المندب) الى ساحل عُمان الجنوبي، ولا طريقه فيه. فمثل هذه المسائل الملاحية، لا يهتم بمعرفتها عادة ، إلا البحار، أما غيره من ركاب السفينة ، فلا يهتم إلا بوصف أهوال البحر ومشاق السفر.

لكن ذلك لا يعني أن مواسم الملاحة وطرقها عند بحارة عصر المسعودي تختلف عن مواسمها وطرقها عند بحارة العصور المتأخرة، فطبيعة تكوين أي بحر ومواسم الرياح وجهاتها فيه هي التي تحدد مواسم ركوبه والطرق الآمنة فيه. ومن المعلوم أن الرياح السائدة في الجزء الغربي من المحيط الهندي ، فيما بين شرقي إفريقيا والهند هي الرياح الجنوبية الغربية ، أو الدبور ، ويبدأ موسمها غالباً في عرض البحر في شهر مايو وينتهي قبل نهاية سبتمبر ، وتسمى (الكوس) عند البحارة.

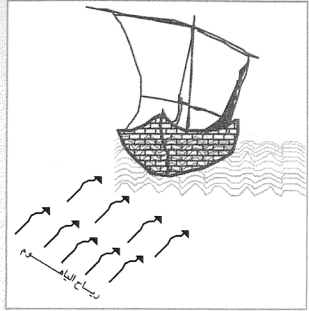
ومن أواخر شهر سبتمبر يبدأ، عادة موسم هبوب الرياح الشمالية الشرقية، أو الأزيب، وهي تقابل في مهبها الرياح الجنوبية الغربية، وينتهي موسمها في أوائل شهر مايو تقريبا.

ويحدث في أيام الشتاء أن تهب الرياح من الناحية الشمالية الغربية فتسمى عند البحارة بريح الشتاء وريح (البنات) نسبة إلى مجموعة كواكب (بنات نعش الكبرى). المعروفة عند الفلكيين بكواكب (اللب الأكبر). لأن هذه الرياح تهب من جهة مغيب هذه الكواكب، فتقاطع طريق المركب الذي يسير بالرياح الشمالية الشرقية إلى الجهة الغربية والجنوبية الغربية. غير أن مثل هذه الرياح لا تدوم إلا فترة قصيرة، تعود بعدها الرياح إلى مهبها الأصلي.

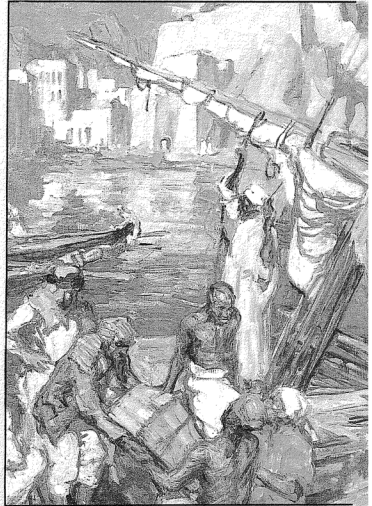
ومثل هذه الرياح التي تقاطع مجرى الرياح الشمالية الشرقية، ولا تهب إلا في فصل الشتاء وبعض من فصل الربيع، الرياح الجنوبية الشرقية، وتهب من ناحية مطلع كوكبة (العقرب) فتسمى عند البحارة بالرياح (العقربي). وقد تهب الرياح من ناحية الجنوب. فتعرض طريق المسافرين من شمالي ساحل الهند الغربي إلى عُمان وساحل اليمن الجنوبي. وتهب في فصل الشتاء أيضا وتسمى عند البحارة بـ (الدفانة).

تلك هي الرياح التي كانت المراكب الشراعية تقطع بها القسم الغربي من المحيط الهندي طولا وعرضا، وكذلك البهار المتفرعة منه، وأثناء موسم الرياح الجنوبية الغربية، في فصل الصيف، تكون الرياح في كل من البحر الأحمر والخليج شمالية وتسمى بريح (الشمال)، وهي غير ريح الشتاء أو (البنات) المتقدم ذكرها.

وأثناء فترة شدة الرياح الجنوبية الغربية من أول شهر (يونيو) إلى منتصف (أغسطس) تقريبا تتوقف الملاحة الشراعية في عرض المحيط بين سواحل شرقي أفريقيا وجنوبي جزيرة العرب، وغربي الهند، وتسمى هذه الفترة (الغلق)، لأن البحر يغلق خلالها، ولا يفتح للملاحة إلا حينما تخف حدتها من أواخر شهر أغسطس إلى حين توقفها في أواخر شهر سبتمبر، ويسمى موسم السفر في هذه الفترة (الداماني) و(الديماني) و(الفتاح)، لأن البحر يفتح فيها للملاحة. وتساfer فيه المراكب من سواحل جزيرة العرب الجنوبية إلى الهند، ومن شرقي أفريقيا إلى كل من الهند وجزيرة العرب. ويكاد السفر لا يتوقف طوال العام بين ساحل عُمان الشرقي والجزء الشمالي من ساحل الهند الغربي، أو ما يعرف بإقليم

وضع الشراع في حالة رياح الياهم

فكان لها موسمان . أولهما في أواخر شهر (ابريل) .
والثاني في أواخر شهر (اغسطس) .

الطريق

للسفر في البحر طريقان طريق تسير بهذا الساحل
ولا تفارقه، وتسمى (الطريق البرية) أو (الديرة البرية)،
كالطريق من (صحار) الى (رأس الحد) . والطريق الآخر
هي التي تفارق البر، وتقطع عرض البحر، الى بر آخر،
وتسمى (الطريقة المطلقة) أو (ديرة المطلق) ، كالطريق
من (رأس الحد) الى ساحل (جوزرات) بالهند.

وعلى مذين الطريقين كانت المراكب تسافر من
(عُمان) الى (السواحل) وعليهما كانت تعود من
(السواحل) الى (عُمان) . فمن (صحار) الى (رأس الحد)
تسير في الطريق الحاذية للساحل، أي في (الديرة البرية)،
ومن (الحد) تنطلق الى جزيرة (مصرية) ، أي تفارق البر
الى (مصرية) ومن (مصرية) أو من (نوس) تنطلق في
(ديرة المطلق) الى جزيرة (عبدالكوري) . بين جزيرة
(سقطرة) ورأس (غرد فوي) أو (غردفون)، ويسمى
انطلاقها من جزيرة الى جزيرة أخرى، أو من بر الى بر
آخر منفصل عنه - يسمى (عبرة) عند البحارة
المتأخرين، ويكون مجراها من (مصرية) أو (نوس) نحو
جهة (مغيب الحمارين) على ثلاث وثلاثين درجة ودرجة
إلا ربعا غربيا (القطب الجنوبي)، الى جزيرة (عبد
الكوري) ومن (عبدالكوري) تنطلق الى مرسى (حافون)
على ساحل الصومال الشرقي، ومن (حافون) تسير هذا
الساحل الى موانئ بلاد (السواحل) : (كينيا)
(وتنزانيا) . وتقطع (الخليج البربري) في طريقها الى
جزيرة (عبدالكوري) وتدفعها الرياح الشمالية الشرقية
من المؤخرة، وتسمى (ياهُوم) عند البحارة المتأخرين، أو
تدفعها من أحد جانبي المؤخرة، فتسمى (ريح القنديل) .
وتكون الريح في هذه الحال ملائمة لمجراها . أعني
مجرى المراكب، من (مصرية) الى (عبدالكوري) ، بحيث
تقطع هذه المسافة في أسبوع تقريبا، إن لم تعترض
مجراها ريح (البنات) وأمواجها.

وطريق العودة من (السواحل) هي نفس طريق
السفر إليها، ولكن بعكس اتجاهها، فمن الموانئ
الجنوبية كميناء (كلوة) و(سفالة) تسير المراكب
الساحل الأفريقي الى ميناء (حافون) ، بمساعدة الرياح

الجنوبية الغربية (الكوس)، وقبل وصولها الى خط
الاستواء، تتعرض عادة، للأمطار في هذا الموسم. ومن
(حافون) تنطلق الى جزيرة (عبدالكوري)، في اتجاه
(مطلع النعش) على اثنتين وعشرين درجة ونصف شرقي
(القطب الشمالي) ، وتستعين على تحديد جهته بالنظر الى
بيت الابرّة (الديرة) (البوصلة) . وعكس هذا المجرى
(مغيب سهيل) من (عبدالكوري) الى (حافون). ومن
(عبدالكوري) تنطلق بالرياح الجنوبية الغربية عبر
(الخليج البربري) في اتجاه (مطلع الناقة) على ثلاث
وثلاثين درجة ودرجة الاربع، شرقي (القطب الشمالي)
، فتقابلها في الخليج الأمواج العظيمة المعروفة بالزحون
عند البحارة والتي شاهد أهوالها كل من المقدسي
والمسعودي، وكان بعض المراكب لا يقطع (الخليج
البربري) إلا فيما بين (نوس) على ساحل (ظفار)
وجزيرة (عبدالكوري) في السفر الى (السواحل) والعودة
منها . ومن (نوس) تسير ساحل عُمان الجنوبي ثم
الشرقي الى (صحار). ولم تتوقف رحلات السفن
الشراعية هذه إلا منذ عهد قريب جدا.

المراجع

- ١ - انظر كتابي «البدع الجغرافي للملاحة العربية في المحيط الهندي»
إصدار وزارة التراث القومي والثقافة (مسقط ١٩٩٤).
- ٢ - العلامة نور الدين عبيداه بن حميد السائي، تحفة الاعيان
بسيره لأمّ عُمان، ج ١ ص ٧٤-٧٦.
- ٣ - The Periplus of the Erythraean Sea , Trans, by W.H.. Schoff (New York 1919) pp. 28-32.
- ٤ - المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (لبن ١٩٠٦)،
ص ١١-١٢.
- ٥ - أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت ٢٤٦هـ) مروج
الذهب ومعادن الجواهر، ج ١ ص ١٢٢ (دار الاندلس - بيروت).
- ٦ - شهاب الدين أحمد بن ماجد، أرجوزة (السفالية) . تحقيق
(شومفسكي) ترجمة الدكتور منير مرسى (عالم الكتب - القاهرة).
- ٧ - أبو عبيداه محمد بن عبيداه المعروف بابن بطوطة، تحفة النظار
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ج ١ ص ١٦٣ (القاهرة
١٩٦٧).
- ٨ - ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، (عن الترجمة العربية لكتاب
جورج هوراني «العرب والملاحة في المحيط الهندي»).
- ٩ - Basii Aavidson, The African Past pp. 134 - 41.
- ١٠ - The Periplus , p. 227.

★ باحث من اليمن

الدولة العربية

(١٦٢٤ - ١٧٤٤)

منظور خلدوني

عبد الملك الهنائي *

ترجمة : عبدالله الحراصي *

هذه الدراسة محاولة لتطبيق نظرية ابن خلدون حول نشوء الدول وانهارها على الدولة العربية التي ظهرت في عُمان وامتدت لتصبح امبراطورية واسعة مزدهرة اقتصاديا لفترة تربو على القرن (بين عام ١٦٢٤ - ١٧٤٤). وتجادل هذه الدراسة أن الدولة البعربية هي مثل كثير من الدول التي وصفها ابن خلدون في كتابه المقدمة ، ولابد في البداية من استعراض ملامح هذه النظرية واطروحاتها التي وصفها ابن خلدون في كتابه الشهير المعروف بمقدمة ابن خلدون، وكذلك الدراسات التي تناولت هذه النظرية بالتحليل مثل دراسة لاكوست (١٩٦٦) ومحمد عابد الجابري (١٩٩٢) وحسب هنداري (١٩٩٦).

الخلفية النظرية

تعتبر الدولة من أهم القضايا التي تعرضت للنقاش من قبل الباحثين في العديد من الحضارات والأزمنة التاريخية، وعلى الرغم من أن الدارسين الغربيين من أمثال هيجل وماركس وفير، وحديثا مان وسكوبول وهاليوس، قد قدموا اسهامات عميقة في هذا الموضوع، إلا أن العالم العربي ابن خلدون هو بحق رائد دراسة الدولة. ففي كتابه المعروف بمقدمة ابن خلدون دراسة يتناول فيها من بين أمور أخرى الدوافع والأسباب التي تقف وراء قيام الدول وأقوالها، ويؤكد ابن خلدون على ارتباط نظريته بسكان المناطق الجافة كالعرب والبربر والترك والتركمان والصقالية (ابن خلدون ١٩٩٦، ١١٥). غير أن ابن خلدون يركز على أن العصبية لا تتواجد في أغلب العالم الاسلامي، ويرى انه اذا استقرت الدولة وتمهدت فإنه قد تستغني عن العصبية (مص ١٤٢).

ويرى ابن خلدون في الدولة ضرورة اجتماعية ذلك لاحتياج الناس الى الوازع الذي يكبح ميل الانسان الطبيعي الى العنف (مص ١١٤) والفكرة المحورية عند صاحب المقدمة هي "العصبية" وهي ما فسرها البعض على انها الشعور الجماعي ، غير أن ثمة تعريفات أكثر عمقا كتعريف لاكوست الذي يرى أن العصبية "هي حقيقة اجتماعية — سياسية غاية في التعقيد، ذات أبعاد نفسانية مهمة" (لاكوست ١٩٨٤، ١٠٣). ومن التعريفات الأخرى تعريف الجابري الذي يرى بأنها "رابطة اجتماعية — سيكولوجية شعورية ولا شعورية تربط بين افراد جماعة ما قائمة على القرابة المادية أو المعنوية ربطا مستمرا يبرز ويشد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد كسافراء أو كجماعة" (الجابري ١٩٩٢، ٢٩٧). ان نظرية ابن خلدون ترى أن الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك، وهو ما لا يتحقق الا بالاتحاد بين أفراد مجموعة تشترك في نفس العصبية (ابن خلدون ١٩٩٦، ١٢١).

هذه الورقة جزء من دراسة عن الدولة العمانية وقد قدمت باللغة الانجليزية في المؤتمر الدولي الألماني حول عُمان في بون، يونيو ١٩٩٨.

* باحثان وجامعيان من سلطنة عمان

وهناك مفهوم آخر في نظرية ابن خلدون هو مفهوم العمران، وهو ضد الخلاء ويعني به ابن خلدون الاجتماع البشري الذي يتم من التساكن والتنازل في قطر أو مكان ما ومن العمران ما هو حضري وما هو بدوي (الجابري ١٩٩٢، ٢٩٩). ويستخدم ابن خلدون لفظ العمران في مواضع عدة في المقدمة، وبهية معنى متنوعا شاسعا يغطي كل شيء من مفهوم العالم المسكون الجغرافي الى مفهوم الاجتماع، وهنا يفرق ابن خلدون ثنائية بين شكلين من أشكال العمران، وهما العمران البدوي والعمران الحضري. ويشير الأول الى حياة سكان الريف، والبدوي على وجه الخصوص، أما العمران الحضري فيشير الى سكان المدن سواء أعاشوا في مدن كبيرة أو في قرى صغيرة (لاكوست ١٩٨٤، ٩٢). وحسب هذه النظرية فإن قيام الدول يتم خلال فترة التوصل من حالة العمران البدوي الى حالة العمران الحضري (هنداوي ١٩٩٦، ٨٧).

ويضيف ابن خلدون بأن «كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان» (ابن خلدون ١٩٩٦، ١٥٠)، وأن للدول «أعمارا طبيعية كما للأشخاص» يقدره ابن خلدون بمائة وعشرين عاما (محاسن ١٥٩). ويضيف بأن «الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متعددة، هي على وجه العموم لا تتجاوز خمس مراحل (نص ١٦٢)، لكل مرحلة منها ما يميزه من الصفات والملاح.

المرحلة الأولى هي مرحلة الظفر، وهي مرحلة يتم فيها الاستيلاء على الملك من الدولة التي سبقتها. وفي هذه المرحلة يكون الحاكم نموذجا يقتدي به الناس فيجيب الضرائب، ويحمي الأراضي، ويقدم الحماية العسكرية، ولا يدعي الحاكم في هذه المرحلة بشيء الى درجة استبعاد الرعية. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاستعداد، حيث يأخذ الحاكم في ادعاء الملك لذاته، نابذا رعيته، مانعا اياهم من محاولة مشاركتهم له في نصيب مما معه. وفي هذه المرحلة يهتم الحاكم في جذب المؤيدين والتابعين بأعداد كبيرة، وغاية ذلك هي كبح توق رعيته الذين يشاركونه نفس العصبية. أما المرحلة الثالثة التي يسميها ابن خلدون بالفرغ والصدع فيها يتمتع الناس بثمار الملك، حيث يحصلون على الممتلكات وينشئون المشاريع العظيمة والصروح الباقية الخالدة، وفيها يدفع الحاكم لجنوده مبالغ من المال، ويمدهم بالدروع والأزياء الحسنه، «فبإيها يهم الدول المسألة ويرهب الدول الحاربة». أما في المرحلة الرابعة وهي مرحلة القنوع والمسألة فيكون فيها الحاكم راضيا بتقليد من سبقوه دون أن يبذل جهدا للابتيان سياسيات أو قوانين جديدة ويعيش الحاكم حالة سلم مع الآخرين. أما في المرحلة الأخيرة، مرحلة التبذير والاسراف، فيأخذ الحاكم فيها بتبذير الثروات التي ورثها في المتع والملاذات ويكون للحاكم اتباع سيئون وضعيون ياتمنهم على أهم أسرار الدولة. وتوصل الدولة الى هذه المرحلة يستولي الهرم على الدولة، حيث تنهار الدولة في نهاية المطاف (ابن

خلدون ١٩٩٦، ١٦٤). غير أن قوة العصبية قد تصل الى ذروتها قبل أن تهزم الدولة، ويحدث هذا حينما تحتاج الدولة الحاكمة لطلب العون من جماعة أخرى للمساعدة في السيطرة على الأوضاع، وفي مثل هذه الحالات تتضمن الدولة الحاكمة المجموعة التي تتمتع بالعصبية الأقوى من بين تابعيها الذين تستخدمهم لتنفيذ سياساتها. وهذا يعني تأسيس ملك جديد، يتمثل دوره في تقديم العون للملك القائم.

وبالنظر الى هذه السمات والخصائص ويتبع تاريخ الدولة العربية، يظهر لنا جليا أن نظرية ابن خلدون تفسر تفسيراً مقبولا تطور الدولة العمانية خلال تلك الفترة من الزمن. فبالإضافة الى أن دولة اليعاربة استمرت مائة وعشرين عاما، وهي نفس الفترة التي اقترحها ابن خلدون، فمن الجلي أيضا بأن العصبية في شكلها الديني كانت المحرك الأساس لقيام هذه الدولة. أضف الى ذلك أن دولة اليعاربة قد تطورت في مراحل تماثل تلك التي رآها ابن خلدون. غير أنه على الرغم من ذلك يتوجب التأكيد إن هذا لا يعني أن العوامل الاقتصادية لم يكن لها تأثير في ذلك. فالعامل الاقتصادي قد ساهم الى حد كبير جدا في اتساع الدولة العمانية في الخليج وسواحل الهند وشرق إفريقيا في مرحلة تالية.

العصبية الدينية

لقد كان جليا منذ البداية أن الدافع وراء انتخاب الامام ناصر بن مرشد أول أئمة اليعاربة كان مزيجا من العصبية الدينية والقومية، وهذا الرأي تؤكد كثير من أحداث ذلك الوقت، وخصوصا خلال الستين الأولى من عهد اليعاربة، وقد كان الامام ناصر، مثله مثل كل الأئمة الذين سبقوه، مرشح العلماء، حيث اجتمع ما يقرب من الاربعين عالما في الرستاق واعطوه البيعة في عام ١٦٢٤. ويعزو المؤرخون العمانيون مثل ابن قيصر وابن زريق والسالي، السبب وراء انتخاب الامام ناصر الى ما دعه بالفساد والاضطهاد والطغيان والانتقام بين الناس في كثير من الأمور (السالي ١٩٣٤، مجلد ٢، ص ٣). أضف الى ذلك أن انتخاب ناصر بن مرشد قد أعقب بفترة قصيرة استيلاء البرتغاليين على صحار الذي عمق العصبية الدينية والقومية بين المسلمين العرب العمانيين ضد التصاري البرتغاليين. وفي واقع الأمر أن عمان، آنذ، كانت تعيش أزمة سياسية واجتماعية عميقة، حيث كانت ثمة أكثر من خمسة مراكز متصارعة من مراكز القوى في عُمان. وكانت هذه القوى تتمثل في النباهنة في الرستاق، وآل عمير في سمائل، وبني هذاة في بهلا، والجبور في الظاهرة إضافة الى البرتغاليين في الساحل. وكان هذا يعني أن المجتمع العماني كان مشرذما، وما كان بمقدور أي من هذه القوى متفردا إنهاء الصراع والسيطرة على القوى الأخرى وتوحيد البلاد.

سابقاً فإن ابن خلدون يميز بين حياة الصحراء أو ما اسماه بالعرمان البدوي، وحياة المدن، أو العرمان الحضري. فبالأول يرمز لحياة سكان الريف على وجه العموم، وليس البدو فقط بينما يرمز الثاني لحياة السكان المدنيين، سواء عاشوا في المدن أو في القرى، وما من شك أن اقتصاد المنطقة الداخلية، حيث قامت دولة اليعاربة، له سمات العرمان البدوي حيث كانت الزراعة عسوبة الفقري، بينما تميز اقتصاد الساحل الذي كان تحت سيطرة البرتغاليين بسمات الاقتصاد الحضري. وحسب ابن خلدون فإن الدولة تتكون عند التحول من العرمان البدوي إلى العرمان الحضري.

لقد انتبه الامام ناصر بن مرشد مبكراً إلى أهمية الملاحة لاقتصاد البلاد، ولذا فقد قام بجهود عظيمة لاستعادة مدن الساحل العماني وبلداته مثل جلفار وصحار ومسقط من أيدي البرتغاليين. وكان أول إنجازاته في هذا الخصوص تحرير جلفار في عام ١٦٢٢، وفي فترة قصيرة تم تحرير المنطقة الساحلية كلها باستثناء مسقط. كما شرع الامام أيضاً في جهود دبلوماسية كبيرة غايتها منع البرتغاليين من السيطرة التامة على تجارة المحيط الهندي، فقام بدعوة شركة الهند الشرقية الانجليزية للاستلجار مع عُمان عبر موانئ صحار والسيب حيث وقعت اتفاقية بين الامام وفيليب واليد، ممثل الشركة، في عام ١٦٤٥ (بأقر ١٩٩٢، ٢٨). واستمر الاسام في ذلك الوقت في الاعداد العسكري، وقام بهجمة ثانية على مسقط كان على رأسها أحد العلماء عام ١٦٤٨، وقد أدت هذه الهجمة إلى اتفاقية بين العمانيين والبرتغاليين الذين كان يقودهم دوم جولياو تورونا القائد العام في مسقط، حيث اتفق الجانبان على أن يدفع البرتغاليون الجزية للعمانيين، وأن يسمح للسفن العمانية بالإبحار للخلجان دون تفتيش على شرط أن تحصل على رخص برتغالية في رحلات العودة، وعلى ألا يدفع العمانيون أي رسوم ضريبية في مسقط (لوريمر ١٩١٥، الجزء الثاني، القسم الثاني، ص ٤٠٠).

ويمكن اعتبار الفترة التي بدأت بانتخاب الامام ناصر بن مرشد اماماً حتى بعيد تحرير مسقط المرحلة الأولى من الدولة اليعربية. وتحمل هذه المرحلة الكثير من السمات التي تحدث عنها ابن خلدون في وصفه لمرحلة الظفر. فقد اشتهر الامام ناصر بكونه نموذجاً للشجوري، والعدل والتقوى، ولم يدع لنفسه شيئاً يخص به عن بقية العمايين، وعلى الرغم مما عرف عنه من قلة ثروته فإنه لم يحاول فرض ضرائب جديدة، وكان النوع الوحيد من الضرائب في عهده هو الزكاة التي أصر على أن يدفعها الأغنياء بدقة وصرامة ليتم توزيعها توزيعاً عادلاً على الفقراء، وأثر عنه أيضاً أنه منع معاونيه من القيام بأي عمل من أعمال التجارة (السالي ١٩٣٤، ج ٢، ٤٩). ومن الأمثلة التي

ويرى جلنر انه في أوقات التآزمات الاجتماعية يظهر قائد ديني يوحد القبائل في رابطة جماعية أكبر (خوري ١٩٩٠، ٩٧)، وهو تماماً ما حدث في عُمان في تلك الفترة، حيث جمع أبرز العلماء حينها خميس بن سعيد الشقي بقية العلماء وأعطى البيعة لناصر بن مرشد، معيدا بذلك نظام الامامة الاباضية الذي كان قد تعطل في زمن النباهنة. وقد كان انتخاب ناصر بن مرشد ذا دلالة مفادها ان العلماء قد أعادوا الروح إلى الاباضية التي لم تكن مذهباً دينياً فحسب وإنما كانت دائماً ايديولوجية مشتركة للعمانيين لوحدة عُمان واستقلالها. غير أن هذا لا يعني أن ناصر بن مرشد كان منذ البداية مقبولا على المستوى الوطني، فقد وقفت بعض القبائل والمدن العمانية، ومنها ما كان تحت سيطرة أسرته نفسها، ضده ومنذ البدء قام الامام بمعونة العلماء بتركيز جهوده على إعادة توحيد البلاد، مبتدئاً بأسرته التي كانت تحكم الرستاق ونخل، وهو الأمر الذي استغرق تحقيقه حوالي ثمانية أعوام. حيث دخل أولاً قلعة الرستاق وطرد منها ابن عمه، مالك بن ابي العرب. غير أن المعارضة الرئيسية جاءت من الجبور والمتصاليين منهم تحت إمرة ناصر بن قطن، حيث كانوا مسيطرين على الظاهرة ويجدون الدعم في ذلك في منطقة الاحساء في شرق الجزيرة العربية.

لقد تجلت العصبية الدينية أيضاً في دور العلماء في تلك الفترة، حيث إنهم لم يقتصروا على انتخاب الاسام فحسب بل أن كثيراً منهم من أمثال خميس الشقي ومسعود بن رمضان وخميس بن رويشد كانوا قادة للحملات التي شنت على القبائل المعارضة وعلى البرتغاليين. وأخيراً فإن العصبية الدينية والقومية قد تمثلت أيضاً في الاتفاق الذي وقع بين العمانيين والبرتغاليين عقب الهجمة الأولى على مسقط في عام ١٦٤٣، وقد نص الاتفاق على أنه يتوجب أن يعيد البرتغاليون ممتلكات الشيعة وممتلكات قبيلة العمور التي كان البرتغاليون قد صادروها في صحار (السالي، ج ٢، ١٠).

مرآل الدولة الخمس

إذا كنا قد رأينا أن العصبية الدينية كانت هي العامل المحرك وراء قيام الدولة اليعربية، فإن الخطوة القادمة تتمثل في تحليل تطور تلك الدولة. فالدول حسب ابن خلدون لها عمر محدود ولا تزيد على ثلاثة إلى أربعة أجيال. وعلى هذا الاساس فإن كل الدول تعيش خمس مراحل تطور. هي مرحلة الظفر، ومرحلة الاستبداد، ومرحلة الفراغ والدعة، ومرحلة القنوع والمسالمة ومرحلة التبذير والاسراف.

مرحلة الظفر

اتسم الاقتصاد العماني طوال التاريخ بالتناحية، فهناك التجارة البحرية على الساحل والزراعة في الداخل. وكما اشترنا

مشاركة العمانيين في التجارة العالمية، ودلالة ذلك هي أن اقتصادهم قد انتقل من العمران البدوي إلى العمران الحضري. وقد استلزم مثل هذا التطور إقامة مؤسسات الدولة حيث تم تكوين جيش وأسطول وجهاز حكومي كما تم تنظيم العلاقات بين عُمان وأسطول القوى الإقليمية والدولية. وتتميز فترة حكم الامام سلطان بن سيف الأول بأنها هادئة نسبياً على الصعيد الداخلي (مايلز ١٩٦٦، ٢١٢). ففي عصره «اعتمرت عُمان، واستراح الرعية، وزهرت البلاد، ورخصت الأسعار، وصلحت الثمار» (السالمي ١٩٣٤، ج ٢، ٤٥).

وكانت موارد الدولة حتى ذلك الوقت تعتمد على الغنائم والزكاة وقليل من إيرادات بيت المال (ولكنسون ١٩٨٨، ١٨٨). إلا أن التوسع في التجارة أغفى الدولة تدريجياً من الاعتماد على الغنيمة والزكاة باعتبارهما المصدرين الأساسيين للدخل، وهذا ما مكن الامام الجديد من تكريس جهوده في تنظيم الدولة، حيث أنشأ نظاماً بيروقراطياً يتمتع بمساعدة قوى عسكرية تتكون من جيش مستديم يتكون من خمسة آلاف محارب، وكان من دلالات هذه الخطوة أنه استبعد شيوخ القبائل ورؤساءها من الإدارة (سلوت ١٩٩٢، ١٩٥). وأصبحت الدولة معتمدة على إيراداتها، حتى أن دولة كذلك لم تكن تختلف اختلافاً كبيراً عن الدول التي ظهرت في أوروبا في تلك الفترة تقريباً. وقد كان النظام البيروقراطي الذي أنشأه الامام مستقلاً عن القيادات القبلية، وبإشراف الجيش الدائم تمكن الامام من جذب الانصار والمؤيدين لكبح أي محاولة تهدد سلطة الدولة. أضاف إلى ذلك أن الامام قد وضع أسس قوة بحرية قوية، وهذا ما ساعد في توسيع نفوذ الدولة العمانية إلى أجزاء كبيرة من المحيط الهندي.

وقد أعطى الامام الاقتصاد والمال اهتماماً كبيراً، حيث استمر في تشجيعه التجارة عبر كثير من الاجراءات، ومنها إعفاء التجار الهندوس من الجزية التي تفرضها الدولة الاسلامية على غير المسلمين بدلا من الزكاة (السالمي ١٩٣٤، ج ٢، ١٧). أضاف الى ذلك أنه عين وكيلًا في مسقط مسؤولاً عن الامور المالية والتجارية، وهو غير منصب الوالي الذي كان مسؤولاً عن الامور المدنية والادارية (سلوت ١٩٩٣، ١٨٧). وفي هذا السياق قام الامام بفرض زيادة مهمة على الرسوم الضريبية على التجارة في مسقط. ولم يكن هدف هذه الزيادة منع مسقط من أن تصبح هدفاً لأطماع الانجليز والبرتغاليين كما اعتقد سلوت (سلوت ١٩٩٣، ١٨١). بل كان الهدف هو ايجاد موارد مالية تسمح للامام بتعميل ادارة المؤسسات التي أقامها. لقد كانت كل هذه الترتيبات الادارية والعسكرية والاقتصادية أدلة قوية على مرحلة الاستبداد التي وصفها ابن خلدون.

تبين تحمل الامام وصبره على خصومه أنه عفا عن كل من عارض حكمه كحكام نخل ونزوى، وحث مساعديه أيضاً على اتباع نفس السياسة. وفي الرسائل التي بعثها إلى ولاته وقواده العسكريين كان كثيراً ما يشدد على أهمية مشاوره العلماء والوجهاء في شؤون الحكم. غير أن تسامح الامام ناصر مع خصومه ومشاورته أهل الحل والعقد يجب ألا يعتبر علامة ضعف تصب على الامام بل هي دليل على مرونته العملية التي ساعدت في إعادة النظام وتوسيع قوة الدولة (مايلز ١٩٦٦، ٢١٠). وبعد حوالي ستة وعشرين عاماً من الحكم توفي الامام ناصر بن مرشد في ابريل ١٦٤٩ وعقب وفاته مباشرة انتخب ابن عمه سلطان بن سيف الأول. وعلى الرغم من أن فترة حكم الامام ناصر كانت ذات طبيعة عسكرية وحربية إلا أنه لم يحاول انشاء جيش دائم أو مؤسسات دائمة، فالامام كان مستنداً على القوى القبلية التي يقودها العلماء. ولم يبدأ العيارية في تكوين مؤسسات دائمة لدولتهم إلا عقب تحرير مسقط خلال عهد الامام سلطان بن سيف بن مالك عام ١٦٥٠.

وقد اعتبر البرتغاليون وفاة الامام ناصر فرصة سانحة أمامهم كي يتلمصوا من المعاهدة التي وقعوها عام ١٦٤٨، حيث إنهم اعتبروها في غير صالحهم (مايلز ١٩٦٦، ٢٠٤)، فرفضوا دفع الجزية ومنعوا العمانيين من الوصول إلى مسقط للتجارة، وهذا ما حدا بالامام الجديد إلى عقد العزم على الاعداد لحملة قاضية على البرتغاليين في مسقط، حيث استطاعت قوة عظيمة من العمانيين يقودهم الامام نفسه تحرير مسقط في يناير من عام ١٦٥٠، مما أدى إلى طرد البرتغاليين من آخر مواقعهم في الجزيرة العربية. وعلى الرغم من أنهم حاولوا مراراً استرداد مسقط خلال الأعوام ١٦٥٢، ١٦٦٩، ١٦٩٣، ١٦٩٩ إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، وظلت البحرية العمانية صاحبة اليد الطولى في المنطقة لفترة طويلة من الزمن.

مرحلة الاستبداد

يمكن اعتبار الستين الأولى من حكم الامام سلطان بن سيف الأول إلى حد كبير استمراراً لمرحلة الظفر، ذلك أن الامام كان يتمتع بنفس السمات التي ميزت الامام ناصر، وانتهج نفس سياسته، ففي الأيام الأولى من عهده، زار عمان مبعوثان هولنديان لاستشفاف إمكانية التوصل إلى اتفاقية بين شركة الهند الشرقية وعُمان، وقد وصف المبعوثان بأنه إنسان عادي مثله مثل أي جندي أو فلاح، وأنه ما كان يتخذ أي قرار دون استشارة من يحضر مجلسه الذي كان سمحاً للجميع بحضوره (سلوت ١٩٩٣، ١٩١). غير أن طرد البرتغاليين من مسقط أنشأ عناصر جديدة دخلت بها دولة العيارية المرحلة الثانية من مراحل تطور الدول وهي مرحلة الاستبداد. وكان أهم تطور في هذا الطريق هو

مناطق من الجزيرة العربية، ومنها عمان، أجبر العمانيين على البحث عن مصادر رزق خارج حدودهم الجغرافية. وفكرة القحط الذي حل على عُمان تبدو أكثر واقعية من فكرة ريسو التي ادعت أن التوسع العماني كان وراءه مصلحة البحارة في نيل طريق مضمون لأسواق الرقيق (ريسو ١٩٨٦، ١١٩). وفي الواقع أن السبب المباشر لهجمات البحارة في شرق إفريقيا كان الرد على دعوة من مسلمي تلك المناطق لتحريضهم من اضطهاد البرتغاليين، وليس لاسترقاقهم.

الفرار والدعة

استمرت المرحلة الثانية من حكم البحارة حتى أيام الامام بلعرب الذي انتخب بعد وفاة أبيه سلطان. وبيانتخابه دخلت الدولة المرحلة الثالثة وهي مرحلة الفراغ والدعة. وتميز حكم الامام بلعرب بن سلطان بمحاولاته لإدخال الفنون المعمارية وتطويرها، وتمتلك هذه المحاولات جلية في بناء القصر الرائع في جبرين الذي انتقل اليه الامام من نزوى. وأسس الامام أيضا مدرسة داخل القصر، وأشرف شخصيا على طلبتها في كثير من الأمور، منها اختيار «الأطعمة المغوية للأفهام والذكاء» (السالمي ١٩٣٤، ج٢: ٨٢). غير أن هذا لا يعني أن التعليم قد وصل في عهد بلعرب إلى ذروته التي بلغها في الفترة من القرن الرابع وحتى القرن التاسع. وتشير الأدبيات العمانية إلى أن معظم المناقشات التي تمت في عهده كانت تدور حول مواضيع هامشية ولم يبرز في عهده علماء كأولئك الذين كانوا في السابق.

وفيما يتعلق باللاقات بين العمانيين والبرتغاليين، يجمع المؤرخون على أن الامام بلعرب اتخذ سياسة مختلفة عن الاماميين اللذين سبقاه، فبعد توليه الحكم بوقت قصير وقع الامام معاهدة مع البرتغاليين سمح لهم فيها بفتح محطة تجارية لهم في مسقط، وسمح لهم أيضا بتعيين وكيل لهم هناك، يدفع الامام مرتبه، بينما يستمر البرتغاليون في دفع الرسوم الضريبية المعتادة. كذلك رخص الاتفاق للبرتغاليين أن يشيدوا قلعة في خصب، في شمال عُمان، وسمح للسفن العمانية بالتوقف في الموانئ البرتغالية في المنطقة (سلوت ١٩٩٣، ٢١٦). ويعطي الباحثون رأيين مختلفين فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى توقيع الاتفاقية، فوكلتسون يرى أن الحصار البحري الذي فرضه البرتغاليون على عُمان أجبر الامام على توقيع هذه الاتفاقية (وكلتسون ١٩٨٧، ٧٠). أما سلوت فيرى أن بلعرب كان يسعى إلى إقامة صلات أقوى مع التجار الأجانب منذ عهد أبيه، حينما كان هو واليا على مسقط، وقد كان الإنسان على خلاف في هذا الموضوع (سلوت ١٩٩٣، ١٩٦). وقد رأى الكثيرون أن الاتفاق لم يكن في صالح العمانيين. فأسهم في اضعاف وضع بلعرب السياسي المهزوز أصلا، حيث إن توليه الامامة بعد وفاة أبيه كان إلى حد ما يتعارض مع مبدأ الإباضية

وكره على محاولات البرتغاليين لإغلاق السواحل العمانية واستيلائهم على سفن عمانية قام الاسام بتحويل المعركة معهم من البر إلى البحر وبهذا ضرب في عمق امبراطورية البرتغاليين التجارية (وكلتسون ١٩٨٧، ٤٨). ففي عام ١٦٥٥ شن الأسطول العماني هجمة على بومباي، كما ظهر في نفس الفترة في ممباسا لتأمين السكان المسلمين الذين استنجدوا بالامام ضد البرتغاليين. وفي الهجمة على ممباسا استولى العمانيون على ثلاث سفن برتغالية مما ساعد في تقوية أسطولهم البحري (هل ١٩٩٦، ٣١٤). ومنذ ذلك الحين، أصبحت الموانئ البرتغالية مثل ديو وباسين وسورات أهدافا للحملات العمانية. وقد أدت هذه الهجمات إلى غنائم كبيرة استغلها الامام في مشاريع زراعية وعسكرية مثل فلج بركة الموز وقلعة نزوى.

وقد كان تحرير مسقط من البرتغاليين فاتحة عهد جديد في العلاقات بين عُمان والقوى الأخرى في المنطقة على أساس المصالح المتبادلة. ففي عام ١٦٥١ عرض الامام سلطان على الهولنديين طريقا برريا لتجارتهم مع البصرة (سايلز ١٩٦٦، ٢١١). وكان مثل هذا العرض في غاية الأهمية بالنسبة للهولنديين الذين كانوا يحاولون التخلص من الرسوم الضريبية العالية التي فرضها شاه فارس على تجارة الحرير. غير أن العلاقات بين الجانبين العماني والهولندي سرعان ما تدهورت في أواخر العقد السادس من القرن السابع عشر حينما حاول الهولنديون التآمر مع الفرس ضد العمانيين، وخلال الفترة ذاتها، زاد الانجليز الذين كانوا في منافسة مع الهولنديين من اتصالاتهم مع عُمان، حيث تم في عام ١٦٥٩ توقيع اتفاقية بين الامام سلطان بن سيف الأول والكولونيل رينز فوردم مثل شركة الهند الشرقية الانجليزية. وقد نص الاتفاق على أن يعطي العمانيون إحدى قلاعهم في مسقط للانجليز الذين سيقون حوالي مائة من جنودهم هناك، غير أنه بعد وقت قصير رأى الانجليز أن الاتفاق ليس كافيا لتحقيق طموحاتهم في الخليج، بينما رأى الامام خطورة إعطاء مثل هذا التنازل على سيادة عُمان ولذا لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ (السيار ١٩٧٥، ١٦٩).

يرى بعض الباحثين أن الامام سلطان بن سيف الأول قد شكل سابقة لم خلفه من الائمة بدخوله في التسلط التجاري (سايلز ١٩٦٦، ٢١٣). وتشير بعض المصادر العمانية أيضا إلى انتقاد البعض عليه تعيينه وكلاء كانوا مشتركين في أنشطة تجارية نيابة عنه (سرحان ١٩٨٤، ٥٥). وتسد مثل هذه الآراء فكرة أن العصبية لم تكن في هذه المرحلة العامل الأوحد وراء التوسع العماني في شرق إفريقيا والهجمات التي شنها العمانيون على السواحل الفارسية والهندية. وفي الواقع أن العامل الاقتصادي وراء هذا التوسع كان جليا، حيث إنه في أواخر العقد السابع من القرن السابع عشر حل قحط عظيم على

الشخصية، وهذه الرؤية لا تسند لها سيرة الامام نفسه فحسب، بل أيضا من الادب العربي، وعرض هذه الأدلة لا يدخل في مجال دراستها هذه، إلا انه تجدر الإشارة هنا إلى أن التطور الاقتصادي الذي عاشته عُمان في عهده كان نتاجا لجهود كل من الدولة والمستثمرين في القطاع الخاص، وقد وجهت سياسات الامام بعض الاعيان إلى لعب دور في الاقتصاد، وبهذا ظهرت فئات من ملاك السفن وملاك الاراضي، وكان من هؤلاء حمير بن منير النبهاني الذي رمم فلجا في ازكي يدعى قسوة خلال الفترة ذاتها (ولكنسون ١٩٨٠، ١٢٨). أما التجار من أمثال محمود بن حسن (سلوت ١٩٩٢، ٢٥٨) واحمد بن سعيد فقد أصبحوا من كبار ملاك السفن.

واضافة الى جهوده في المجال المدني فقد كرس قيد الارض جهوده في تعزيز القوة البحرية التي أسسها أبوه. وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين في تقدير الامكانية الحقيقية لقوته، فإنهم يجمعون بأن عُمان أصبحت أعظم قوة بحرية في كل سواحل المحيط الهندي (مايلز ١٩٦٦، ٢١٩). وفي هذا الخصوص، لم يكن الامام سيف قانعا بتملك السفن التقليدية فقط، لكنه جهز أسطوله بسفن من الطراز الأوروبي. ففي حوالي عام ١٧٠٠ توصل الامام إلى اتفاق مع ملك بيجو (في أسفل بورما) سمح للعُمانيين ببناء سفن في موانئ تلك الدولة (ولكنسون ١٩٨٧، ٤٩). وفي عام ١٧٠٥ زار الرحالة الانجليزي لوكر مسقط، وذكر أن بعض السفن العمانية كانت تبني في سورات وفينهر الانوس في مصانع لا يعلم عنها الانجليز كثيرا (مايلز ١٩٦٦، ٢٢٤). وببداية القرن الثامن عشر، قدر بأن الاسطول العماني الذي هاجم موانئ البرتغاليين في الهند كان يتكون من حوالي تسعين ألف حصان (السالي ١٩٢٤، ج٦، ١٠٦). وقد وصل الجند العُمانيون في ١٠٠ سفينة كانت أكبرها تحمل ٨٧ مدفعا بينما كانت الصغيرة منها تحمل من ٨ إلى ١٠ مدافع (عمان في التاريخ ١٩٩٥، ٩٩٠). وعلى الرغم مما يبدو من مبالغة في تقدير القوة العمانية، إلا أن هذه التقديرات تشير إلى المدى الذي وصلت إليه تلك القوة في تلك الفترة من التاريخ. ويتطابق تكوين تلك القوة العظيمة مع وصف ابن خلدون لمرحلة الفراغ والدعة حين يأخذ الحاكم في تأسيس قوة عسكرية كبيرة كي «يباهي بهم الدول المسألة ويهربه الدول المحاربة».

وقد استغل الامام سيف بن سلطان هذه القوة لتعزيز دور عُمان في المحيط الهندي. فبعد وقت قصير فقط من توليه الامامة هاجم المصنع البرتغالي في كنج في الساحل الفارسي، منهيا بذلك اتفاق السلام الذي وقعه أخوه معهم (سلوت ١٩٩٣، ٢١٦). وقد كان هذا الحدث بداية هجوم العُمانيين الواسع للسيطرة على الخطوط التجارية في المحيط الهندي، التي كانت لعهد طويل تحت سيطرة البرتغاليين. وقد اشترط الامام على الشاه منحه

القاتل بعدم توارث الامامة. ونتيجة لهذا فقد كان من اليسير تحدي سلطته فقد واجه مقاومة قوية قادها أخوه سيف، ودخل الاثنان في أتون حرب دموية انتهت بوفاة يلحرب في قصر جبرين الذي حاصره معارضوه عام ١٦٩٢. وخلال الحرب اعتبر كثير من قادة القبائل أن نشاط سيف وفعاليته يجعلانه أكثر تأهلا لمنصب الامام، ولهذا يبايعوه بالامامة. بينما اعتبر فريق آخر هو فريق العلماء أن تعيينه إماما كان غير دستوري، ولذا فقد أعطوا البيعة لسيف تقية، حيث إنه هدد بمعاقبة مخالفه. ولهذا لم يسانده العلماء حتى وفاة أخيه، حين أعلن التوبة كما طلبوا منه (السالي ١٩٢٤، ج٢، ٩٧).

وعلى الرغم من أن عهد سيف بن سلطان يمكن أن يعتبر على انه استمرار لمرحلة الفراغ والدعة على المستوى الداخلي، فإنه لم يكن كذلك على المستوى الخارجي، فقد تمتع العُمانيون في الداخل بثمار الازدهار الاقتصادي، بينما أحيا الامام سياسة أبيه في محاربة البرتغاليين في الخارج. غير أن الرخاء الذي عاشه العُمانيون خلال عهد الامام سيف كان مختلفا عن ذلك الذي كان في عهد أخيه. فعوضا عن تشييد الصروح العظام، ركز الامام الجديد جهوده على الأعمال العامة ومشاريع التنمية، وخصوصا في القطاعين الزراعي والتجاري. وقام بجهود عظيمة في تطوير نظام الري عن طريق انشاء أو ترميم ١٧ فلجا. واشتهر أيضا بإدخاله نباتات جديدة في عُمان كالورس، والزعفران والنارجيل وخلياب النحل. وقد أدى استصلاح الأراضي في عهده إلى زيادة نصيب بيت المال وملك الدولة إلى ثلث حقوق الأرض والماء في عُمان. وفي المجال التجاري يقدر البعض ان عُمان كانت تملك من ٢٤ إلى ٢٨ سفينة خلال عهده (السالي ١٩٢٤، ج٢، ١٠٨). وقد استخدمت هذه السفن لأغراض تجارية وعسكرية معا. وقد سمح الازدهار الذي وصلته عُمان في عهد الامام سيف بن سلطان بإدخال عملة وطنية تتكون من ثلاث وحدات هي الفللس والغازي والمحمودي (ابن رزيق ١٩٩٦، ٢٩٩).

وقد رأى بعض الباحثين من أمثال مايلز وولكنسون وباكرو خطأ أن الممتلكات التي نمت في عهد الامام سيف بن سلطان كانت ملكا شخصيا له، وبناء على هذا فقد زعم هؤلاء الباحثون انه سعى لذلك بقاء الأرض الذي ترجموه إلى الانجليزية بـ Master of Land أي صاحب (أو مالك) الأرض، وهو اتهام يعكس جهلا بالغة العربية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي مؤرخ أو عالم عُمانى رأى هذا الرأي. فبالسالي، وهو أحد العلماء اضافة إلى كونه لغويا ومؤرخا، يرى أن «قيد الأرض» هو من يسيطر على مملكة بقوته، ويحكم البلاد بالعدل (السالي ١٩٢٤، ج٢، ٩٧). أي أن قيد الأرض ما هو إلا تعبير مجازي عن السلطة والقوة، ولا يحتمل بأي وجه من الوجوه معنى الملكية

نصف الموارد الضريبية، وهي نفس النسبة التي كان يتمتع بها الأوروبيون. وفي المقابل كان على العمانيين أن يعرّكوا عشرين من سفنهم لحماية الساحل الفارسي (ولكنسون ١٩٨٧، ٤٨).

ويعتبر بعض الكتاب الانجليز الانشطة البحرية العمانية في المنطقة ضرباً من القرصنة والعدوان والغزو الاجنبي (لورمر ١٩١٥، ٤٠٠). وتتناقض مثل هذه الادعاءات حقيقة أن اليعاربة كانوا حريصين على تأمين طرق تجارة أمنة في المحيط الهندي، تلك الخطوط التي كانت قد تأثرت بفعل اغلاق البرتغاليين للموانيء العمانية وبفعل نشاطات القرصنة الأوروبيين الذين وصلوا الى المنطقة خلال تلك الفترة ١٦٩٠ - ١٧٢٠ (مايلز ١٩٦٦، ٢٢٧). وما كانت هجمات الامام على بعض امارات المغول في الهند وعلى بعض الموانيء البرتغالية الا لتأمين طرق التجارة. وكان اعظم انجاز في هذا السياق هو الاستيلاء على قلعة يسوع في ممباسا عام ١٦٩٨. ففي هذه الحملة بعث الامام اسطولاً من سبع سفن تحمل ثلاثة آلاف محارب، كان جلهم من المرتزقة البلوش ومن شمال الهند، تحت قيادة «علي الكبير» الأمير البلوشي، واستطاعت هذه الحملة الاستيلاء على القلعة بعد حصار طويل استمر ثلاثة أشهر (هل ١٩٩٦، ٣٢١). وفشلت كل جهود البرتغاليين في استرداد القلعة حتى عام ١٧٢٨ حينما استغلوا الحرب الأهلية التي حلت بعمان لاسترداد القلعة، غير أنهم سرعان ما طردوا منها ثانية بعد ذلك بوقت قصير. وقد وصف حصار قلعة يسوع وطرده البرتغاليين من ممباسا على أنه نقطة تحول في بعث القوة البحرية العمانية، حيث حولت هذه الأحداث هذه القوة من مجرد قوة شن غارات الى قوة توسعية، وكان تأسيس الإدارة العمانية في ممباسا دليلاً على هذا التغير (شريف ١٩٨٧، ٢٠). والجدير بالذكر هنا أن استخدام الامام قيد الأرض المرتزقة يتماشى مع نظرية ابن خلدون التي تقول انه عند وصول الدولة الى مرحلتها الثانية فإن الحاكم يبدأ في الاستعانة بغير ابناء جلدته (ابن خلدون ١٩٩٦، ١٧١).

وبعد سقوط ممباسا استولى الامام سيف على ممبا وزنجبار وبتا وكوة، طاردا بذلك البرتغاليين من كل مواقعهم على طول الساحل الممتد شمال موزمبيق. وعلى الرغم من هذه الانتصارات العظيمة، الا أن الامام سيف، ومن خلفه في الامامة، امتنعوا عن اقامة إدارة عمالية مركزية في شرق افريقيا (مايلز ١٩٦٦، ٢٢١). فقد تركوا سكان تلك المناطق يديرون أمورهم بأنفسهم، ولم يتم تعيين ولا في كل الساحل الشرقي لافريقيا، باستثناء ممباسا. حتى مطلع القرن التاسع عشر، ويدعي بعض الباحثين مثل السيار بأن قيد الأرض رفض تأسيس امبراطورية عربية تشمل عُمان وشرق افريقيا بسبب ضعفه على المستوى المحلي (السيار ١٩٧٥، ١٠١)، غير أن مثل هذا الادعاء ينقصه

الدليل، ولا يوجد ما يشير الى أن قيد الأرض واجه أي تحد في عُمان بعد وفاة أخيه بلعرب. بل على النقيض فقد وصف قيد الأرض بأنه «اعظم أمراء اليعاربة، ولم تر عُمان مثيلاً له لا قبله ولا بعده (مايلز ١٩٦٦، ٢٢٥). وعلى الرغم من صحة أن قيد الأرض لم يؤسس ادارة دائمة في معظم الساحل الشرقي لافريقيا إلا أنه كان يأخذ جزية سنوية من سكان تلك المناطق في مقابل حمايتهم من البرتغاليين وهذا يستلزم أن المنطقة كانت فعليا تحت سيطرته.

ومع انتهاء دور البرتغاليين في المنطقة حاول الفرس وراثته ذلك الدور، فتآمروا مع البرتغاليين وفي وقت لاحق مع الانجليز والهولنديين والفرنسيين. وقد حذر الامام تلك القوى الأوروبية من المفاخرة بتقديم العون للفرس. وفيما كان الانجليز والهولنديون مترددين في تقديم مثل ذلك العون، علم العمانيون أن الفرس يعدون خطة تأمرها فيها مع البرتغاليين لمهاجمة مسقط، ولهذا باداهم الامام قيد الأرض بحملته على كنج في عام ١٦٩٥، حيث استولى العمانيون على كثير من السفن الفارسية والبرتغالية (عمان في التاريخ ١٩٩٥، ٤٠٢). واستمر الفرس في جهودهم المناوئة لعمان وبغوا بوغد الى فرنسا خلال عهد لويس الرابع عشر، حيث توصل الجانبان الى اتفاق سري وافق فيه الفرنسيون على تقديم العون للفرس للاستيلاء على مسقط، غير أن عُمان ظلت رغم ذلك القوة المسيطرة في المنطقة، وامتنع الفرس من المغامرة في مهاجمة العمانيين بسبب المشاكل الداخلية في فارس وبسبب صراعهم مع افغانستان وروسيا (السيار ١٩٧٥، ١٦٤).

وقد ساعد التطور في القطاع الزراعي اضافة الى زيادة مردود التجارة الدولية في تجميع ثروة كبيرة، أصاب الثراء جراءها بعض فئات المجتمع العماني الذين تعاونوا مع اليعاربة، فتشجع هؤلاء على الاحتفاظ بالامامة وبهذا تم تدريباً التحلي عن البداياياضي بعدم ثوارت الامامة.

القنوع والمسألة

وصف عهد سلطان بن سيف الثاني الذي استمر ثماني سنوات بأنه عهد هدوء داخلي ورخاء وتحرك من العداوات القبلية. وحسب المبادئ الاياضية فإن الامام سلطان بن سيف الثاني يعتبر اماساً ضعيفاً، ذلك ان العلماء وضعوا كثيراً من الشروط التي تحد من حريته في القيام بأي فعل دون مشورتهم. كذلك رفض العلماء اعطائه البيعة حتى يعلن التوبة من الخطايا والذنوب التي ارتكبها في سابق ايامه، وذلك حين وقف مع أبيه الامام سيف بن سلطان الاول في الحرب التي دارت بين الاخير وأخيه بلعرب في أواخر العقد الثامن من القرن السابع عشر (السالمي ١٩٣٤، ج ٢، ١١١).

عُمان فترة ثورة اجتماعية بغية امتصاص نتائج اندماجها بالاقتصاد العالمي.

ان اندماج العُمانيين في التجارة البحرية قد أقرّر لأعيان جديدين في المجال السياسي وأوجد قيما جديدة داخل المجتمع الذي كانت عراه قلبية الطابع، فبالإضافة إلى العلماء وقادة القبائل الذين كانوا القوى المسيطرة لقرون عديدة فقد ظهرت قوى جديدة مثل التجار الأثرياء وملّاك الأراضي والفلاحين. ومن الأمور الجديدة بالملاحظة ذلك التشابه بين هذا الوضع والوضع الذي ظهر في عُمان خلال الفترة من أواخر القرن الثالث الهجري — التاسع الميلادي، حين ارتبطت عُمان ارتباطا قويا بالتجارة العالمية، وهو ما أنتج صراعا داخليا أدى إلى الاحتلال العباسي وانهايار الامامة الثانية. وبعبارة أخرى فإن حالة عُمان هي مثل حالات دول أخرى، حيث، كما يرى سلامة (١٩٨٧)، يؤدي الارتباط بالنظام الرأسمالي العالمي إلى تأثير مدمر على كل أشكال العصبية.

لقد أدت وفاة الإمام سلطان المفاجئة إلى انقسام العُمانيين إلى معسكرين حول من يخلف الإمام. فقد رغب عامة الناس، الذين يبدو أنهم كانوا عرضة لتأثير بعض قادة القبائل وملّاك الأراضي، في أن يخلف الإمام ابنه سيف البالغ من العمر اثني عشر عاما وسماه البعض بسيف الصغير، أو سيف الثاني، فيما أيد العلماء وآخرون غيرهم انتخاب مهنا بن سلطان بن ماجد، وهو أيضا ينتمي إلى الأسرة اليعربية، وعلى الرغم من أن العلماء كانوا يدركون أن مهنا كانت تعوزه المعرفة والعلم اللذين يتطلبهما منصب الإمام، إلا أنهم اعتقدوا أنه كان أكثر كفاءة من سيف الثاني، الذي كان غير مؤهل للامامة حسب التقاليد والمبادئ الإباضية حيث أنه لم يصل إلى سن البلوغ بعد. وبعد الكثير من الشد والجذب اعترف العامة من سكان الرستاق بسيف إسماعيل. غير أن العلماء عارضوا هذا التعيين، وأقروا الامامة لمنافسه مهنا الذي اخذوه إلى قلعة الرستاق ليتولى مقاليد الأمور وإدارة البلاد. وقد أدى هذا إلى صراع خطير بين العلماء وقادة القبائل، وكان له تأثيره الكبير على المؤسسات السياسية في عُمان. وعندما تولى مهنا السلطة قام بالعديد من الخطوات السياسية والاقتصادية بغية إصلاح ما حدث في الماضي من سوء تصرف. وكان جليا أن هذه الخطوات هدفت إلى إحياء عصبية اليعاربة التي أصابها الوهن، أو إلى خلق عصبية جديدة عن طريق استرضاء كل صفوف الناس. وفي هذا الخصوص قام الامام مهنا بإلغاء منصب الوكيل الذي كان الامام سلطان بن سيف الأول أول من أدخله بعد تحرير مسقط، حيث إن هذا المنصب قد عرض الامامة لسهام النقد فاتهموا باستخدام الوكلاء لمصالحهم الشخصية. وقام الامام مهنا أيضا بإلغاء الرسوم الضريبية وخفف من الضرائب على السكان حتى غير المسلمين منهم (ولكنسون ١٩٨٧، ٢٢٢).

واشتهر الامام سلطان بن سيف أيضا بكونه أقل طموحا وصراحة ومغامرة من أبيه (مايلز، ١٩٦٦، ٢٢٨). وهذه الصفات تجعلنا نصف فترة حكمه بمرحلة القنوع والمسالة حسب نظرية ابن خلدون. فعلى الرغم من أن سلطان قد ورث قوة بحرية هائلة، فإنه رضى بانجازات سابقه، ولم يقم إلا بمحاولات قليلة لتوسيع سلطته أو لتحدي القوى الأوروبية في المنطقة، وخصوصا بعد الغارة الفاشلة على سفينة برتغالية في سورات، والتي أدت إلى كارثة أمت بالجانب العماني. وبدلا من ذلك فقد قام بتحويل دفة جهوده لمواجهة الفرس حيث قام بهجمات عديدة عليهم بمساعدة القبائل العربية في الخليج. وبلغت جهوده أوجها في حملته البحرية على البحرين، حيث استغل الاستياء والانقسامات في فارس تحت حكم المشاهدين ليعتد الجزييرة عام ١٧١٨. غير أن العُمانيين لمّا كان باستطاعتهم الاحتفاظ بها لفترة طويلة، حيث ساءت العلاقات بينهم وبين البحرينيين جراء اختلاف على كيفية تقسيم الموارد الطبيعية مثل اللؤلؤ، وهو اختلاف أدى ببعض البحرينيين إلى مغادرة بلادهم، ونتيجة لهذا وجد العُمانيون أنفسهم غير قادرين على استغلال تلك الموارد وما كان أمامهم إلا مغادرة الجزييرة بعد وقت قصير من وصولهم إليها (السيار ١٩٧٥، ١٥٨).

مرحلة التّبدّير والإسراف

على الرغم من أن عهد الامام سلطان بن سيف استمر لمدة تقل عن سبقوه فإن الدولة اليعربية شهدت مرحلتين من مراحل حياتها في عهده، فإضافة إلى مرحلة القنوع والمسالة التي تحدثنا عنها سابقا، بدأت الدولة اليعربية مرحلة الإسراف والتبدّير وهي المرحلة الخامسة في تطور الدول حسب نظرية ابن خلدون، وأبرز الأدلة على دخول هذه المرحلة هو أن الامام أفرغ خزانة الدولة في بناء حصن الحزم الذي أصبح مركز حكمه وسكن فيه حتى وفاته في عام ١٧١٩. وفي بناء لهذا الحصن لم يبذل الثروات التي جمعها من سبقوه فحسب، بل أنه اقترض مبالغ كبيرة من الوقف تقدر بخمسمائة فراسلة (وحدة قياس وزن كانت مستخدمة في عُمان) من القضاة (السالمي ١٩٣٤، ج ١١١). وقد اعتبر الكثيرون اتفاق هذه المبالغ الكبيرة ضربا من التبدّير والإسراف. وكما هو حال عمه يلعب تقادم الوضع السياسي للامام وذلك لأن كلا من سلطان وبلرب ورنّا الامامة ولم يتخبا بالطريقة المعتادة. وبدأ بدأ العلماء في التساؤل حول صلاحية ذلك الوضع في وقت تشهد فيه عُمان تمازجات وتداخلات اقتصادية مع حضارات أخرى (الن، ١٩٨٧، ٣٨). وهكذا فإنه في هذه المرحلة، أصبحت العصبية التي جاءت باليعاربة إلى الحكم في أضعف مستوياتها، وبوفاة سلطان بن سيف الثاني أصاب الهم الدولة اليعربية، ودخلت

غير أن هذه السياسات الإصلاحية لم ترض موانئيه الذين ما فتئوا يحاولون الإطاحة به. فبعد عام من توليه السلطة وبينما كان الاسم بعيدا عن مركز حكمه في الرستاق، قامت قوات المعارضة بالتقدم من داخلية عُمان ناحية مسقط فاستولوا على المدينة وطردوا واليها منها. وما إن سمع الامام بهذا حتى عاد إلى الرستاق ليعد العدة لاسترداد مسقط. غير أن سكان الرستاق الذين كانوا في صف سيف الثاني ثاروا ضده وأجبروه على الخروج من القلعة ثم قتلوه. وما إن حدث ذلك حتى برز أحد أقرباء مهنا يدعى يعرب بن بلعرب، وادعى بأنه لا مصلحة شخصية له في تولي الامامة، حيث إنه مازال يعترف بسيف الثاني اماما شرعيا. غير أنه بعد عام استطاع اقناع القاضي عدي بن سليمان بعطائه البيعة، فقاموا له الرستاق ثانية بمعارضة هذا التعيين لتفضيلهم سيفاً. ولهذا اتصلوا بعم سيف بلعرب بن ناصر، ليتولى قيادة الامامة نيابة عن ابن اخيه. وبعد فترة قصيرة من الصراع تمت محاصرة يعرب في قلعة نزوى وأجبر على الوصول إلى حل وسط مع خصومه، يترك بموجبه قلعة جبرين خاسرا بذلك مركز سلطته. ووفقا لذلك تمت إعادة انتخاب سيف الثاني اماما للمرة الثانية. أما بلعرب بن ناصر فقد صار وصيا ونائبا عن الامام في عام ١٧٢٦. وبسبب كونه وصيا بيده السلطة الحقيقية حاول بلعرب تعزيز سلطته وتوصل إلى اتفاق تحالف مع قبيلة بني هناة، وهو تحالف اشتركت فيه فيما بعد قبائل أخرى. وبعد شهرين من توليه زمام السلطة بدأ بلعرب بن ناصر في مواجهة تحديات خطيرة من جانب محمد بن ناصر القائد الغافري الذي ادعى أن بلعرب قد أهانه. فقام بالاتصال بالقبائل البدوية في شمال عُمان منها النعيم وبني قنب وقبائل أخرى. وقد اشترت اتصالاته مع هذه القبائل في الوصول إلى تحالف أيده الامام المخلوع يعرب، ضد الوصي بلعرب. وبهذا ظهرت عصبية جديدة داخل الأسرة اليعربية ذاتها.

ان ظهور هذين الحلفين يعني أن المجتمع العماني قد انقسم إلى قطبين: القطب الهنائي، أو الهناوية، تحت قيادة خلف بن مبارك الهنائي، والقطب الغافري تحت قيادة محمد بن ناصر الغافري. ومنذ ذلك الحين أصبح هذان الحلفان يسيطران على الحياة الاجتماعية والسياسية في عُمان. وعلى الرغم من أن الحلفين قد يبدوان وكأنهما قائمتان على الاختلاف حول دستورية امامة سيف الثاني، فإن كلا من الحلفين كانت له أهدافه الخاصة به، فحلف كان يسعى إلى إلغاء العقوبات التي فرضت على قبيلته منذ عهد الامام ناصر بن مرشد الذي صادر بعض ممتلكاتهم ومنعهم من حمل الأسلحة. أما محمد فقد كان يهيم نفسه للوصول إلى مقاليد السلطة في عُمان. وإذا أمعنا النظر إلى ما ذكرنا من حقائق فإنه يتجلى لنا أن آخر عشرين عاما من الدولة اليعربية تتماشى مع الرؤية

الخدونية، فظهور الحلف الغافري يظهر على نحو كبير بروز عصبية جديدة داخل الأسرة اليعربية لم تكن غايتها الاساسية هي الوصول إلى الملك، على الرغم من حدوث ذلك لفترة قصيرة، بل لتقديم العون للعصبية الحاكمة. وكان هذا واضحا في الدور الذي لعبه بنو غافر منذ ظهور الحلفين القبليين حتى الانهيار الأخير للدولة اليعربية في عام ١٧٤٤. ثم تدهورت العلاقة بين محمد بن ناصر وبلعرب وبذل الاثنان في حرب دموية امتدت رحاها لتشمل كل مناطق عُمان. وخلال هذه الحروب كان محمد بن ناصر يحمل معه سيف الثاني أينما ذهب، مدعيا أن الخلاف ليس الا مع بلعرب وأنه لا يطمح لأي مكسب شخصي في الامامة، ذلك أنه مازال معتزلا بسيف شرعيا. غير أنه بعد عامين من الحرب، استطاع محمد بن ناصر أن يكسب البيعة فاصبح اماما في أكتوبر ١٧٢٤. ويرى بعض الباحثين ان العلماء منحوا محمد بن ناصر البيعة تقية خوفا من المزيد من اراقة الدماء (السالي ١٩٢٤، ج ٢، ص ١٣٠). غير أن وصول محمد بن ناصر إلى السلطة قد عمق الانقسام القبلي ووسع الحرب بين العمانيين. وخلال الحرب قتل الكثير من بينهم محمد بن ناصر وخصص خلف بن مبارك اللذان قتلًا في صغار في مطلع ابريل عام ١٧٢٨.

وبوصول سيف الثاني إلى سن الثامنة عشرة، استقل بعض مؤيديه فرصة موت محمد بن ناصر فقاموا بانتخاب سيف اماما للمرة الثالثة، على أساس أنه قد توافر لديه كل شروط الامامة. وفي هذه المرحلة اعتبر سيف نفسه اماما مكتمل الشروط وبدأ يأخذه محمد بن ناصر. غير أن سيف لم يحصل على بغيته على أساس أن آياه واجداه كانوا يحصلون على نفس المبالغ، وأنه لم يفعل ما يجعله في منزلة أفضل منهم تبرر هذه الزيادة في الراتب (السالي ١٩٢٤، ج ٢، ص ١٣٤). وعلى الرغم من أن سيف فشل في توسيع رقعة سيطرته على كل أجزاء عُمان الا أنه أظهر بعض الاهتمام بأمور التجارة البحرية، حيث كثر دعوته للانجليز في بومباي للاتجار مع عُمان، واستقبل أيضا مبعوثا فارسيا (ريسو ١٩٨٦، ص ٤٠). ويبدو أن مثل هذه الاتصالات مع القوى الخارجية قد زادت من هشاشة وضعه المزعزع أصلا، فاتهم بسلوكيات لا تقبلها الرعية ولا تتناسب موقعه كإمام (السالي ١٩٢٤، ج ٢، ص ١٣٩). ولذا فسبب حكمه لم يستمر طويلا، فخلع وعين مكانه بلعرب بن حمير في عام ١٧٢٢.

وقد رفض سيف قبول هذا الخلع واستمرت سلطته على بعض مناطق البلاد، وهو ما أدى إلى تجدد الحرب بين الحلفين الهنائي والغافري، حيث اعتمد سيف على الحلف الأول بينما اعتمد بلعرب على الثاني. وخلال الحرب اتصل سيف بحاكم مكران كي يمدّه بالعون، وهو أمر يظهر بجلاء ضعف العصبية اليعربية،

فقام حاكم مكران بإرسال عدد كبير من العساكر الذين تقدموا الى الظاهرة في غرب عُمان ، وبوصولهم واجهتهم قوات بلعرب بن حمير (ابن رزيق ١٩٨٦ ، ١٢٢) حيث تمكنت قواته من هزيمة الغزاة . وما أن عرف سيف بهذ الفشل حتى أرسل الى نادر شاه ، حاكم فارس الجديد ، طلباً للعون ، والدد فاستغل الفرس الفرصة كي يحققوا طموحاتهم القديمة في عُمان ، فإرسالوا مباشرة قوة بحرية كبيرة تتكون من ثلاثين سفينة كبيرة وعدد ضخم من الجنود يقودها القائد القوي تقي خان ، وفي عام ١٧٢٧ نزلت القوات الفارسية في خور فكان حيث اشتركوا مع أنصار سيف وتقدموا باتجاه بقية مناطق عُمان . وخلال ذلك الغزو الفارسي ارتكب الفرس الكثير من فظائع الأعمال ضد العمانيين وهو ما أدى الى خلاف بين سيف والفرس (سلوت ١٩٩٢ ، ٢٩١) . هنا شعر كل من سيف وخصمه بلعرب بالخطر الفارسي ، فقررنا التفاوض عن خلافتهما وتوصلنا الى اتفاق رعته قبيلة بني غافر ، وهو ما يؤكد دورهم كعصبة جديدة ظهرت لتقديم العون للعصبة الحاكمة ، حسب نظرية ابن خلدون . وأن الاتفاق بين سيف وبلعرب على ان يتنازل الأخير لأول عن منصب الامام ، وهو ما يعني أن سيف قد استعاد القوة مرة رابعة ، غير أنه من الملاحظ أن هذه الاجراءات قد توصل اليها قادة القبائل دون استشارة العلماء الذين أصبح دورهم هامشياً (السالمي ١٩٣٤ ، ج٢ ، ١٤٧) . ورغم ذلك فإن الصلح بين سيف وبلعرب قد ساعد العمانيين على إعادة تنظيم قواتهم وساهم في طرد الفرس .

إن سوء تصرف سيف مضافا اليه عدم اقرار العلماء لتعيينه اماما قد نتج عنهما خلع من منصب الامامة للمرة الثالثة ، وحل محله امام يعربي اخر يسمى سلطان بن مرشد في مطلع عام ١٧٤٢ . ومرة أخرى قام سيف برفض هذا القرار وطلب من الفرس التدخل للمرة الثانية واعاد اياهم بدفع جزية لهم ، فرد الفرس بإرسال قوة كبيرة نزلت في صصار ، وتقدمت حتى مسقط . ولهذا فقد أصدر العلماء فتوى تصادر بموجبها ممتلكات سيف . وحاول الامام الجديد سلطان بن مرشد مواجهة الفرس في مواقع مختلفة ، غير أنه جرح ثم توفي في صصار . وبعد أيام من وفاته مات سيف الصغير موتاً طبعياً في قلعة الحزم . وهنا عادت عُمان ثانية الى وضع يشبه الوضع الذي ساد قبل دولة اليعاربة ، حيث فقد العمانيون كل أشكال العصبة ، وكان هذا هو النهاية الفعلية لحكم اليعاربة ، وسيطر الفرس على معظم الأراضي العمانية حتى طردوا منها على يد الامام أحمد بن سعيد عام ١٧٤٨ .

خاتمة

إن الدولة اليعربية هي نموذج رائج على تطبيق نظرية ابن خلدون في قيام الدول وانهارها وكانت القوة المحركة لنشوتها مزيجاً من العصبة الدينية والعرقية ، وتوسعت هذه الدولة

خارج حدود عُمان الجغرافية لمواجهة ظروف اقتصادية . ومثل كل الدول التي درسها ابن خلدون فإن الدولة اليعربية قد مرت بالمرحلة الخمس التي وصفها في المرحلة الأولى بدأت بانتخاب الامام ناصر بن مرشد واستمرت حتى وقت قصير تلي تحرير مسقط في عام ١٦٥٠ . أما المرحلة الثانية فبدأت في أواسط العقد الخامس من القرن السابع عشر ، وفيها تم بناء الدولة على أساس مؤسسي ، وبدأت المرحلة الثالثة في أواخر ثمانينات القرن السابع عشر حين بدأ العمانيون يجنسون ثمار توسعهم واستمرت حتى بداية القرن الثامن عشر ، حين دخلت الدولة اليعربية المرحلة الرابعة التي يصبح فيها الحاكم أقل طموحاً ومغامرة وكانت هذه المرحلة قصيرة زمنياً ، خلفتها المرحلة الخامسة التي ضعفت فيها العصبة ضعفا عظيماً ، أدى الى هزم الدولة وامست البلاد فيها ضحية للاحتلال الخارجي الذي أدى الى سقوط دولة اليعاربة .

المراجع

- ١- (١٩٨٠) حصاد ندوة الدراسات العمانية . مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة .
- ٢- (١٩٩٥) عُمان في التاريخ لندن : دار أميل .
- ٣- ابن خلدون ، عبد الرحمن (١٩٩٦) المقدمة دمشق شركة انشاء شريف الانصاري للطباعة والنشر والتوزيع .
- ٤- الجباري ، محمد (١٩٩٢) العصبة والسدولة . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية .
- ٥- السالمي ، عياد () . تفتة الاعيان ، مسقط مكتبة الاستقامة .
- ٦- سلامة ، عساي (١٩٨٧) المجتمع والسياسة في الشرق العربي ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية .
- ٧- سلوت ، ب (١٩٩٢) عرب الخليج . أبوظبي : المركز الثقافي .
- ٨- السيار ، عائشة (١٩٧٥) . دولة اليعاربة في عُمان وشرق افريقيا . بيروت : دار القدس .
- ٩- مندودي ، حسين (١٩٩٦) . التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون و هيجل . لندن : دار الساقي .

المراجع الأجنبية

10. Bhacker, M. (1996). Trade and Empire in Muscat and Zanzibar, London: Routledge.
11. Ibn Raziq, S. (1993): Imams and Sayyids of Oman, London: Dar Publication Limited.
12. Khory, P. A.K.J. (1990): Tribes and State Formation in the Middle East, New Jersey: Princeton University Press.
13. Loriner, J. (1915): Zazetree of Persian Gulf, Oman and Central Arabia (vol. 1, part 1). Calcutta Superintendent Government Printing.
14. Miles, (1966): The Countries and Tribes of the Persian Gulf, London, Frank Cas & Co. Ltd.
15. Rizzo, P. (1986): Oman and Muscat, New York: St. Martin Press.
16. Shariff, A. (1987): Slave, Spice & Ivory, London: James Curry.
17. Sirhan , S. (1984): Annals of Oman 1728, New York: the Oleander Press.
18. Wilkinson, J. (1987): The Imamate Traditions of Oman, Cambridge University Press.

الشعر وتحرير الكائن

قراءة في اللغة والتمثيل

محمد لطفي اليوسفي *

إن الناظر في المشهد الشعري العربي اليوم يدرك أن الكتابة الشعرية المعاصرة ليست حركة خطية مبنية على تراكم التحولات والمنجزات، بل هي مسار مليء بالفجوات والانكسارات، بالتصدعات والانقطاعات بالتردد والمراجعة^(١). والثابت أن هذه التصدعات والانقطاعات هي التي جعلت الممارسات الشعرية تنهض، منذ حركة التحديث الرومانسي، حملة بمآزقها وهي التي جعلت المراجعة تصل لدى بعض النقاد إلى حد التنبؤ بموت الشعر واندحاره وتلاشيهِ^(٢) وتعلن عن نفسها لدى شعراء الحداثة أنفسهم في شكل تبرؤ من رامن الشعر ومن مستقبله أيضاً، فيذهب كل من سعدي يوسف ومحمود درويش وأدونيس مثلاً إلى أن الشعر العربي قد وضع في حضرة مستحيلة^(٣).

غير أن الحديث عن مآزق الشعر وتفخيمها على هذا النحو إنما يتم وبأخذ حجمه ومداه دون وعي بأن النص الإبداعي لا ينهض إلا محملاً بمآزقه، لأن مآزقه إنما تمثل جزءاً عضوياً من أسرار فنه وإبداعيته وفردانيته. ذلك أنها تتعايش في صميمه مع نقيضها أي مع الأجابات والأسئلة التي ينهض لي طرحها من خلال لغته ورموزه، ومن خلال التمثيل الذي يصدر عنه والقيم الجمالية التي يكرسها.

والثابت أيضاً أن مسار التحولات التي شهدتها الشعر العربي خلال هذا القرن هو الذي ولد نوعاً من التشظية طالعت مفهوم الشعر نفسه، وأربكت الخطاب النقدي، وأدت إلى بروز خطابات نقدية أيديولوجية حرص أصحابها على الانتصار لنمط من الكتابة (قصيدة النثر/ قصيدة التفعيلة/ القصيدة العمودية) وإلغاء غيره عن طريق السكوت عنه أو بواسطة تحقير منجزه أو بالإلحاح على أنه مجرد بدعة وضلالة وترف، هذه ما ترسم به قصيدة النثر مثلاً من قبل خصومها - دون أن يقع التفتن إلى أن قصيدة التفعيلة قد افتتحت هي الأخرى مجراها في وسط ثقافي مشبع بالسجلات التي وصلت أحياناً إلى حد اعتبار «الشعر الجديد مؤامرة تحاك في الظلام ضد العروبة والإسلام»^(٤).

لكن هذا الطابع الأيديولوجي كثيراً ما يمعن في التخفي والزيف والمواربة، فيوهم الخطاب النقدي بأنه يئنشد الإجابة بأسئلة الشعر فيما هو يمعن في بعثرتها وتشظيتها إذ يصبح مدار السؤال: الشعر الخليجي / الشعر التونسي / الشعر السوري أو المغربي أو المصري... الخ وبذلك تتم عملية حجب لعلاقة التماور والاعتداء التي ما فتئت تحصل بين التجارب والنصوص.

★ ناقد وأستاذ جامعي من تونس.

عليه جريان الابداع في ثقافتنا قديما وحديثا . وعليه جريان
أغلب القيم والسلوكات التي تلون علاقة الانسان بصفوه
وعلاقته بالغة وطرائق مقامه تحت الشمس.

أنى لمن لا يجدد سؤاله أن يجدد مصيره

والحال أن تحرير الذات الكاتبية ودفعها على درب
التأسيس الفعلي لا يمكن أن يتم إلا بتحرير ذاكرتها
المحجوزة واستكشاف متخيلها الذي ظل هو الآخر مصادرا
مغيبا ماثلا هناك بعيدا في منطقة اللامفكر فيه.

من هنا ندرك أن قراءة النتاج الشعري في الخليج من
جهة كفاءات ابتناؤه للغة وتشكيله لصوره ورموزه
وايقاعه وكفاءات انفتاح تلك اللغة على الموروث الشعبي أو
التراثي أو الأسطوري يمكن أن تضطلع بدور هام في
استكشاف النجوى الجمالي لذلك الشعر. فثمة أجيال شعرية
متعاقبة حرمت التقصي اللازم لجماليات منجزات
نصوصها. لكن القراءة ستظل ، في هذه الحال، مجرد قراءة
مدرسية تسند إلى النقد دورا جزئيا طفيفا وتعدده مجرد
«تمييز لجيد الأدب من رديئه» أو مجرد تفسير وتقييم
للنص المقروء. وبما أن المحتفل أيضا أن تتردى القراءة فيما
نهضت لتخطاه فتعجب الاضافات الممكنة أو الاضافات
المحتملة المتوارية في صميم النصوص المدرسية. أي تلك
الاضافات التي لا يمكن أن تتكشف للدارس إلا متى تمكن
من تغيير زاوية النظر التي جرت العادة بانتهاجها في
الخطاب النقدي السائد، لاسيما النقد الذي تناول تجارب
الشعراء الذين يتصدرون المشهد الشعري العربي من أمثال
(أدونيس ودرويش وسعدى والسياب). وبذلك تقع في أعنى
مآزقها : إنها ستكف، وقتها ، عن كونها استكشافا لمجهول
هو النص الشعري المدرس. وتصبح عبارة عن محو
للمكونات التي بها يتغاير مع غيره من التجارب، وإلغاء
للمكونات التي تجعل من التجربة الفردية لحظة في مسار
التحويلات التي ما فتئ الشعر العربي ينجزها ويشهد بها
رحلة بحثه عما يجعل من الكتابة حدث وجود لا فعل انشاء
وصناعة وتجويدا للكلام.

لهذا الاختيار مبرراته إذن. وهي كامة في صميم نص
«هذيان الجبال والسحرة» لسيف الرحبي (٥)، ونص
«أخبار مجنون ليل» لقاسم حداد (٦). ثمة وشائج كثيرة
متسترة تربط بين النصين. ثمة شحد من المكونات التي
عليها جريان الكتابة في النصين هي التي تجعل من الشعر
نداء الحرية. وتجعل من الكتابة فعل تحرير لا يظل مصادرا
مغيبا من الذات والواقع والنص وحدث استكشاف لمخيلنا

بإيجاز ثمة خطابات نقدية إقليمية شرعت تصدر
المشهد النقدي. وهي خطابات يعمد أصحابها إلى تفخيم
نصوص محلية وتمجيدها وإعلائها والتكتم على لحظات
وهنا دون أن يقع التقطن إلى ما في كل ذلك من تحايل
ومغالطة وانتصار للذات العاجزة ليس له ما يسنده أو
يربره. والحال أن معنى لأي نص إبداعى، ولا معنى
للأسئلة التي يثيرها حضوره إلا داخل مسار التحولات التي
ما فتئت الكتابة المعاصرة تنجزها وتحياها مشرقا ومغربا.
فالنص يحيا داخل نصوص يتحاور معها، سواء كانت تلك
النصوص متزامنة معه أو سابقة عليه. وفرداته وأبداعته،
مثل تقليديته واتباعته، لا يمكن أن تتكشف إلا بقراءته
داخل سيورة الابداع مطلقا.

والناظر في النقد العربي المعاصر وفي كفاءات صياغته
لأسئلته وابتناؤه لأطروحاته ومنجزاته، سرعان ما يلاحظ
أن هذا التوجه الابداعى قد وسم الخطاب النقدي بنوع
من الهشاشة جعلته يعجز عن تجديد أسئلته. لذلك يكفى أن
نغير زاوية النظر إلى النتاج الإبداعى. ونغير الأسئلة
المكروية، والأسئلة المستعارة تلك الأسئلة التي ما فتئ
خطاب الحداثة يقارب في ضوئها الذات والواقع والنص،
الأسئلة التي تستند إلى تصورات بلاغية بائدة أو إلى
تصورات السنية أو أسلوبية منتزعة من منابقتها قهرا -
يكفى أن نغير السؤال - وسيتكشف لنا أن تلبس النتاج
الإبداعى العربى منجزات الأبحاث الغربية الحديثة أو
مقررات النظرية البلاغية القديمة إنما يمثل نوعا من التحايل
على أسئلة الراهن الثقافى.

إن الحديث عن الانزياح مثلا، عن محور التوزيع
ومحور الاختيار، عن الاستعارات البعيدة والقريبة
والمتوسطة (لم لا !!) عن التورية والكناية والحسنات، عن
السريرية والرومانسية والواقعية السحرية، ليس سوى
إصرار على المضي بالمغالطة إلى منتهاها وبالتحاييل إلى أقصاه.
لأن تلك المفاهيم التي يقع الاكتفاء بها لحظة انجاز حدث
القراءة، تلك المفاهيم كما هي متداولة عندنا، إنما تعجب من
النصوص أكثر مما تكشف. بل إنها كثيرا ما تسهم في حجب
أسئلة الراهن الثقافى، وتوقع مروجيها والمكتفين بها في انتاج
خطاب متعال، سجين مسبقاته، وسجين مقرراته، وسجين
تحايلاته على الواقع والنص واللحظة التاريخية.

لذلك يظل الحديث عن الحرية والاختلاف، عن الابداع
والمغايرة وتحرير الكائن مجرد شعارات يتستر بها الخطاب
النقدي على مشاشته واتباعته. ولذلك أيضا يظل الكلام في
المخيل يشغل من راهننا النقدي والفكرى منطقة اللامفكر
فيه والمسكوت عنه. والحال أنه يضطلع بدور القانون الذي

خطاب فتنة يحطم الأنظمة ويليغي الحدود بين الممكن واللامتوقع، بين المحتمل وما فوق حدود الاحتمال. يعلن هذا الاختيار عن نفسه وفق أكثر من طريقة ويرتدي في السر، أكثر من قناع.

فتنة الغرابة

تعتمد الكتابة لحظة تشكلها ذاتها الى المضي باللغة الى أقصى امكاناتها، لذلك يلتبس المعنى، يتلاشى أو يكاد.

نقرأ عن قيس

الناس يعبرون على أشياءه المنثورة (ريشة قفا مستدقة الرأس/ خيط حرير أخضر عقدته أمه في زند طفولته / خاتم عرس منحول من فرط الخلع/ حجاب في جلده ضبع/ عود سواك ياسبس / كسرة ياقوت معروق بالفحم/ خرج ثقبته الريح / أشلاء لجام تنضج منه ريع الخيل/ وحشة) (أخبار، ص ٢٤).

هكذا تعتمد الكتابة على الوضوء وتعن في تسمية حشد من المدركات والموجودات. فيوهم الكلام بأنه ينثال اتفاقا لأن فعل التسمية يصل بين مدركات لا رابط بينها في الواقع العيني المتعارف. فالنص يعمد إلى بعثرة الكلام وتشظيته ويروغ كل قراءة تكتفي منه بدلالات الملنة. لذلك يبدو كما لو أنه أقفال وأغاز وملاسم تذكر بالتعاويد وفنون السحر . لكنه يقيم علاقات نصية بين تلك المدركات. ففتنشا فيما بينها وشائج دلالية تحتية. ويصعب التجاور النصي ضربا من التشابك الدلالي. بموجب، تجتاح الدلالات الكلام من كل صوب. وإذا بتلك الأشياء الميتة الخالية من كل معنى تصبح عبارة عن مزق من حيوات. إنها أزمنة مكثفة متراسة. والكتابة لا تكتفي من تلك المدركات أي من الواقع براهنيتها. إنها تقف في وجه النسيان. ولا تفقر الواقع بل تثريه. وهي لا تثريه عن طريق تلبيسه ما ليس فيه. بل تثريه بالنفاذ الى أبعاده المحببة. الزمن في وعينا يتقال خطيا لا يبدأ. ويتقدم في شكل نهري لا يتوقف عن المسير لا يعرف الأناة لا يكل. لكن هذه الخطية مجرد وهم. ففي المكان، في الجسد، في المدركات جميعها في الأشياء الميتة «التافهة» ثمة الزمان مكثفا متراسا في شكل طبقات متشابكة متناوبة تمارس فيما بينها لعبة الظهور والتخفي.

إن العلاقات النصية التي يخلقها النص بين تلك المدركات الخالية من المعنى في الواقع والشواجح الدلالية التحتية التي تنشأ نتيجة تلك العلاقات هي التي تتبع في الكلام غلالة من الرية. وقتها فقط، تصبح القراءة ضربا من الاستيقاظ الفاجع على هذا الهول الذي يمنح مقام الانسان تحت الشمس طعم المحنة أعني الوعي بأن الماضي لا

المحور واستدعاء للنسي في ذاكرتنا المليئة بالانقطاعات والتصدمات. لكن فعل التحرير هذا لا يتجل فيما تقوله الكتابة فحسب، بل فيما تتكتم عليه أيضا، ولا يترأى فيما يعلن عنه الشعر فقط، بل فيما يستسر عليه أيضا. وهذا الذي تتكتم عليه الكتابة ولا يخبر عنه الشعر لا يمكن للقراءة الوظيفية الايديولوجية أن تطله. ولا يمكن للقراءة المتعالة التي تستقدم المفاهيم وتقتلع من التصورات الحديثة ما تيسر انتزاعه وخلعه من منابته، أن تحيط به لأنه يرد مندسا في بنية النص عالقًا بطرائق تشكل الكتابة وكيفيات تعاملها مع الواقع والتاريخ. ثمة نوع من التماهي بين كتابة الشعر وكتابة السيرة كما سنين لاحقا بالتفصيل. لكن السيرة سرعان ما تكف عن كونها كتابة لسيرة فردية ذاتية وتصبح كتابة لسيرة ثقافة بأسرها، واستكشافا لما تحتوي عليه من قيم تخص علاقة الذات بتراتها وبالطلق والمقدس. وتخص علاقة الانسان بنفسه من جهة كونه لحظة التلاقي العظيم بين المقدس والأرضي، بين المطلق الذي أوله الانسان وآخره الانسان، والهشاشة التي بالانسان تبدأ ومنها يصنع، تحت الشمس، قدره ومصيره واختياره.

بايجاز: إن الشعر، في هذين النصين، يفتتح مجراه مسكونا بهاجس نحو العلاقة المعقدة بين النصوص والأزمنة في الثقافة العربية للوقوع على سر قوة تلك النصوص والاعتداء به والتنامي ابتداء منه. إن الشعر لا يلغي قديمه بل يغذي به. ولا يتصلص من ذاكرته بل يستكشفها. ولا يخطئ اللحظة التايخية بل يمتلي بصخبها وفيه - في رحابه - تتعايش الأزمنة جميعها وينكشف بعض ما ظل من متخيلنا مصادرا مغيبا محجورا.

لا تعلن هذه الأبعاد عن نفسها صريحة بل تتخذ لنفسها دروبا ملتوية مواربة متآنية عن الطرائق التي يتصرف بها الكلام في مكوناته البانية لجسده. لذلك حصرناها فيما يلي:

فتنة الكتابة ونداء الأقباصي

منذ البدء تعلن الكتابة عن نفسها من جهة كونها حدث انشعاق. إنها «أخبار مجنون» وهي «هذيان جبال وسحرة». لذلك تتشكل اللغة في النصين مأخوذة بالأقباصي والتهانيات كما سنين. الجنون خروج من النظام الى الفوضى، ومن الأليف الى المتوحش. والهذيان صنو الجنون وعتبة من عتباته. إنه تصرف في الكلام يعصف بالأنظمة والحدود والانسان.

ومنذ البدء أيضا تختار الكتابة أن تطلق العنان للرغبات والأهواء والنزوات. تمضي بالعقل الى نهاياته. تتحرر من المرجع والنسق فتمتعن في تشظية الكلام وبعثرته. إنها

يمضي نهائيا بل يعلق بالجسد، بالمكان، بتفاصيله. ويلبس في صميم الحاضر ويواصل في السر العمل.

هكذا تستل الكتابة من صميمها ما به تفتح الواقعي على ما غاب منه. وتصبح ضربا من الترحال في أقاليم المكان في سطوحه وأقصاه. وهكذا أيضا تطفح المدركات المينة المشية الخلاء تحت مغفولات الوشائج الدلالية التحتية، بحشود من الايماءات.

✽ ثمة ايماءات الى انوثة مأكرة تتراءى من خلال عبارات: عود سواك يابس/ فصف غروب شائع/ عرق لبنان/ حق بتمالة الغنير (أخبار، ص ٢٤).

✽ ثمة ايماءات الى رجولة مهزومة منكسرة تتراءى كالهجس من خلال عبارات: أشلاء لجام تنفض منه ريح الخيل/ غمد فارغ/ ما يرجع في السرج من الحرب (أخبار، ص ٢٥).

✽ ثمة ايماءات الى أن غربة الكائن وعزلته ووحشته هي ما يفتح الوجود نفسه على هول اللامعنى، لا معنى الحياة وتقاسم الذات في عالم مشيا موات. وهي ما يمنح مقام الانسان فوق الأرض معنى إذ يجعل منها حدث مواجهة لهول اللامعنى، لا سيما أن المثل في حضرة العدم وتجلياته هو الذي يمد الكائن بالمعنى، وحشة / قلق/ نوم قليل.

✽ ثمة ايماءات الى زمن ضاع وعصر أمعن في الرحيل: كوفية طفل ملهلها الرمل/ خف حائل اللون/ أثار دم في خرقة/ خرج ثقبته الريح.

✽ ثمة موت ملتبس يترصد لنا إذا بالكوى المعتمة: قلق / وحشة / قوس قزح شاحب (أخبار، ص ٢٤-٢٦).

للكتابه مكائدها إذن

إنها تنهض لتقول ما تتكتم عليه الموجودات والمدركات التي تؤثت العالم من حولنا. لذلك تتحول، لحظة تشكلها، ذاتها الى حدث مواجهة وفعل مجابهة للتاريخ ولمكره، لأن التاريخ إنما يستمد معناه من الايهام بفكرة التقدم الخطي. ومنها يستمد سلطانه العاتي. أما الكتابة فإنها إنما تتشكل وتحضر بيننا لتشير الى أن فكرة التقدم مجرد وهم. فلا وراء هناك. ولا أمام. إن الوجود إقامة في الرغبة وإدلاج في التيه.

تماهي الألفة والغربة

يحفل الكلام بالصور والمشاهد الغرائبية. وتصبح الكتابة كما لو أنها اضاءات أو ايماءات متزامنة الى حشد من الاطوار والاحوال والاحداث:

الصحراء ماضية في غيها
... أبواب العالم تخلعها الريح
قبائل ترجف من الذعر
وأخرى تنحدر نحو السفوح
محدقة في الأبد الجارف للسيل
... وثمة عتالون سكارى يقصون أطرافك
بمشارط
صدئة جلبوها من مستشفى دمرته الحرب (جبال، ص ٥٩)

... مواكب سحرة وبوذيين وفيلة، نواحها يؤرق
سكان الخليج (جبال، ص ٦٠)

هذه الصور التي تضي بالغرائبية الى أقصاها إنما تتخذ طابعا هذيانيا من جهة كون الكتابة محكومة بقانونين متضادين: التشظية والتوليف. تتولد التشظية عن الكتابة بالومضة وتطال مستوى البنية النحوية التركيبية. فيتشكل الكلام في شكل جمل مستقلة وأخرى لا رابط بينها إلا الحرف العاطف أحيانا. وتنهض تلك الجمل بمهمة توسيع دائرة الاضاءة ودائرة الرؤية إذ تشمل أفعالا تتزامن في أماكن مختلفة. أما التوليف فإنه يطل من الكلام مستوى البنية الدلالية. فتأتي الومضة الأولى «الصحراء ماضية في غيها» لتشير الى العدم المترطب بالوجود يعمل لا يكل. إن الصدارة (موت الأرض) تضي في غيها زارعة موتا ينتشر ويتسع ويمتد.

هكذا توميء الكتابة الى فكرة الأفول. ثم تشرع في ابتنائها بواسطة صورة تجسد الأفول الكوني الشامل: (أبواب العالم تخلعها الريح/ قبائل .. تنحدر نحو السفوح/ محدثة في الأبد الجارف للسيل). وتشير تصريحاً الى ما يرافق الأفول من رعب. وهنا تنزل عبارة «قبائل ترجف من الذعر» ثم تجسد فكرة الرعب بواسطة صور في منتهى القتامة «عتالون سكارى يقصون أطرافك بمشارط/ صدئة جلبوها من مستشفى دمرته الحرب). إن الكلام يستل من صميمه ما به يبتني طابعه القياسي. فيصعب النوح نوحا كونيا عاما تشارك فيه الكائنات «موكب سحرة وبوذيين وفيلة». وهكذا أيضا يأتي للتوليف ليضطلع بدور القانون الذي يقسي الكلام من التفكك. ويشير صراحة الى أن الومضات التي تبتني جسد الكلام لا تتشكل من قبيل الصدفة والإتفاق والبحث بل تتبع مسالك ودروباً هي طريق الشعر الى التبايع عن المألوف والمكرور، وطرق الكلام الى الشعرية.

هذه الصور التي تبتني الغرائبي وتجسده تعايش في

صميم النص مع صور أخرى تحاكي الواقع وتجاربه .
وهي التي تمنح الغرائبي جميع مبررات وجوده . لأنها إنما
تمثل وجه الآخر الذي يمنح الكلام مراجع متحققة في
الواقع العيني:

أدركني الظهيرة في الربيع الخالي
فقدت بعيري الى شجرة غاف
هجرها البلو منذ أزمنة (جبال ص ٥٠)

تنشأ بين هذين البعدين (ذاك الذي يتبينه الصور ذات
المنبت الغرائبي وذاك الذي تجسده الصور التي تصف
الواقع وتجاريه) علاقات تجاور وتناوب ، أو تشابك وتمازج .
فيضعنا الواقعي في حضرة الغرائبي . ويسلمنا الغرائبي الى
الحتمل أو المتوقع وفق نسق بموجبه تصبح علاقات
التشابك والتناوب والتجاور التي تتوالى بشكل دوري
بمطابقة قانون إيقاعي لا يخلو من الدلالة . إن الواقعي مجرد
عتبة مشرعة على الغرائبي المحجب في أقاصيه وتلاوينه .
والغرائبي هو البعد المنسي مما نحسبه اليقا ونخاله معادا
متعارفاً مكروراً . والكتابة حدث ترحال في ذلك الحيز الدقيق
المتد في المابين .

الكتابة وامتداداتها

إن افتتان الكتابة بالأقاصي والنهايات ، هو ما يمنحها
هويتها من جهة كونها حركة لا وجود لها خارج امتداداتها
وما ينتج عنها من تحولات وإيماءات . لكن تلك الامتدادات لا
تتم بواسطة قانون التداعي أو قانون التضاد . وما أعنيه
بقانون التداعي إنما هو محاكاة الكتابة للكيفية التي تطرح
حسبها الذاكرة مخزونها في شكل تداعيات أو مضاميات .
وهو قانون عليه جريان الشعرية لدى العديد من الشعراء
المعاصرين نذكر منهم السياب مثلاً ^(٧) . أما التضاد فإنه
يعني اعتماد الكتابة على وصف المشاهد والصور والحركات
المتضادة وفق نسق بموجبه تصبح تحولات النص قائمة
على استدعاء النقيض لضده واعتماده معه . وهذا أيضاً ثابت
من الثوابت التي عليها جريان شعرية العديد من النصوص
لاسيما نصوص أدونيس مثلاً ^(٨) .

إن الامتدادات عبارة عن حشود من الحركات والصور
التي تتوالد غزيرة لا تكل ولا يدركها التوقف . فتصبح
حركات النص ولوحاته ومشاهده ورموزه وصوره كما لو
أنها تتراءى على أديم مرايا مبهمة . أو لكان النص محكوم
من الداخل بنوع من الفيض الدائم هو الذي يجعله يتشكل
ماخوذاً بنصوص أخرى وأزمنة أخرى يمتلك منجزها
الجمالي ويحاورها أو يستكشفها ويصهرها في محارقه ،
فيما هو يمعن في مزوجة ذاته من صميم ذاته .

الكتابة جسد مأمول بالقد

ههنا يتنزل نص «هذيان الجبال والسحرة» ويفتح
مجراه مسكوناً من الداخل بأصوات آتية من بعيد هي التي
تفتح على فضاءات متعددة وتمنح الكتابة امتداداتها
ومداها . تنحدر هذه الأصوات من أزمنة ونصوص متنوعة .
فتتوالد في النص حشود من الصور ذات طابع قياسي ترد
في تلاوينها أصداً من أساطير الأقول الكوني : «أفلاك تقود
بعضها كعميسان شرسين ومجرات غاضبة على وشك
الاقتران» (جبال ص ٦٦) هناك - يقول لنا الصوت الذي
ينقل ما يجري - هناك :

رأيت الزلازل تحت قدمي

دوحة أرض ونشوة سماء (جبال ، ص ٤٩)

ولا شيء لا شيء سوى :

مدن تحترق وأخرى تفتك بها الكوليرا (جبال ، ص ٧٤)

إنها :

لحظة الارتجاج الهائل لأكون ومخلوقات سعت

منذ ميلادها الى هذه الخاتمة (جبال ، ص ٦٩)

تتعاش هذه الصور القياسية مع صور أخرى تستلهم
القرآن على نحو صريح . فبتم مثلاً استقدام قصة أهل
الكهف :

لا تستيقظ هذا الصباح تأخذ المظلة لتراقب أهل الكهف

وكلبهم الذي افترسته افاعي الجيران (جبال ص ٦٠)

أو يقع الايماء الى قصة يوسف :

هذا الضبع الذي تلمع عيناه في الظلام صديق
السحرة

الذين ألقوا أخني في غياهب الحب (جبال ، ص ٦٤)

هكذا تتقدم الكتابة وتظل توسع من فضاءاتها فتنتفتح
على الشعر القديم وتجري الكلام وفق نسق يذكر بالوقفة
الطللية من جهة كونها لحظة وقوف في حضرة رعب
الوجود :

لقد ذهبوا بعيداً صوب أنفسهم

وذهبوا في الوحشة .

أيام تتلوها أيام ،

الديار تضمحل في عين عاشقها

والجبال عرين الذكرى (جبال ، ص ٤٧) .

... لا أكاد ألمح جزيرة النخل

... لقد فتكت بها الرياح الهوجاء

وأما البلى

كديار أحبة غربت للتو (جبال ، ص ٥٤).

ثم تفتتح على نصوص صارت جزءا من ذاكرة الكتابة الشعرية العربية المعاصرة. لذلك تردد في تلاوين النص في انحناءاته وتعرجاته أصداً من «الأرض الخراب» نقراً مثلاً:

* ها أنا ألمح الجسر الذي مشيت عليه الملايين

قبلي وتبخرت (جبال ، ص ٦٧).

* بكاء الأمهات على ضحايا الطرق (جبال ، ص ٦١).

* لأن الوقت قد تأخر

تأخر الوقت تأخر الوقت (جبال ، ص ٧٤).

ونقرأ في «الأرض الخراب»^(٩):

* جموع تدفقت على جسر لندن

* لم أكن أظن أن الموت قد أباد مثل هذا العدد

* ما هذا الصوت العالي في الفضاء

لغظ النحيب الأمومي

* أسرعوا أرجوكم حان الوقت / أسرعوا

أرجوكم حان الوقت

هكذا تمعن الكتابة في توسيع ذاكرتها مأخوذة حتى لكان النص إنما يتشكل مأخوذاً بالبعد الكوني المكتم على نفسه في جميع الثقافات محاولاً أن يملكه . أو لكانه يفتتح مجراه مسكوناً بها جسس محو الحدود بين الأزمنة والنصوص التي يفتتح عليها لحظة تشكله وصيرورته . فتصطبغ العلاقة بين النصوص على أديمه كما لو أنها أصوات تتنادى أو لكان كل نص يمضي . في حركة طافحة تحناناً ووجداً ، لملاقاة صنوه ونظيره ، لذلك كثيراً ما يقود التنادي بين النصوص الى نوع من التماهي بين الحيات والآلام . فتتفتح تغريبة الراوي في النص على تغريبة رامبو مثلاً . بل إن تغريبة رامبو على طريق اليمن وبلاد الأحباش هي التي تتخذ من تغريبة الراوي وآلامه معبراً منه تتسلل الى النص

... تنحدر الرمال على الأفق الشرقي

المحاذي لبلاد الأحباش (جبال ، ص ٥٤).

... ها أنت في البداء

... الحقايب الجائئة كغربان البين

في انتظار قافلة لن تأتي

بطاقة السفر ،

التي رأيته البارحة في نومك ،

وأن تسأل المسافر الأسود ،

أي الطرق تؤدي الى اليمن؟ (جبال ص ٥٨).

للنصوص مكرها إذن

ولها أيضاً سلطان هو الذي يجعل البعض منها يتغذى بالبعض الآخر ويصهره في محارقه . فتتحول منجزات تلك النصوص في تلاوين النص الذي استدعاها وصهرها الى طاقة يتمكن بواسطتها ، من الانفتاح على ما تأسس قبله من ابداعات ويصيح ، تبعاً لذلك لحظة تنام في مسار الابداع . وهذا يعني أن النص كيان تاريخي . وهو لا يستمد ابداعيته وفردانيته إلا من جهة كونه كياناً تاريخياً . إنه يفتتح مجراه مأخوذاً بقديمه وماضيه أي ما تأسس قبله من نصوص وابداعات . وفي لحظة الكتابة يرد ذلك القديم . ويحضر الماضي وتطرح الذاكرة مخزونها على نحو سري موغل في الخفاء . فيصبح النص مهدداً لحظة تشكله ذاتها بالتلاشي فيما ليس منه . وهو لا يتمكن من افتتاح مجراه إلا إذا حقق الانقطاع عن ذلك القديم وانتشل نفسه مما علق بالذاكرة من مسالك الابداع ودروبه التي افتتحتها فيما مضى نصوص أخرى . لكن إبداعية النص مشروطة أيضاً بتحقيق التواصل مع ذلك القديم وتلك المنجزات . لا للاكتفاء بها واتباعها بل لمفارقتها بعد صهرها في محارقه . لأن التغيرات مشروطة بالتواصل معها والانقطاع عنها في الآن نفسه .

هكذا ترسم الكتابة البعض من امتداداتها . فيصبح النص قائماً على نوع من التراكب الدلالي هو الذي يجعل من الشعر حدث تفكيك للتاريخ والواقع والنصوص . لا يعلن حدث التفكيك عن نفسه صريحاً بل يتخذ لنفسه مساراً ملتوية مواربة . ويصبح بمثابة قانون عليه جريان الكتابة وعليه متصرفها أيضاً . إن النص عبارة عن سيرة ذاتية . لكن السيرة تكف عن كونها سيرة فرد ، كما أثرت وتصبح ضرباً من الاستحضار لثقافة تضي قدماً الى خرابها ، وتاريخها لأرض كل ما فيها يتفكس . لذلك تنعت صراحة بكونها «أرملة العصور» ومستودع نفايات العالم» . ثمة في النص تصريح بأن هذه الأرض مدائن صنعها النقط ليسر فيها «السماسة الذين أتوا من كل بلاد العالم لامتصاص ضرع الأرض ما خلفه عظام حيوانات بائسة» (جبال ص ٦١) . إنها أرض طفولتها أعمنت في الرحيل . والنص يتكسى في بعض المواضع على طابعه السري ويخلق نوعاً من التوازي بين طفولة الراوي وطفولة المكان :

مشى خطوات كمن يراوغ نفسه فوق تلال طفولته

المبعثرة ، حاول أن يحتمي بشيء منها ، شجرة أو

ذكرى أو نبع . لكنه أحس أن لا صلة له بهذه الأمكنة

ولم تكن له طفولة ما على هذه الأرض (جبال ، ص ٦٩)

وهو بذلك إنما يلج على أن الطرد من الفردوس فاجعة

طالت الانسان والمكان .

من هنا تستمد الكتابة العديد من امتداداتها . فهي جسد مأهول بالفقْد . والفقد هو ما يجعل منها خطاب إدانة وإشهاد . لذلك تبتني حشودا من المشاهد تجسد الحيات والأزمة التي طالها الفقْد وطواها الغياب، فيطفح بمشاهد ذات طابع فردوسي:

غيمة بحجم سماء كبيرة
تهطل مطرا وأحلاما

تبلبل نوام السطوح وقارة النخيل (جبال، ص ٥٢)

أو تبتني مشاهد تضعفنا في حضرة زمن كانت الحياة فيه غضة مشتهاة، وكان لكل شيء بهاؤه وعنفه ومعناه. ولم تكن الكائنات تبتل وتتفسخ وتنحل، بل كانت تمضي الى أقدارها ومصائرهما وتختار حثقتها كائنات الآلهة، دون مواربة ودون دهاء:

تشاهد الموت معلقا فوق قرون الأكباش
التي تبرع بثغائها نحو الابراج
... ينحدر الرجال

على الهضبات وفوق التلال
مخلطين بهدير الجبال ونواح بنات آوى
... أسلحة تغطي الجبال والغال
تحت شمس آب الفائضة على الكون
وكانت المخلوقات تحتسي حثفها
جرعة ... جرعة

من غير مواربة ولا دهاء
حروب واضحة

وقتل في مجد الظهيرة (جبال، ص ٥٥ - ٥٦)

تخترق هذه المشاهد ذات الطابع الفردوسي وتلك التي تبتني الحياة في عنفها ومضائها والكائن في مجده وتساميه، بمشاهد ولوحات في منتهى القتامة تأتي لتجسد هول الفقْد. وتتشكل طائفة بالنوع، نوح على الذات.

مات دليلي وتقاطعت بي الطرق (جبال، ص ٥٩).

ونوح على المكان:

أيها الصحراء
غادرك الركب تحت شمس ترضع أطفالها
بأضواء سامة

غارك الحق والباطل
... وغادرك الخريف الأكثر رافة

من ربيع المدن

غادرتك النجوم الأولى والأياثل

وضفاف الأودية

غادرك الزمان،

وما يظنونه كنزا ليس سوى آلة حثفك الرهية
(جبال، ص ٧١).

وكثيرا ما يتحول النوح الى ندب على الانسان وهو يبلى ويتفسخ، وعلى المكان وهو يتعفن وينحل. وعندها تطفح الكتابة بالادانة والفضح والتشفي:

... بإذا أصفك:

أرملة العصور

أم مستودع نفايات العالم؟

بإذا نصف أنفسنا

... متكين على ساعد الخسارة

... نسلق ظلالنا كما تسلق العطايا الجدران

ونمضي صوب بحر لا يشبه البحر

متحدين بأرواح محمولة على محفة (جبال، ص ٧٢ - ٧٣).

لا يكتفي النص بابتداء هذه المشاهد التي تتوالد لا تكل وترسم للكتابة امتداداتها وتحولاتها بل يعصف بالحدود الفاصلة بينها فتتعاثر المتضادات ولا تعتمل فيما بينها. بل تتعايش وتترامز وتتعاوى وفق نسق، بموجبيه يبلغ التفكيك ذراه وتتكشف من الكتابة رغباتها الدفينة التي نذرت نفسها لانجازها، ومن أجلها كان النص وحضر بينها. إن الكتابة تتشكل مسكونة بهذا البرق: تنفيه المتعاليات وامتهانها . بل إن الرغبة العاتية في امتحان المتعاليات وتحقيرها هي ما يصنع نار الكتابة ولهبها ونسغها. وهي ما يمد الشعر بالمعنى. ويجعل منه ميدان مواجهة، مواجهة الكائن لسلطة المتعاليات والمطلقات ومواجهته لهشاشته في الكلمات والكلمات.

تتمكن الكتابة من تحقيق رغباتها المضمرة هذه، عن طريق التصرف في الكلام وفق نسق بموجبيه تقطع الكلمات والرموز والصور من محاولتها الدلالية الحافة التي جرت في اللغة مجرى العادة وتمضي في عكس دلالاتها السياقية الممكنة والمحتملة. فالكلمات لا تقيم في العراء مفردة معزولة ليس لها من المعاني إلا معناها القاموسي بل تحضر محاطة بهالة من السياقات الممكنة والمحتملة. وعلى تلك السياقات جرياتها ومتصرفها أيضا فكلمة «ملاك» إنما حملت الدلالة على الأثري والسماعي، على المقدس والمتسامي، من السياقات التي ما فتئت تنتزل فيها . لكن النص يعمد، في حركة واعية بما للكلمات من قيمة دلالية سياقية، الى العصف بالمحتمل والمتوقع:

ملائك ترتطم بسقف البسيطة
حتى يحالها الرائي طيوراً كسبيحة
تنقر فضلات البشر (جبال، ص ٤٩).

ثمة تحول يتم في الزمن يتحول الى مكان
متكلس: جبال

هكذا يستل النص من مكوناته البانية لجسده ما به
يبتني فكرة الأقول الكوني الشامل. إنه يستدعي المحلي
(الصحرَاء / مدائن النفط ..) لكنه يفتحه من الداخل على
الكوني المحبب فيه. ومن الذاتي ينفذ الى البشري الشامل.
فتفتتح السيرة الذاتية على محنة الكائن مطلقاً. وتصبح
الكتابة إطلالة على الرعب المحتمي من المكان بأقاصيه
وأصقاعه وكواه المعتمة. لذلك يصبح النص، بدوره بمثابة
نشيد أسود يقطع قتامة وتياحة:

أيتها الصحرَاء .. الصحرَاء

ماذا ابغني من قلبك الذبيح؟

ومن مدافن قتلاك ونفطك؟

إنني لا أرى، غير نكش يحمله بوذيون
وتعاويد أقوام هلكوا (جبال ص ٧٠).

ولذلك أيضاً يصبح المكان في النص ضرباً من الإيهام
بالواقع حيث لكانه مؤثث بالفراغ وليس مليئاً. والناظر في
الكيفية التي تتردد حسبها عبارة «جبال» يلاحظ بيسر أن
قانون الاستبدال الذي يمكن الكتابة من عبور المتوقع الى غير
المحتمل هو الذي يفتح العبارة على أبعادها الرمزية. فالنص
يؤمى الى أن الجبال هي الزمن متكلس. فيعلن «جبال
تتلوها جبال، هذه الأبدية...» (جبال، ص ٥١). ويعمن في
تفخيم صورة الجبال «تزفر الجبال الهواء الثقيل / كأنما تلد
كوناً بكامله» (جبال، ص ٦١). فيوحى بمعنى العلو
والتسامي. وهذا يعني أنه يستدعي الكلمة محملة بمعناها
السياقي المحتمل. فكلمة «جبل» في التخييل البشري معنى
العروج والصعود والتسامي لأن الجبل طريق صاعد من
الأسفل الى الأعلى، من الأرض الى السماء، من المادي الثخن
الذي يطاله البلى الى الأثيري الذي لا يطاله الجلي، بإيجاز: إنه
ما يصل الأرض برية الفناء التي شرد فيها الانسان بالمساء
مسكن الآلهة وقرى البدايات المفقود. إن: «الجبال عرين
الذكرى» (جبال، ص ٤٧) هذا ما يقوله النص صراحة.

غير أن هذه الحركة بموجبها يتم استحضار المعاني
السياقية المحتملة تتزامن في النص مع حركة موازية هي
التي تسمح للكتابة باختراق الحدود. فتتوالى الصور
والشاهد التي تبتني فكرة النزول والسقوط من حالق.

✽ الجبال الجبال

مغازات من السراب والظل

هكذا تكف كلمة «ملائك» عن كونها دالة على المتسامي
والمقدس والأثيري وتضطلع بدور هام في تجسيد الدوني
والوضيع. تبتني الكتابة طابعها القيامي وتطفح بالدلالة
على الرعب مكتفاً على الغريب والمقرف والدوني معتمدة في
ذلك على استبدال السياقات الممكنة لكلمة ملائك بسياقات
تأتي لتقلب صورة الملاك في الذهن. وهنا يتنزل التوازي بين
ارتطام الملائك بسقف البسيطة والطيور الكسبيحة المشدودة
الى الأرض شداً.

على هذا النحو يتقدم الكلام ماحياً المسافات الفاصلة
بين المحتمل وغير المتوقع فيعصد مثلاً الى خلق نوع من
التوازي والانابة بين ما لا يقبل التوازي والانابة:

✽ تكرر الفصول على الصحرَاء

في شكل ذئب وحيد

وفي شكل مثذنة (جبال، ص ٥٤)

✽ أنبياء يملأون الفضاء ... المتوقع : بالأدعية

بالصلوات

يطلب الغفران

غير المحتمل: باللعنة (جبال، ص ٧٠).

تتخذ ظاهرة استبدال السياقات الممكنة والمتوقعة
بسياقات غير محتملة طابعاً انتشارياً. وتصبح بمثابة
قانون من القوانين التي عليها جريان شعرية الكلام. وهنا
تنزل مثلاً عملية استبدال الكلب بالأفعى: «تراقب أهل
الكهف وكلبيهم الذي افترسته أفاعي الجيران». وهنا
أيضاً، تنزل أغلب المجازات التي عليها جريان الكلام
وعليها دورانه ومتصرفه. من ذلك مثلاً خلق علاقات بين
متصورات ذهنية وأفعال تدل على المادي الثخن «نرتطم
بالأبدية/ ارتطمت بالأزلية / نرتطم بالصباح / هذه
الأزمنة المكسدة أمام بابي / أزمنة تكسده أمام بابي».

إن قانون الاستبدال هو الذي يمنح الكتابة امتداداتها
وهو الذي يمد الكلام بالمعنى. فالزمن حركة وانتقال
وتحول، وطبيعته تلك هي التي تجعل من الحياة محنة
يمكن أن تطاق وتمنع مقام الانسان تحت الشمس معنى.
لكن الزمن في النص يغير من طبيعته وحالاته ويحترف
التكلس.

تنحدر على سفوحها الذئاب وبنات آوى
في المساءات الكبيرة للقرى وللغزوات
وينحدر على ثغورها صليل الحديد (جبال ، ص ٥٢).
* تنحدر الرمال من الأفق الشرقي (جبال ، ص ٥٤).
* قبائل ترنجف من الذعر
وأخرى تنحدر نحو السفوح (جبال ، ص ٥٩).
* نزلوا حديثاً من الجبال ومازال دمهم يسيل على
البطاح (جبال ، ص ٦٠).

للكتابية مكرها إذن

إنها تستدعي فكرة التسامي والصعود وتمعن في
الابحار بعلو الجبال وضخامتها كي يكون السقوط عظيماً.
إن الوجود مجرد إقامة في الرعب. ولا خيار أمام الكائن غير
الهبوط والمرارات. والكتابة لا يبتني فكرة الأقول والعدم
لترثي الكائن بل لتوسمي على نحو موغل في الخفاء إلا أن
للعدم فتنته وله أيضاً سلطانه إنه هو الذي يمد الوجود
بالمعنى كما قلت منذ حين.

تلك هي امتدادات الكتابة، وتلك هي التواءاتها
وتعرجاتها إنها لا تتشكل اتفاقاً وبخفا بل تجري على قوانين
هي التي تبني استراتيجيات الكلام وتمد النص بناره والشعر
بلهيه. ولكن بنية النص ذاتها وكيفية انفتاح السيرة الذاتية
فيه على سيرة الثقافة التي ينتمي إليها، واحتفال الكتابة
بالعدم على هذا النحو، إنما تشير جميعها إلى أن النص إنما
ينتمي إلى ثقافة مآرقها أعتى من أن تنقال. إنه نص ماهول
بالفقد لأنه طالع من تصدع تاريخي خطير. والشعر إنما
ينهض ليضطلع بأشد أدواره خطورة: الإشهاد على أن لا
معنى للكائن خارج خساراته والإشهاد على أن لا شيء كبر
فيها ومن حولنا غير أحراننا وفجاننا ومحنا.

ثمة خروج إذن.

ثمة تبديل طال وظيفة الشعر.

إن الكتابة لم تعد تجري لتحقيق غاية نفعية بالمعنى
الاجتماعي بل تعصف لحظة تشكلها وابتنائها لغرائبيتها
بقانون تلازم الجميل والتنافع، وهو قانون يعتبر الأبعاد
الجمالية في النص مجرد حلية تنضاف إلى المعنى المراد
إيصاله كي تشد المتلقي عن طريق إثارة اللذة في نفسه
وإمتاعه. وبذلك يكون الإمتاع مجرد وسيلة غايتها تحقيق
المؤانسة. هذا هو القانون الذي أقرته نظرية العرب القدامى
في الشعر والشعرية واعتبرته مقصد الشعر ومعلقه وغايته

التي إن حاد عنها أدلج في التيه وتلقفته الفتنة والغواية
والضلال (١٠). والناظر في المشاهد الغرائبية التي تشغل
من جسد النص مساحة هامة يدرك بيسر أن الجميل يفتتح
على المرعب ويتماهى مع الخفيف والفاثن «... البشر وقد
عادوا إلى بطون أمهاتهم / ملوثين (جبال، ص ٤٩) /
شعوب وقبائل / تجرفهم الرمال والفيضانات / ويبقى
أثرهم على سطح الكوكب / المتلاشي في هذيانه (ص،
٥٢-٥٣) / ملائك ترتطم بسقف البسيطة (ص ٤٩) /
الموت معلق على قرون الأكباش (ص ٥٥) أقلاك تقود
بعضها كعميان شرسين ومجرات غاضبية / على وشك
الاقتيال (ص ٦٦).

يوهم هذا الخروج عما أقرته النظرية القديمة بأن
الكتابة تتصلب من القديم العربي وتمثل في التاريخ في
خلائه، والحال أنها إنما تقيم مع قديمها وماضيها وتذكرتها
أكثر من علاقة سرية ليلية. وهنا يتنزل استدعاؤها للوقفة
الطللية من جهة كونها لحظة إطلالة على رعب الوجود.
وهنا أيضاً يتكشف لنا أن تماهي الجميل والمرعب هو
بالضبط ما حرص القدامى على تغييره لحظة قراءتهم
للنصوص الإبداعية لأنه هو الذي يمد الكتابة بناورها
والشعر بلهيه ويمد الإبداع بالمعنى ويفتحه على الحرية
حرية الكائن في مواجهة رعب الوجود.

إن الانقطاع عن القديم يصيب ضرباً من التواصل مع
المسكوت عنه من ذلك القديم. والنص إنما يتنامى ويفتح
مجراه ابتداء من ذلك المسكوت عنه. يكفي هنا أن نعود إلى
النصوص التي تشغل من تراثنا هوامشه المقموعة،
نصوص المتصوفة والرحالة والف ليلة وليلة وكتب الفقه
وسندرك أن انفتاح الجميل على المرعب في تلاونها هو الذي
يمنحها طابعها الانشقاقي ويحولها إلى فضاء فيه إترامى
من متخلينا ما ظل في عد المعدم. والحال أنه ما فتى يلون
سلوكياتنا ورواينا ويعمق العديد من مكبوتاتنا ويتحكم
بترائق مقامنا تحت الشمس.

الكتابة توغل في منطقة الخطر

إن الناظر في نص «أخبار مجنون ليلي» يلاحظ بيسر أن
الكتابة تمعن في تنويع مكوناتها البانية لجسدها ففتخرق من
الدخل بحسود من الأصوات والأزمنة والانساق. وفي
صميمها يتعايش النثر مع الشعر.

لكن النثر يتعد ويختلف فريد في شكل أنواع. ويتعد
الشعر ويختلف أيضاً. وهذا يعني صراحة أن الكتابة تفتتح
مجراها مأخوذة بالأقاصي والنهائيات كما قلنا سابقاً. لذلك

تمضي بالغة الى أقصى امكاناتها وتنوع مكوناتها على النحو التالي:

١ - النثر

- ١ - بعض من أخبار المجنون الواردة في المتون القديمة.
- ب - أخبار المجنون بعد أن تصرف فيه النص المبدع وأعاد إنتاجها وصياغتها.
- ج - تعريفات للعب باب المودة / باب المودة (كلمها (بعد) تذكر بتعريفات الصوفية.
- د - محاكاة لطرائق النashيرين القدامى في تصريف الكلام / محاكاة لأقوانين القرآن والتصوفية في تصريف الكلام.

٢ - الشعر :

- أ - أشعار قيس بن الملوح.
- ب - النص المبدع (موزون).
- ج - النص المبدع (متخل عن الوزن).

تبعاً لذلك يصبح النص قضاء في رحابه يسترد الشاعر حريته ويشعر في اللعب بالنصوص والأزمنة وفق نسق بموجبه تصبح الكتابة واللعب صنوين. صحيح أن حدث إدراج النصوص التراثية في النص المبدع يومه الظاهر بأنه مجرد توظيف للتراث درجت القصيدة المعاصرة على تحلية نفسها به واعتماده طريقة في التواصل مع قديمها وماضيها. لكن الحدود الفاصلة بين النثر واختلافه وتعدده والشعر في اختلافه وتعدده أيضاً تلتبس حتى أنها تمحى أو تكاد. وبدلها تناسس حشود من الوشائج السرية المتعددة التي تقى النص، رغم اختلافه وتعدده وتنوع مكوناته وحركاته، من التفكير والتشظي. وتجعله يحيا نوعاً من الغيظ الدائم. فينطل يزاوج ذاته من صميم ذاته محطماً الأنظمة ومفترقاً الحدود. ويفتح له مجرى بعيداً داخل منطقة الخطر. هكذا تأتي ظاهرة تناسي النصوص التي اضطلعت في نص «هذيان الجبال والصحرة» بدور قانون عليه تحولات الكتابة وتندس في تلاوين نص «أخبار مجنون ليلى» لكن التناسي يصبح أكثر مضاء وأشد توتراً. ذلك أن الشعر يمثل في حضرة مستحيلاتِهِ ويخطأها ماحياً المسافات الفاصلة بين الشعر وبقية الأنواع. انه يفتح مجراه في تلك العتبة الدقيقة التي في رحابها تتقاطع الأنواع وبذلك تلتبس الكتابة بجميع سمات المهامة.

ثمة أكثر من علاقة سرية ليلية تنشأ بين النص التراثي المتعدد والنص المبدع في تعدده واختلافه أيضاً. فيصبح كل نص أو نمط بمثابة وجه وصنوه بمثابة قفا. ثمة وشائج

دلالية مغلقة في التخفي من خلالها يتضخ لنا أن النص عبارة عن مرآيا متناظرة على أديمها تترأى جميع أبعاد الكلام ولا يمكن لأي منها أن يضعنا في حضرة تلك الأبعاد جميعها لذلك تتخذ الوظائف والدلالات طابعاً انتشارياً. إن النصوص المختلفة المتباينة تقيم فيما بينها حشداً من علاقات تتغير لا تكل. فتتجاوز أو تتناوب ثم تتشابك أو تتماهى وفق نسق دوري يعنى هو الآخر في التبدل والتغير إن كلاً أو جزءاً. فقومه تلك العلاقات بأنها تتشكل صدفة واتفاقاً وبختاً. ويوم النص من ورائها بأنه محكوم بحال من الهذيان بلغت المنتهى.

لكن الناظر في انحناءات الكتابة في تعرجاتها والتواءاتها سرعان ما يلاحظ أن لا اتفاق هناك ولا صدفة فللكتابنة متعلقها الذي ظلت تنشده وتبتيه فيما هي تنهض وتكون ولها أيضاً مقاصدها واستراتيجيتها في التعامل مع النصوص التراثية.

ثمة اضممار إذن.

ثمة مكر...

ثمة تواطؤ ينشأ بين ما هو تراثي مستقدم من القديم العربي وما هو مبتدع لا صلة له بذلك القديم وهو تواطؤ بموجبه يضع النص التراثي أسراراً ومروزة في المتناول أمام النص المبتدع. والكتابة إنما تتحول الى حدث انشاققي وتستمد أصالتها من جهة كونها تستدعي نصوا تراثية توظفها أو تنكي. على منجزها الجمالي بل من جهة كونها تتحرك في المكر. وفي المكر أيضاً تبتني علاقاتها بقديمتها وماضيها وهنأ بالضبط خطورتها. هنأ أيضاً يعلن طابعها الانشاققي عن نفسه إنها تدخل مع النص التراثي في علاقة استكشاف وتحويل واسترداد في الوقت نفسه.

تتجل هذه العلاقة بأبعادها الثلاثة من خلال استراتيجية الكتابة ذاتها. فالنص إعادة كتابة لتغريبية قيس وليلى. وهذا يعني أن الحكاية الواردة في كتب التراث هي التي ترسم للنص حدوده وضافه ومداه. لا يكون هناك أي تشويق أو أية توقعات وانتظارات. ما هو دور الكتابة إذن وأي تحد يدفع بها الى إعادة صياغة حكاية صارت من كثرة التداول والشيوخ في عداد المتعارف والمكرور والمعاد؟ هل يعني هذا أن الكتابة تنطلق من تسليم بأن الحكاية لا تخلق النص؟ ما الذي ينتج النص إذن؟ ما الذي يصنع قوته؟

ههنا، أي داخل هذه الرحال، تفتتح الكتابة مجراها ومن هنا تستمد خطورتها وأهميتها باعتبارها حدثاً ينهض

مأخوذاً بالأقاصي والنهائيات . فالنص يشرع فيما هو يستدعي الأخبار من كتب التراث، في تقليبها كما الحطب على النار . ويعمل على محاورتها واستكشاف المسكوت عنه في تلاوينها لذلك يعن في التشكيك فيها والسخرية من واضعها يعلن مثلاً : «الصحيح الذي هو شك خالص أن قيساً وليل عامريان» (أخبار ، ص ٢١) . ويصف الأخبار بأنها أهواء «رواة يعبثون بالأخبار كل على هواه» (ص ٥٧-٨٥) «رواة يعبثون بالسيرة» ص ٦٩ . ويشرع في التصرف في الأخبار والوقائع والأحداث . فيؤهم بأنه يحرف المتون القديمة فيما هو ينفذ ، في حركة قصدية وإعية ، إلى المسكوت عنه في تضاعفها «أما نحن فقد رأينا أخبارنا.. في رقع أسقطها الوراقون واحتقت بها الأحلام ، وكشفتها لنا طبيعة المحبة» (ص ١٥) .. «وقد جرينا في أخبارنا على ما يروق هواناً ويشخذ خيالنا بشطحه» (ص ٦٤) . لذلك تصبح شخصيات الحكاية بمثابة منطقة تقاطع بين المراثي واللامراثي . والمحتمل وما فوق حدود الاحتمال يقول عن ليل مثلاً : «روت قريينات لها أنها من الجن إلا قليلاً ومن الإنس بمقدار» (ص ٢١) . ولذلك أيضاً تنفتح العلاقة بين قيس وليل على أبعاد جنسية أوروبية أي على ما يجعل منها ضرباً من الاحتمال بالذلة وتمجيدها للجسد .

ففي تلك الساعة تفلت الأزمة والأعنة .. ولا يعود للحدود معنى فالغيم نازل يمسح العلامات والملاحم .. وتبدأ حواس لا حصر لها في الشغل .. ففي تلك الساعة لا نعرف أينما يشعل جسد الآخر وأينما يطفئه ، أينما الجمر وأينما الهواء (أخبار ، ص ٧٦) .

هكذا يصبح الاقتراب من المتن التراثي ضرباً من الامعان في التباعد عنه . وفي هذا الحيز الممتد ما بين حدث الاقتراب وحدث التباعد يجد الاختلاف له موضعاً يشغله ويشرع في العمل . والاختلاف هنا إنما يمثل في حد ذاته طاقة خلاقة . إنه يضغنا في حضرة تباين أنماط الخطاب وعدم توأصليتها . إن الخطاب الوارد في كتب الأخبار القديمة خطاب تاريخي أخلاقي تعليمي . وهو من جهة كونه تاريخياً أخلاقياً إنما يتعارض بالكل مع الخطاب الجمالي الذي نذرت الكتابة نفسها «في نص أخبار مجنون ليل» لتحقيقه وإبتنائه .

ذلك أن الأخبار في كتاب الأغاني إنما ترد محكومة من الداخل برغبة في لجم الحكاية والحد من امتداداتها ومداها . شمة احتكام إلى العقل يعلن عن نفسه وفق طرائق عديدة .

«تشكيك في وجود قيس وقصته . تقرأ مثلاً «وذكر

ابراهيم بن المنذر الحزامي عن أيوب بن عباية أن فتى من بني مروان كان يهوى امرأة منهم فيقول فيها الشعر وينسب إلى المجنون وأنه عمل له أخباراً وأضاف إليها ذلك الشعر فحمله الناس وزادوا فيه ^(١١) . ويصل التشكيك إلى حد الجزم «وأخبرني عمي عن الكراني عن العمري عن العتبي عن عوانة أنه قال : المجنون اسم مستعار لـ حقيقة له وليس له في بني عامر أصل ولا نسب فسل من قال هذه الأشعار فقال فتى من بني أمية» ^(١٢) .. «ثلاثة لم يكونوا قط ولا عرفوا ابن أبي العقب صاحب قصيدة الملاحم وابن القرية ومجنون بني عامر» ^(١٣) .

«تعطيل للجوانب الرمزية والخيالية وصياغة للأخبار وفق نسق يجعلها تتماشى مع المحتمل ومع المتوقع . وهنا يتنزل التشكيك في وجود قيس واعتبار بعض ما جاء في الحكاية مجرد مغالاة .

«إجراء الأخبار وفق نسق يجعل منها خطاباً أخلاقياً نفغياً بالمعنى الاجتماعي وذلك بالالاحاح على فكرة العفة والعذرية .

أما الكتابة في نص «أخبار مجنون ليل» فإنها إنما تنهض لتلح على أن الأخبار الواردة في المتون القديمة قد أفقرت الحكاية وعصفت بغناها وبما يتكتم في تلاوينها من أبعاد رمزية محببة . والحال أن الحكاية إنما ضمنت بقاءها فاعلة قينا إلى اليوم وأمنت استمرارها ، بما تحتوي عليه من أبعاد رمزية محببة . لا بما تفهم منها على أنه حقيقة وواقع وأحداث جرت في التاريخ لذلك تعدد إلى إعادة ابتنائها وفق نسق يرجع للحكاية أبعادها المعطلة ويتنهل ما تنطوي عليه من بهاء . ولذلك أيضاً تصبح شخصية قيس وشخصية ليل بمثابة عتبة واصله بين الحدود . حدود الواقعي المحتمل والخيالي المتواري في رحاب الواقعي نفسه .

ففي حين تكثفي الأخبار بالإشارة إلى أن قيساً مجرد إنسان شاعر عصف الحب بقلبه فتوغل في ليل الجنون ، وليل امرأة مثل كل النساء . وتشكك في وجودهما . ترسم الكتابة لقيس صورة ترتفع إلى مصاف الرمن «لم يكن جسداً حديقة الحصن كان» (أخبار ، ص ٣٢) . هكذا تعلن الكتابة . أنه الرغبة والشهوة والغواية القاطنة في الجسد . وهو الميل الجارف إلى عدم المنوع وقتل المحرم . إنه «يقنع القاطن والمسافر ويفضض كل جبان يخفي شقه على امرأته ، وكل خاشية تكتم ولعها بغير زوجها» (ص ٦٨) . بل هو النزق المتأصل في الكائن ، ذاك الذي «... يفتن

جموح الأهواء ويروض الجسد. وهنا تننزل مثلا، جملة من الأحاديث نسبوها إلى الرسول. وهي تلح جميعا على «أهل المدن الجاهلية واستسلامهم للذة والشهوة والغلبة»^(١٥)، وما قاله ابن الجوزي في كتابه «ذم الهوى»^(١٦).

لكن هذا الحرص الصريح على إقصاء الجسد وترويضه يتخذ في أغلب الأحيان. طريقة في الحضور أكثر تكتما وأشد تسترا ويندس في الحكايات والأخبار على نحو موغل في التخفي. هذا ما تنهض الكتابة لتشهد عليه وتمعن في تفكيكه وتقويضه. لذلك يكفي أن تعود إلى كتاب الأغاني وننظر في أخبار جميل وأخبار وضاح اليمن، حتى ندرك أن واضع الأخبار لم يكن بريئا إطلاقا. إن جميلا بنجو من الموت لأنه رفض الامتثال لنداء جسده^(١٧). أما وضاح فقد لبى النداء نداء الجسد فقمضى إلى حتفه^(١٨).

ههنا أيضا، علينا أن نقرأ الأخبار في معناها الرمزي. لاسيما أن هذه الأخبار إنما تلح على أن الخلاص مشروط بإقصاء الجسد. وهذا تصور ينتظم رؤية القدامى ويدبرها. ذلك أن إقصاء الجسد إنما يتضمن بالضرورة إفراغا للحب من محتواه من جهة كونه ميدان مواجهة وعنف. ومن جهة كونه تجربة وجودية مصدرها الاستيقاظ الفاجع على رعب الوجود. بل إن إقصاء الجسد يتضمن إقصاء ماثلا للـرغبات والأهواء وتدجيلا للكائن. لذلك توهم الحكايات في هذه الأخبار بأن مدارها مجرد أحداث عارضة حدثت في أزمنة خلت. ولكنها إنما تضعنا، حين نتأملها في حضرة صراع يجري بين السماء والأرض. بين المتوحش والأليف بين الرغائب وما يمنعا لذلك سنجد هذا المتوحش هذا المهودر دمه ينتقم لنفسه ويثار لها. بل إن الأرض ستثار لنفسها من السماء في كتب الأخبار والتاريخ والرسائل وفي النصوص المهمشة حيث تصبح السماء في خدمة الأرض. والمقدس في خدمة اللذة والشهوة والغطية.

يكفي هنا أن نشير تمثيلا إلى أن كتاب الشيخ النفراوي^(١٩) يحول الابتهاال من إنشاء يرفع تمجيذا للسماء إلى قداس يقام في حضرة الأرض والجسد.

ههنا تننزل الكتابة. وههنا أيضا تنكشف رغباتها الدفينة المضمرة. إنها لا تلغي ذاكرتها بل تستدعيها وتستكشفها. ولا تمحو قديمها بل تتنامى ابتداء مما ظل منه مصدرا مغيبا محجوزا. إنها تتنامى ابتداء من المسكوت

النساء على أزواجهن وينتصر لشريعة العشق» (ص ٦٨). وهو الوجد زارع الفتنة. وأشعاره ليست مجرد كلام يجري إلى غاية نغمية ويمجد قيم المجموعة بمدح الخصال المدوحة للحث عليها وذم الخصال الذمومة للتغيز منها. إنه كتابة في الحب. والحب ليس مجرد عاطفة تنشأ بين شخصين أو علاقة تصل بين جسدتين بل هو ضرب من الخروج والانشقاق على قيم المجموعة. إنه تمجيد للذة واحتفال بالجسد يجعل «كل امرأة تقود النخب نحو فجها العميق مؤرجحة قنديلا من الزبرجد يهدي العشيقي ويضلل غيره» (ص ٦٨). وهو الذي «يبغث غلظة الأكباد ويوقظ غلظة الأفئدة، يغمر بالصبايا كي يكشفن قمصانهن لغتيان كاد الحب أن يفتك بهن وهم يتدافعون بالمناكب مولعين في تهلكة بلا ريب ولا هواده» (ص ٦٨).

والثابت أن الرغبة العاتية في استكشاف الأبعاد الرمزية التي حجبته الأخبار البانية للحكاية هي التي جعلت الكتابة ترسم لليل صورة ملتبسة تجمع إلى الأثري الأرضي، وإلى البشري الإلهي «كانت امرأة اسمها ليل قيل إنها جميع النساء وقيل عنها ملكة من الجن تراءت لشخص» (ص ٦٨). وترسم للحب صورة تتعارض بالكل مع مفهوم العفة والبراءة والطهرانية التي توسعت الأخبار في الإلحاح عليها حرصا منها على خدمة قيم المجموعة وتمجيدها وإعلانها. إن الحب يفتش على النزق وعلى الشهوة بل إنه «عرس أخلاط. هلع في العناصر جحيم وجنة وما بينهما» (ص ٧٤).

وهم هي العفة إذن.

فليل حين تلتقي بقبس:

تتمرغ في صدره الفاره محلولة الشعر، غارطة من كل قميص، وهو يمنحها ما منعت عنه وما جاء إليه (ص ٢٧) (....) تتمرغ في ثنائه ويندس في أروانها تتدافع به وترنح معها تتهدج ويتهدج ويتهجد ويصيبها مثل الهذيان والسهرة سراق بلا سقف» (ص ٤٧).

هكذا يعلن الاختلاف عن نفسه ويشعر التفكيك في العمل. إن الكتابة تواجه قديمها مزعجة القيم الوهمية التي حرص العرب القدامى على زرعها في النصوص الإبداعية زراعا. وغايتهم من ذلك تحويل النصوص عن مقاديرها كي تنهض بمهمة نغمية بالمعنى الاجتماعي وتفي بحاجات المدينة الفاضلة، مدينة العقل الذي يكبح الرغائب ويحد من

عنه والمطلوب نسيانه وتناسيه من تلك النصوص أعني صدرها عن متخيل ندرك حين تنلناه ونحيط برموزه أن الكائن مأهول بالحنين الى عالم لا إكراه فيه وليس فيه ممنوعات أو محرمات، عالم نشوة وغبطة وغواية.

هكذا تمارس الكتابة على النص التراثي نوعا من الاستكشاف والتحويل. وبذلك تسترده وتعيد ابتناؤه وفق نسق يمكنها من تملك ناره ولهبه، فكيف الحب، في تلاويناها. عن كونه مجرد عاطفة مألوفة متعارفة ويصبح فعل وجود. ويكف الشعور عن كونه مدائح وأنشيد ترتفع في امتداح خصال المحبوب واعلاء قيم المجموعة. ويصبح حدث انشاق وتمرد. إن هذا الطابع النزق، هذا الاحتفاء باللذة والاحتفال بالجسد هو ما يمنح الحكاية أبعادها الرمزية ويمنح الحب هويته من جهة كونه حدث مواجهة. هذا ما ينهض النص ليقوله: إن الحب تجربة تضع الكائن في حضرة الموت وبإزاء العدم. وتفتح الهشاشة في اللذة ويواسطتها. وبذلك يصبح الشعر أعي الكلام في الحب بمثابة فضاء تسترد فيه الذات حريتها وتتغلغل نفسها من الممنوعات والمحرمات. بل إن الكتابة تصبح هدمًا للمطلقات ودعوة الى التمرد على المتعاليات.

وهكذا يكرس النص الاختلاف من جهة كونه طاقة مغايرة بامتياز. فيبثني متعلقه ويقول مقاصده: إن الحرية والاختلاف والإبداع يستغل مجرد شعارات يتجمل بها خطاب الحداثة ويستتر بها على هشاشته ما لم نشعر في مساءلة قديمنا الذي نعتقد وأهمين أنه يقطن الماضي وليس له علينا وعلى نصوصنا وسلوكياتنا سلطان. إن الإبداع مشروط في جانب مهم منه بتحرير ذاكرتنا المجسزة ومتخيلنا المجزون. وهو مشروط أيضا بمساءلة القديم العربي قصد استكشافه واسترداده. واسترداده كغليل بأن يكشف أمام الفعل الإبداعي نفسه امكانية التغير مع ذلك القديم الذي زرع زرعاً بقيم وهمية كانت وما تزال تمنع في تغريبنا عن واقعنا وتصنع تحت الشمس نكدنا. إن الهوية متحولة وليست ثابتة. والإنسان نفسه ليس شكلاً ثابتاً. إنه حركة وانتقال وتجاوز. ومن مآزقنا نتعامل مع تراثنا وقديمنا براءة ساذجة فناخذ الرمزي على أنه واقع وحقيقة دون أن نعي أن أقول الثقافة نفسها إنما ينتج عن أقول رموزها.

إن العرب القدامى قد تحركوا في المكر. وفي المكر أيضا بنوا نظرياتهم وحكاياتهم وتقننوا في وضع أخبارهم وتحديد رؤيتهم للكلمة والإنسان. وهذا يعني ألا سبيل الى

استرداد القديم العربي وزعزعة القيم الوهمية المزروعة فيه زرعاً، ولا سبيل الى استكشاف ما يوجد في القديم من قيم جمالية انسانية، لا سبيل الى الانخراط في أسئلة الراهن الثقافي، إلا بإقامة علاقات جديدة مع ذلك التراث الذي مازال يشدنا إليه شداً ويحول البعض منا الى كائنات مسح، كائنات «محشوة قشاً». إن النصوص القديمة تحتوي على جانب من متخيلنا ظل في عداد اللامفكر فيه والمسكوت عنه، ولا يمكن أن ينكشف إلا بإعادة استكشاف تلك النصوص للحاظة بطابعها الرمزي الذي حرص القدامى على تغيبه ولجمه لأنه لا يفي بحاجاتهم في لحظتهم التاريخية تلك التي أمنت في الماضي.

هكذا تنهض الكتابة في النصين مأخوذة بالمتخيل تهفو الى استكشافه، مفتونة بالمسكوت عنه تنشد استرداده من عمة الأغوار والتسامي ابتداء منه. وهكذا يفتح الشعر على أسئلة الراهن الثقافي ويمتلي بصخبها وغناها ومضائها. فتصبح الكتابة حدث استكشاف لمتخيلنا المجزون واستدعاء للمضي في ذاكرتنا المليئة بالانقطاعات والتصدعات. لا سيما أن تحرير الفعل الإبداعي نفسه من وهم الهوية وهم التطبيق لا يمكن أن يتم إلا مروراً بتحرير الذاكرة المجسزة، وتحرير الحديث العربي لا يمكن أن يكون إلا بتحرير القديم العربي مما طاله من تدجين وترويض واحتواء.

إن القديم لا يقطن الماضي بل يقيم معنا على الأرض، ويتخذ منا ومن ذاكرتنا وأجسادنا وجداننا الجماعي معبراً منه يتسلل الى لحظتنا الراهنة ويواصل في السر العمل. والقادمة التي تعود هذه الأيام مظفرة وتتخذ من الثقافي ميدان عمل إنما تستمد جميع مبررات وجودها مما يمتلكه القديم في لارعبنا. في وجداننا الجماعي من قدسية وأهمية ما فتئت تصنع تحت الشمس نكدنا. فالتراث قد زرع بقيم مفارقة، قيم مطلقة، قيم حرصت على تدجين الكائن وترويضه خدمة للمتعاليات والمطلقات.

لا خيار .

ولا توسط.

إن استرداد القديم العربي مشروط بتحريره من القيم الجمالية التي مازلت تصدر عنها ونكرسها لحظة قراءتنا لقديمنا وماضينا فيتحول الى عامل تغريب واغتراب. ووقتها سنكتشف أن الكتابة في أغلب النماذج الإبداعي القديم (الواقع في المركز: بدءاً بامرئ القيس ووصولاً الى المعري، وذلك المرمى في الهامش مثل النصص الصوفي والنص الاباحي

ونصوص السير... (الخ) إنما توهم بأنها انخرطت في التصور التفصي الوظيفي الذي أقرته نظرية العرب القدامى. لكنها إنما ظلت تتشكل مكرسة الانشقاق عليه وفق نسق بوجه توهم الذات الكاتبة بأنها تكرس قيم المجموعة مدحا وهجاء فيما هي تمارس الكتابة من جهة كونها فعل وجود وحدث انشقاق. وتثار لنفسها من تلكم القيم.

الهوامش

١ - تتخذ هذه المراجعة شكل مطالبة بإعادة النظر في راهن الشعر العربي. يمكن أن نعتبر مقال محمود درويش «نقدنا من هذا الشعر» المنشور في مجلة الكرمل عدد ٦ ربيع ٨٢ بمثابة تجسيد لهذا الموقف الذي يهيج به العديد من النقاد والشعراء. يقول محمود درويش «إن نقرأ منذ سنين بتدفقه الكمي المزهور ليس شعرا إلى حد يجعل واحدا مثل، متورطا في الشعر منذ ربع قرن مضطرا لإعلان ضيقه بالشعر. وأكثر من ذلك يمتعه ويؤدريه ولا يفهمه. إن العقاب الذي يتعرض له يوميا من جراء هذا اللعب الطاش بالشعر يدفعنا أحيانا إلى قبول التهمة الموجهة إلى الشعر العربي الحديث... على الشعراء إن وجدوا أن يدخلوا في عملية حساب النفس العسير. فهذه فترة النقد الذاتي إذ كيف يتسنى لهذا اللعب العلمي أن يوصل إلى إعادة النظر والتشكيك بكام حرية الشعر الحديث، ويغريها عن وجدان الناس إلى درجة تحولت فيها إلى سخرية. إن تجريدية هذا الشعر قد استعنت بشكل ضففاض حتى سادت ظاهرة ما ليس شعرا على الشعر، واستولت الغفليات على الجوهر لتعطي الظاهرة الشعرية الحديثة سماء اللعب والركاكة، والغموض، وقلق الأعلام والتشابه الذي يوشح رؤية الفارق بين ما هو شعر وما ليس شعرا» (ص ٦).

٢ - د. خليل النعيمي: مجلة دراسات عربية، عدد ٦ السنة ١٩٩٠ نيسان/إبريل ١٩٩٢، ص ١٠٢. يقول خليل النعيمي في نيرة طافحة بالتشفي: «كما صنعنا الفن الشعري قديما عندما كنا بحاجة إليه، فنحن في سبيل تشييعه الآن، ويأتي موته دليلا على نمونا. فلقد بدأت المادة الشعرية تساقط خلفنا ونحن نحس الخطى دون أن نلتقط أنفاسنا في عصر غمغيان وسائل الاعلام الأخرى الأكثر رقة الأسهل استعمالا والأعم انتشارا ويجزم بأن الشعر توغل في غصة الأفول معنا: «خطوة أخرى ويموت الشعر».

٣ - يقول أدونيس: «ليست الحداثة وحدها ليست موجودة في الحياة العربية وإنما الشعر نفسه هو كذلك غير موجود». انظر بيان الحداثة، ضمن كتاب البيانات إصدار أسرة الأدباء والكتاب لبحرين ١٩٩٣، ص ٥٧ ويعلن درويش: «إن تجربة الحداثة قد دمورتنا جميعا فأصبحت القصيدة العربية قصيدة واحدة تالِب على كتابتها آلاف الشعراء... ثم يجزم معنا: نحن محتاجون إلى العودة إلى الأصل». انظر مجلة «المجلة» العدد ٣٨٩ السنة ١٩٨٧. ويجزم سعدي يوسف قائلا: «جيل شعري ينتهي الشعر العربي الآن في درجة الصفر». انظر مجلة الوسط.

٤ - الثابت تاريخيا أن طه حسين «أحد رؤوس التوجه الحديث في ثقافتنا المعاصرة، قد طالب الدولة العربية الحديثة بأن تتدخل لتحمي الشعر من عبث العابثين. فكتب: «إن الشعراء الجدد لم يحفظوا الأساطير... ولم ينشئوا مكان الأدب الذي أهملوه أدبا جيدا وإنما أنشأوا الهوا ولعبا». لذلك اتهم الدولة بأنها لا تحمي الشعر «من عبث

العابثين ولا تصون حقوقه من عدوان المتعدي ولا ترد عنه بغي الباغين». لذلك عمدت الدولة الحديثة (١) إلى التدخل وأعلنت سنة ١٩٦٤ في بيان صدر عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بمصر أن الشعر الجديد مؤامرة «ضد الإسلام والعروبة». انظر كتاب غالي شكري، من الأرض إلى السرى للثقافة المصرية، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٥، ص ٨٩.

٥ - سيف الرحبي: جبال، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٦. نشر إلى نص «جبال الجبال والسحرة» بكتابة جبال.

٦ - فاسم حداد: أخبار مجنون ليلى، نشر: الكلمة للنشر والتوزيع، البحرين ١٩٩٦. نشر إلى نص «أخبار مجنون ليلى» بكتابة أخبار.

٧ - حللنا هذه الظاهرة في كتاب في بنية الشعر العربي المعاصر، دار سراس للنشر، ط ٣، تونس ١٩٩٧.

٨ - نفسه.

٩ - ت. اس إليوت: الأرض الخراب، ترجمة أدونيس ويوسف الخال دار مجلة شعر، بيروت ١٩٥٨.

١٠ - يقول حازم القرقطاني معبرا عن تصور انتظم رؤية العرب وأدراها، أن الغاية من الكلام إنما هي «استجلاب المنافع واستدفاع المضار، منهاج البلقاء وسراج الأدباء». تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس ١٩٦٦، ص ٣٤٤. تصد نظرية العرب القدامى في الشعرية عن هذا التصور وتكرسه توقفا عند هذه المسألة طويلا في كتاب لنا بعنوان «الشعر والشعرية: الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هووا إليه» الدار العربية للكتاب، تونس ١٩٩٢. وتبيننا جميعها ومداها في «كتاب المقامات والتلاشي والنقد والشعر» وبيانا أن الغرض من الكتابة الشعرية في التصور البياني إنما هو تحقيق النفع بالمعنى الاجتماعي لذلك ألح المفكرون القدامى بداء بالجاهلية وصولا إلى حازم القرقطاني وابن خلدون على أن «الشعر كلام مخيل». والكلام المخيل في تصورهم هو الذي «يجمع إلى جودة الألفاظ جودة الأفهام». يتولد «الألفاظ» ما ينين عليه القول من أبعاد جمالية تثير اللذة في ذات المتلقي وتشده إلى الكلام شدا. أما «الأفهام» فينتج عن الألفاظ التي تحصل المتلقي والافهام إنما يحققها المعنى المراد إيصاله إلى المتلقي قصدا استنفاضا لفعل شيء أو استقراضا للنفور منه والعدول عنه. لذلك تخفي الأقاويل الشعرية في اتجاها كبيرين ولا خيار: المدح والهجاء. مدح الفصائل المدوحة بتقصيها وتجميلها واستنفاض المتلقي لطبيعتها. وذم الخصائل المذومة للتنفير منها بتقبيحها في ذهنه.

١١ - الاصيلاني: الأغاني، دار الفكر للجميع بيروت ١٩٧٠، ج ١، ص ١٦٩.

١٢ - نفسه.

١٣ - نفسه.

١٤ - الشيخ السراج القاري: مصارع العشاق دار صادر، بيروت (د.ت) ص: ١٥.

١٥ - القارابي: كتاب آراء المدينة الفاضلة. انظر الفصل ٣٧ «القول في المدي الجاهلية» طبع دار سراس للنشر، سلسلة عناصر، تونس ١٩٩٤.

١٦ - ابن الجوزي: ذم الهوى، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٣.

١٧ - راجع أخبار جميل في كتاب الأغاني.

١٨ - راجع أخبار وضاح اليمن في كتاب الأغاني.

١٩ - الشيخ النفرابي: الروض العاطر في نزهة الخاطر، دار الرئيس، لندن، ١٩٩٠.

نظرية وحدة الوجود

ابن عربي

ترجمة واعداد : نجاح رئيس سفر *

يلعب التجريد في خيال نظرية وحدة الوجود لـ «ابن عربي» دورا رئيسيا : فهو يبدو المصدر الخلاق للتجلي ، والسبب القوي الذي يمكننا من البقاء بحالة تواصل مستمر مع المطلق. وقد نجح ابن عربي عبر مفهوم الخيال أن يميز بين ألبيتي الخلق الإلهي والخلق الإنساني، الاختلاف الذي استخدمه لحل التناقض بين قدم وحدث العالم، تهدف هذه الدراسة للبحث في مظاهر مفهوم الخيال المعقد عند ابن عربي، وتوضيح الأبعاد المبهمة والوجودية. وتبني منهجا تاويليا للنصوص الأصلية، مع التأكيد على الشروط التأويلية التي نأثرت بالاستغراق بالابداع الفني والرغبة بفهم آلية الخلق على المستويين المقدس والإنساني بإطار وجودي أوسع من مجرد الاحتمالات التاريخية.

مقدمة :

أبو بكر محمد بن علي بن محمد ابن العربي الحاتمي الطائي، يعرف بـ «محيي الدين ابن العربي» (يختصر إلى ابن العربي)، وهو واحد من أكثر الشخصيات الخصبة والمؤثرة في تاريخ الإسلام. ولد في مرسليليا الأسبانية عام ٥٦٠ هـ / ١١٦٥ م، يعرف بين الصوفيين بالشيخ الأكبر. ومثل معظم الشيوخ الصوفيين، قضى ابن عربي حياته بالسفر عبر العالم العربي واتصل مع معظم النقا الروحيين البارزين في ذلك الوقت. واستقر أخيرا في دمشق حيث توفي عن عمر يناهز الثامنة والسبعين عاما لعام ٦٣٨ هـ / ١٢٤٠ م، ودفن في جبل قاسيون في ضاحية الشيخ محيي الدين التي تحمل اسمه حتى اليوم. ترك ابن عربي مجموعة ضخمة من المعرفة التي تبلغ ، على حد قوله، نحواً من مئتين وتسعة وثمانين كتابا ورسالة، أو خمسمائة كتاب ورسالة على حد قول عبدالرحمن جامي صاحب كتاب «نفحات الأنس» ، أو أربعمائة كتاب كما يقول الشعراني في «الواقيت والجوهر»^(١).

إن طبيعة المواضيع المعقدة التي تعامل معها، والأعمال الضخمة التي أنتجها مثل «الفتوحات المكية»، و«تفسير القرآن» الذي يقول فيه صاحب «قوات الوقيات» أنه يبلغ خمسا وتسعين مجلدا ، ومنها «فصوص الحكم» و«محاضرة الأبرار» و«إنشاء الدوائر» و«عقلة المستوفز» و«عنقاء مغرب» و«ترجمات الأشواق» و«مناهج الارتقاء»^(٢) وغيرها، قد قدمت أسهما ضخما للإسلام، بالإضافة إلى أنه يمكن لأي شخص ومن خلال إلقاء نظرة على التعليقات الكثيرة على أعماله أن يقدر أهمية فكره وتعاليمه بالنسبة للإسلام بشكل عام وللصوفيين بشكل خاص.

* مترجمة من سوريا.

منير الشعراني ، المغرب.

في مقدمة لترجمته «فصوص الحكيم» ، يعتبر أوستن ابن عربي بأنه يمثل «الذروة» ، ليس فقط في الشرح الصوفي ولكن أيضا في التعبير الفكري الاسلامي. وقد جسد ابن عربي من خلال كتاباته وتعاليمه وجهة نظر حول العالم محكمة ومتناسكة مبنية على بنية وجودية معقدة، وحملت نظريته حول وحدة الوجود غنى في المعرفة الفلسفية، واللاهوتية، والعلمية، واللغوية، والتجريدية، والباطنية مطورا إياها الى نظرية متعددة الأبعاد شديدة التماسك. وازداد الاهتمام بكتابات ابن عربي وتعاليمه في العقود القليلة الأخيرة، وخصوصا في الغرب، ولكن طبيعة نصوصه الصعبة والمعقدة جعلت الكثير من أعماله وخصوصا الفتوحات، متعترا فهمها بشكل جيد للقراري غير العربي.

ومهما يكن، فإن بعض الدراسات المعيقة لتجارب ابن عربي الفلسفية والباطنية متوافرة باللغات الأوروبية، من بينها دراسة كوربين «الخيال الابداعي في صوفية ابن عربي» ودراسة تشيتيك «طريق المعرفة الصوفي» ، اللتان تعتبران من أكثر الدراسات الوثيقة الصلة بالموضوع.

يلعب الخيال دورا رئيسيا في نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي، فهو يبدو كمصدر خلاق للتجلي، والسبب الفعلي لوجودنا، والوسيط القوي الذي يمكننا من البقاء بحالة تواصل مستمر مع المطلق يعتبر ابن عربي الخيال وسيلة معرفية أساسية وأن «ذلك الذي لا يعرف منزلة الخيال، خال من المعرفة»^(١). تركز دراسة كوربين في الخيال بشكل أساسي على الدور المتعدد الأبعاد في تحقيق التجربة الباطنية: عملها في البحث في أصل الآلهة وفي نشأة الكون، ودورها المعرفي في التجلي، وتوسطها في الحوار بين الله والانسان، المحبوب والعابد، المحبوب والمحِب. كما يؤكد كوربين على الفرق بين الخيال والخيال الجامع. حيث يستمد الخيال قوته الخلاقة من امتيازاته الوجودية، أما الخيال الجامع فهو ممارسة الفكر بدون وجود أساس له في الطبيعة، إنه «حجر زاوية المجنون».

وتركز دراسة تشيتيك، من ناحية أخرى، على العلاقة بين الميتافيزيقيا والخيال موضحا طبيعة الخيال الميتافيزيقية والوجودية ودورها في فهم ميتافيزيقية وجودية ابن عربي، مبالغا باهتمامه بتعاليم ابن عربي كما جسدها، كما غطى مساحة أكبر من «الفتوحات» التي تناقش مفهوم الخيال من تلك التي غطاها كوربين في دراسته. ومهما يكن، فإن التحليلات التأويلية تتوسع في تفسير مفهوم الخيال خلف الحدود المحافظة للتفسيرات النصية لتشيتيك. ولكن كلتا الدراستين القيمتين تركت مظهرين لمفهوم الخيال عند ابن عربي بحاجة لتوضيح أكثر: الأول الفرق بين آلية الابداع عند الانسان والخيال

الالهي. والثاني، الطريقة التي يحل بها مفهوم الخيال عند ابن عربي التناقض بين القدم وحدوث العالم. هذان المفهومان مترابطان بشكل لا يمكن فصلهما، وذلك بسبب الاختلاف الاساسي الذي أسسه ابن عربي بين الخلق الانساني والالهي الذي يستعمله لحل الفكرة الاشكالية «الخلق من العدم» ، وذلك بالتركيز على الوظيفة الابداعية للخيال. وتهدف هذه الدراسة الى بحث هذين المفهومين والى تجسيد الابداع المهمة والوجودية التي يعززها ابن عربي للخيال أخذا إياها بعيدا وراء حدود علم النفس البشري. تتبنى الدراسة المنهج التأويلي للنصوص الأصلية، وذلك بالتاكيد الشديد على الحالات التأويلية أكثر منه على الاحتمالات التاريخية. في هذه الحالة نرى أن الشرط التأويلي متأثر بالاستغراق بالابداع الفني والرغبة بفهم الآلية الابداعية للخيال على المستويين الانساني والالهي وذلك في إطار الأوسع الذي يحدث به.

الخيال الخلاق بوصفه البرزخ

يبدأ ابن عربي المرتبئة الوجودية المعقدة، بالتمييز طبقا بين ثلاثة مستويات كونها الاشياء الأولى الممكن إدراكها (المعلومات) حول الوجود الكوني، وتلك المستويات هي: الوجود المطلق والذي هو واجب الوجود لنفسه، والعدم المطلق وهو العدم لنفسه، والوسيط أو الفاصل الذي يتم بواسطة تمييز أحدهما عن الآخر^(٢). يطلق ابن عربي على ذلك الوسيط اسم البرزخ ووظيفته الفصل بين الأمرين والتوسط بينهما في نفس الوقت. ومفهوم البرزخ كعالم وسيط مشتق من القرآن الذي أشار أكثر من مرة الى طبيعته : «بينهما برزخ لا يبيغنان».

إن طبيعة البرزخ المتحدة - المنفصلة، تجمع كلا الحقلين ولكن لا تسمح لهما بالامتزاج. وبطريقة مماثلة، فإن العالم الوسيط للبرزخ يشكل الخط الفاصل بين المطلق والعدم. كما يمكن للمرء أن يدرك الخط الفاصل بين الضوء والظلم، يحدد البرزخ نطاق البعدين الجارين ويمنع كلا منهما أن يقيد خصائص الآخر، وهو يعمل كافي عادي يعكس حقائق كلا العالمين المتناخطين^(٣). كما أكد على أنه بالرغم من مواجهة البرزخ لحقلين مستقلين فإنه ليس بالوسيط الثنائي الجانب، وذلك يعني أن الوجه الذي يقابل أحد الحقلين غير ذلك الذي يقابل الحقل الآخر^(٤). وعلى العكس تماما، فإن الوجه - الذي ليس سوى روح البرزخ - الذي يقابل أحد الحقلين هو تماما نفسه الذي يقابل الآخر. وبمعنى آخر، سيكون هناك برزخ ضمن برزخ، البرزخ نفسه سيتقسم الى ثلاثة حقول، حقلين مستقلين والوسيط الذي يجمعهما، في حين أن البرزخ هو وجود واحد.

إذا كانت هذه الحال فإن هذا الوسيط الموحد يجب اعتباره بالبرزخ الحقيقي ويرى ابن عربي أيضاً أن العالم الوسيط للبرزخ يتم بواسطة خلق وإنتاج العالم، وأن طبيعته الموحدة - الانفصالية - مسؤولة عن تحويل ثنائية المطلق والعدم إلى شكل منتج، ويمكن القول أنه بواسطة البرزخ فقط يتم تسليم العالم من الإمكانية إلى الفعل، ويصبح العالم، كما لو كان ذلك الطفل المولود من زواج خصب بين المطلق والعدم.

من خلال هذه العلاقة المنتجة يميز ابن عربي النموذج الذي يمكن اعتباره المفهوم الأساسي للكون ويتكشف هذا النموذج عبر العلاقة الحقيقية بين الثلاثي والتربيعي، حيث الثلاثي محدد بالحقول الثلاثة التي تم تعريفها للتو: المطلق، والعدم والبرزخ. أما التربيعي فهو ثنائية مشاركة البرزخ مع الحقلين الآخرين. وهكذا إن التربيعية صفة ملازمة ضمنياً للترتيب الذي يجعل تلك الحقول الثلاثة مولدة ومنتجة. وقد عرض ابن عربي كيف انعكس ذلك النموذج المولد مباشرة في القياس المقولي مقررًا العملية المنتجة للتفكير القياسي، ولنصل إلى استنتاج قياسي يفترض وجود مقدمتين منطقيتين: مثلاً، لكل حيوان جسد (مقدمة منطقية رئيسية) الإنسان حيوان (مقدمة منطقية ثانوية) لذلك فإن الإنسان يملك جسداً (نتيجة). هذه العملية الذهنية تتألف من ثلاثة عناصر واضحة: مقدمتان منطقيتان، تمثلان المطلق والعدم، والنتيجة المتمثلة بالعالم. النتيجة هي نتاج، كما قلنا الزواج بين المطلق والعدم المطلق. ولكن هناك عنصراً خفياً رابعاً لا يكون بدون حدوث هذا الزواج، وهذا العنصر هو مفهوم «الحيوانية»: إنه البرزخ الذي يتوسط المقدمتين المنطقيتين، ويتجلى في تكرار كلمة «حيوان» في كلتا المقدمتين. ذلك التجلي المزدوج لكلمة «حيوان» في كلتا المقدمتين المنتجتين، يكشف ظاهرياً العلاقة المبدئية بين الثلاثية الواضحة والرابعة الضمنية بطريقة عكسية، فأصبحت الثلاثية ضمنية في العناصر الواضحة «إنسان، حيوان، جسد»، وأصبحت الرابعة واضحة في صياغة كلمة «حيوان» مرتين فعلياً.

المقدمة (١) لكل حيوان جسد

للمقدمة (٢) الإنسان حيوان

النتيجة: للإنسان جسد

وبناء على الترتيب المقدم، يرى ابن عربي بأن العالم المتجلي يكون ثلاثياً: أعلى، وأدنى ومتوسط. العالم الأعلى هو عالم «الغيب»، الكائن الروحي للأشكال الملائكية، عالم المعاني المثالية، أما العالم الأدنى فهو عالم الشهادة، الوجود المادي للأشكال الحسية والمحصوسة، عالم الأجساد، يتم فيها بعد إدراك الأشياء بالبصيرة في حين أنه سابقاً كان يتم

تصورها بالتبصر. وكما هو الحال مع المطلق والعدم فإن العالمين ينفصلان ويرتبطان بنفس الوقت بواسطة وسيط، عالم آخر، ويدعوه ابن عربي بـ «عالم الخيال»^(٧).

يقول ابن عربي بأن عالم الخيال يجمع ميزات الحقلين الحدوديين له: إنه المكان حيث روحانية «غير المرئي» تتحد مع مادية «المرئي» ليلخلق حدة الخيال. إنه المستوى الوجودي حيث تتحد الأرواح الحسية مع المعاني المجردة لتتخذ أشكال أجسادهم^(٨). عالم الخيال هو عالم الأحلام حيث كل شيء لا يزال أصلياً مثل الشبح، الذي لا يمكن لمسه ولا يمكن الوصول إليه. الأشكال المتخيلة مثل الأحلام، لها خاصية شبحية وخيالية: إنها قابلة للإدراك، أشكال لها معنى بدون حضور مادي، فهي ليست بالحسية الصافية ولا بالمجردة الصافية. مثل الصورة في المرأة إنها مرئية ومع ذلك هي ليست هناك، مرئية ولكن بدون جسد، مثل سراب خادع، موجود ولا يمكن الوصول إليه^(٩)، تلك هي صفات العالم البرزخي للخيال، تستمد الصور الخيالية طبيعتها الخادعة من وظيفتها المتوسطة بين المجرّد والعيني، والروحاني والمادي، الدلالي والحسي. عالم الخيال هو مستوى الوجود حيث يتم حل هذه الازدواجية: عندما يتجسد المجرّد ويتجرّد الجسد. الخيال هو العالم حيث يتم تزويج الشكل بالمعنى، وينتجان عالماً جديداً الذي يتحد وينفصل في نفس الوقت عن حقله الوجودي. تماثل مثل منطقة الشفق حيث يتحد وينفصل في نفس الوقت: النور والظلام.

المطلق، الخيال المنفصل، والخيال المتصل

يقول ابن عربي: «فإن قلت وما عالم البرزخ قلنا عالم الخيال»^(١٠). وفقاً للترتيب المذكور سابقاً هناك برزخان: أحدهما يتوسط بين المطلق والعدم، والآخر بين مستوى الوجود الروحاني والمادي. ميز ابن عربي بين نوعي البرزخ أخذاً بعين الاعتبار ذلك الذي يتوسط المطلق والعدم ليكون في مرتبة أعلى: إنه كما يعرفه ابن عربي «برزخ البراز»، لذلك إذا كان عالم البرزخ ليس سوى عالم الخيال، فهل هناك عوالم مطابقة أو ترتيب وجودي مختلف لمستويات مختلفة للخيال: الخيال المطلق، الخيال المنفصل، والخيال المتصل^(١١). يتطابق الأول مع البرزخ الأعلى والثاني مع الأدنى، بينما يرمز الثالث إلى المستوى البشري للخيال في إطار السيكيولوجي (كونه البرزخ بين مادية وروحانية الإنسان). يوضح تشيتيك في «طريق المعرفة الصوفية» هذا التطابق أيضاً بالتمييز طبقياً بين ثلاثة شواهد كلاسيكية مختلفة والتي أصبح بها الخيال مدرَكًا: في الخيال المطلق حيث الوجود متطابق مع الخيال، وفي الخيال المنفصل حيث

والإنساني. إن «الخيال المتصل» يرتبط بالروح الإنسانية بينما يرتبط «الخيال المنفصل» بالذات الالهية. وبذلك يمكن اعتبار الخيال المطلق والمنفصل تابعيين للمصدر الالهي الخلاق. بينما الروح الإنسانية ومقدرتها التخيلية تخص البشر، الأول يسمى بالمنفصل والثاني بالتصل.

يوضح ابن عربي أن قوتنا في تخيل الأشياء، ويعني بذلك قدرتنا على إدراك صورهم المفصلة عن أجسادهم الحسية تخص «الخيال المتصل». ويشير اليه بالتصل لأنه كما أوضح كوربين: «خيال يتحد مع الموضوع المتخيل وغير قابل للانفصال عنه». يشير كوربين لذلك «بالخيال التابع» لأنه يعتمد في وجوده على الخيال المنفصل، الذي يدعوه بالخيال المستقل، الخيال المفصل أو المستقل يشير إلى حالة وجودية أعلى للكانن الذي يشكل العلة الأولى لوجود كل الصور التي يمكن تخيلها. إن الصور المدركة بالخيال المتصل أو التابع استخرجت بواسطة الحواس من الصور الطبيعية التي تشكل جزءاً من الصور الكونية وتخص حضرة قائمة بذاتها منفصلة عن الموضوع المتخيل ومستقلة عنه تماماً. وذلك ما يعرفه ابن عربي بـ«الخيال المنفصل» لأنه بكل بساطة حضرة مستقلة منفصلة عن انعكاسه الأدبي «الخيال المتصل». «الخيال المنفصل هو خيال الهي، بينما الخيال المتصل هو خيال إنساني يتخيل الإنسان صور الكائنات التي بعثت إلى الوجود بواسطة القوة الخلاقة للخيال الالهي، إنه حضرة الأشياء في العقل الإنساني، يعتمد «الخيال المتصل» على «الخيال المنفصل»، والعمل الإنساني في التخيل ليس أكثر من مجرد مشاركة في النهاية، يقول ابن عربي «من هذا الخيال المنفصل يأتي الخيال المتصل»^(١٤).

وبالرغم من أن كليهما يملك طاقة خلاقة فإن الخياليين المنفصل والمتصل مختلفان جوهرياً. عالم الخيال المنفصل ذو حضرة مستمرة أما عالم الخيال المتصل فحضرته مؤقتة. يستمد الأول استمراريته من السرمدية الالهية بينما تعكس أنية الأخير طبيعة الإنسان السريعة الزوال.

الفرق بين الخيال المتصل والخيال المنفصل هو أن المتصل يتلاشى عندما يتلاشى الشخص الذي يتخيل، بينما الخيال المنفصل هو حضرة ذاتية تستقبل بشكل مستمر معاني وأرواحا، لذلك تجسدها بمقدرتها الخاصة^(١٥).

وكحضرة مؤقتة، يقسم ابن عربي الخيال الإنساني إلى نوعين: العالم والتخيل. الأول فعل لا إرادي، بينما الثاني إرادي^(١٦). الفعل الإرادي التخيل يستلزم الاحتفاظ بالصور المدركة من خلال الحواس بواسطة القوة المصورة. إن مفهوم ابن عربي للخيال المتصل مشابه في البنية

العالم الوسيط بين الروحي والمادي هو خيالي، وفي الخيال المتصل حيث يتم اعتبار الروح البشرية كحقيقة متميزة عن الروح والجسد المتصلين بالخيال. إن العلاقة بين العوالم الثلاثة للخيال أو مستويات البرزخ ليست بالمستقلة أو المتقابلة بل هي علاقة احتواء حيث كل منهم محتوي ضمن الآخر.

«فاعلم أنك خيال وجميع ما تدركه مما تقول فيه ليس أنا خيال، فالوجود كله خيال في خيال»^(١٧) حمل ابن عربي في «الفتوحات» حضرة الخيال دلالات كثيرة وأعطاه أكثر من معنى، وبذلك جعل التطابق بين المرتبة داخل عالم البرزخ وذلك الدال على عالم الخيال أكثر تعقيداً وغموضاً من تلك العلاقة البسيطة التي ذكرناها سابقاً. بينما يكتسب عالم البرزخ ميزته الرئيسية من دوره التوسعي، للخيال قوة خلاقة، لهذا السبب فإن العالم الذي ينتج يملك بالإضافة لدلالته الوسطية ارتباطاً بالدلالة الإبداعية. ووفقاً لذلك فإن التطابق في المرتبة الموضحة للتو يكون مفهوماً فقط عندما تتم دراسة عالم الخيال من وجهة نظر وظيفته الوسطية كبرزخ وليس كنتاج للقوة الخلاقة للقدرة أو الخاصة. فعندما يتم فصل الخيال عن مصدره الخلاق، يترك المرء مع الهرم الوجودي الذي يستلزم خاصيتين خلاتين - الخيال الالهي والخيال الإنساني - وثلاثة عوالم من الخيال (أو أربعة طبقاً لتفسيرات تشيتيك).

إن الاستقلال الوجودي المتصل النسبي الذي يخضع لقوة الخيال (سواء كان بشرياً أو الهياً) استناداً إلى قدرته الإبداعية، يحمل المرء على التساؤل حول الافتراض الوجودي للمستويات التي لا تبدو بأنها تتصل مباشرة بالمصدر الخلاق. بمعنى آخر، فإن الحالة الوجودية للخيال المنفصل فيما يتعلق بالخيال المطلق أو بالخيال المتصل، تثير تساؤلات ليس فقط حول من يتخيل في تلك المرتبة، ولكن أيضاً حول الآلية الإبداعية لعالمه. إن نص «الفتوحات» لا ليس فيه على الإطلاق بخصوص هذه المسألة، حيث يناقش ابن عربي باختصار الخيال المتصل والمنفصل ويشرح بتفصيل أكبر الخيال المطلق ويعلق الخيال المطلق بالخيال المتصل^(١٨). ولكنه لا يناقش تطبيق العلاقات بين الخيال المطلق والخيال المنفصل. ومن المثير للاهتمام إلى حد ما ملاحظة أنه عندما يميز ابن عربي بوضوح مفهوم الخيال، وذلك في مقدمة الفصل الذي يناقش فيه العوالم الثلاثة للخيال، فإنه يشير إلى الخيال بعالمه المتصل والمنفصل فقط. في هذا السياق، إذا أخذنا بعين الاعتبار عالم الخيال من وجهة نظر مصدره الخلاق، ينزع المرء لدراسة عالمي الخيال المتصل والمنفصل على أنهما مرتبطان بالخلق الالهي

والوظيفة لنظرية الخيال التي تمت صياغتها من قبل الكثير من الفلاسفة المسلمين التقليديين. وبشكل عام يفهم الخيال على أنه قوة بشرية قادرة على استقبال صور جميع الأشياء المحسوسة وعلى تخيلها عندما لا تعود على اتصال مع الحواس ، وعلى التخيل أو التوهم بعد إدراك المكونات الأولية بواسطة الحواس - الأشياء التي تملك حقائق متماثلة وتلك التي لا تملك . وبالمطابقة مع الفكرة التقليدية للصورة والمادة، فإن طبيعة الخيال تقارن قياسيا بمادة رقيقة جدا تدعم الصور المخيلة المنفصلة بواسطة الحواس عن مادتهم المحسوسة ^(١٧) لذلك ستندمج وتتصهر بسهولة. فالتبعية الخلاقة للخيال تعطيه القوة في التعامل والمعالجة ببراعة مع الصور المجردة بأية طريقة يمكن تصورهما . على سبيل المثال ، يمكن لأحدهم أن يتصور جملا يقف على شجرة نخيل أو شجرة نخيل على ظهر الجمل، طير بأربعة أجنحة، حصان بجناحين ، حمار برأس إنسان...^(١٨)

هنا تم إدراك القوة الخلاقة للخيال البشري كمقدرة على تحليل الصور المتاحة وبناء أشكال جديدة ذات معنى والتي هي طبعها الأساس الجوهرى لكل إبداع أدبي، ويؤكد ابن عربي على أنه بالرغم من أن الحواس قد لا تدرك الصور الجديدة المؤلفة من قبل الخيال البشري في صورهم المؤلفة ، فإن مكوناتها الأولية يجب أن تدرك حسيا. فالخيال البشري لا يستطيع التعامل مع أي شيء لا يملك جزئيا أو كليا شكلا حسيا ^(١٩) . وهذا يعني أن خيالنا الشخصي مقيد بشكل لا ينفصم إلى العالم الحسي. إن جميع البيانات الأولية التي تملأ خزان مخيلتنا مقيدة بحواسنا من خلال التواصل مع العالم الظاهري، لذلك فإن خيالنا لا يملك قوة الخلق من العدم. ومع ذلك نستطيع أن نركب الأشياء بشكل خلاق في خيالنا طبقا لنماذج جديدة وغير مألوفة مثلا ، على سبيل المثال ، نركب صورة مخلوق نصفه بشر والنصف الآخر حصان، بالرغم من عدم وجود نموذج لتلك الصورة. كما أن صورتى الرجل والحصان ليستا نتاجا خالصا للخيال، ولكنهما ليستا أكثر من انعكاسات متخيلة للنماذج الأصلية المحسوسة.

ومنذ امتلك الخيال الانساني قوة المشاركة في عالم الخيال المتصل، وذلك في عالم الممكنات ، فإنه قادر على تأليف عدد غير محدود لأنواع مختلفة من الصور، ولكن تقيده بالمال المحسوس جعل معلوماته محدودة. وذلك يعني أنه خارج المعلومات المحدودة الموجودة تحت تصرف الخيال الانساني، يملك الانسان القدرة على تركيب أشكال بقدر الاحتمالات الكامنة في عالم الخيال المنفصل. وهكذا فإن قوة التخيل البشرية بالمقارنة مع قوة التخيل الالهية

التي تنتمي الى الحقل الداخلي للخيال المنفصل، تدوي الى تفامة ، وبالرغم من الاحتمالات اللانهائية المتوافرة للاله، فإن الصور المؤلفة من الخيال الالهي والتي تنكشف لنا من خلال عملية التجلي، تتبع نماذج محددة ومعينة. والسؤال الذي يمكن طرحه عندها: إذا كان الخيال الانساني قادرا على تأليف صور غير محدودة والتي تتضمن كما وصفها «إخوان الصفاء» الصورة التي تحلل حقائق مطابقة وتلك التي لا تملك، ^(٢٠) فما قيمة الاشكال المؤلفة التي ليس لها حقائق مماثلة أو نماذج بدئية؟ ما قيمة الشكل التخيل لنقل، نصف الانسان ونصف الحصان إذا كان مجرد احتمال؟ تخمين كهذا وأسئلة ذات صلة يمكن أن تلقى ضوءا جديدا على قيمة ومعنى الفن الاسلامي التقليدي وفن العمارة.

وبالرغم من أن ابن عربي لم يطرح هذا السؤال، إلا أنه يمكننا أن نقع على بعض التلميحات في تعاليمه . عندما يتطابق الشكل التخيل مع حقيقته في عالم الخيال المنفصل، عندها وعندها فقط، يجعله يقع في فئة الوجود الذهني الذي يشكل واحدة من مرتبات الوجود الأربع الواضحة ^(٢١) : الوجود الذهني هو المعروف كونه متخيلا في الروح طبقا لما هو عليه في الواقع، ولكن إذا كانت الصورة المدركة لم تثبت في الواقع، فلن يكون لها وجود المعروف في الواقع ^(٢٢).

كحضرة مستمرة ومنجزة، فإن عالم الخيال المنفصل يمكن أن يرى عندها كسيطر على الخيال المتصل البشري بوضع شيفرة ثابتة له. تعتبر هذه الشيفرة، التي تتألف محتوياتها من حقائق كونية، ضرورية لمنع الخيال البشري من الانحطاط الى نوع من الوهم. إن المشاركة بعالم الحقائق هذا يمكن الخيال البشري من أن يصبح مصدرا قيما للمعرفة عندما لا يذعن لحقائق تلك الشيفرة ، أو يتحول الى وهم محرف عندما لا يذعن. والأكثر من ذلك أن من بين تعاليم ابن عربي أن الشخص الجاهل هو الشخص الذي يتحدث ويعتقد بما يصوره في روحه، بينما لا يملك ما صوره أي صورة مطابقة غير ذاتها. إن أي صورة متخيلة ، ليس لها حضرة وجودية يحدد وجودها ، يتم انتاجها بالجهل، ومنتجها جاهل، يقول ابن عربي : «وأي شيء لا يملك أي صورة غير التي في روح قائلها يتلاشى من الوجود مع تلاشي قوله أو تلاشي تذكره لما هو في حديثه، لأنه لا يملك حضرة وجودية تحدد وجوده» ^(٢٣) وفيما يتعلق بالمعلومات فكيفما تم تشكيلها في مخيلة الانسان لا يمكنه أن يهرب من النماذج الأصلية ، التي قال ابن عربي بأنها تحتوي جوهر الممكنات. ولكن فيما يتصل بالصورة المتخيلة، إذا كانت لا تملك نموذجا أصليا فإنها ستقعد أهميتها لأنها ستدل على العدم. ويتم انتاج الصورة الحسية طبقا لصورة متخيلة غير ذات معنى لا تملك ، حسب ابن

عربي، مفهومه أبويًا يقرر وجودها، ولكنها تملك فقط مبدأ أومويا، ألا وهو المنتج نفسه^(٢٤).

الخلق من خلال النفس الالهي

بالرغم من أن لكل الخياليين المتصل والمنفصل قوة خلاقة، فإن الآلية التي يخلق فيها كل خيال تختلف بشكل كبير. إن الانتاج الخيالي ليس نفسه تمامًا في مستويي الوجود الالهي والبشري، وفكرة الخيال المنفصل ليست ببساطة إسقاطا لصفة مجسمة على العالم الالهي. ولفهم الالهية الخلاقة للخيال المنفصل، يحتاج المرء للتألف مع وجهة نظر ابن عربي في الخلق. ألف ابن عربي نظرية معقدة في الخيال وذلك استنادا إلى الآية القرآنية «إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون» (سورة النحل الآية ٤٠) وإلى الحديث الشريف «خلق الله العالم من خلال نفس الرحمن»، فهو يقول بأن العالم قد خلق من خلال لفظ الكلمة البدئية لـ «كن» التي تتوافق مع زفير النفس الالهي أو النفس الرحماني وتجلي العالم. ويعتبر ابن عربي أيضًا أن خلق العالم وتجلي الذات الالهية هي تعابير مترادفة. وفي شرحه أن تجلي الذات له شكلان واضحا:

أولاً: التجلي الذاتي حيث يتجلى المطلق كالعيان الثابت. ثانياً: التجلي الشهودي حيث يتجلى المطلق كالعيان الظاهري. ويكونه فعلاً باطنياً ذلك الذي يحدث داخل الذات أو الوعي الالهي، فالتجلي الذاتي الجوهرى لا يبرز ظاهرياً في الأخيرة التي تختلف عن تماثل الجوهر. «العيان الثابتة» التي تجلت بواسطة هذا الفعل الجبري ليست أكثر من أسماء وصفات الماهية. تحدث الأخيرة في تجلي الذات الحسي عندهما بنفس الإله زافرا القداس الأول الكثيف المضي^(٢٥) «بخار رحماني»^(٢٦) وذلك هو النفس الالهي. النفس الالهية هو الأداة التي يتم من خلالها تجسيد الأسماء الالهية. طافها بالكلام من العالم الباطني للكانن اللاصوري إلى العالم المادي للوجود الصوري، من الحالة الامكانية إلى الحالة العقلية. ذلك هو جوهر العالم، حيث وجدت جميع الاحتمالات الكامنة للتجلي الصوري^(٢٧) يقول ابن عربي: فالكل في عين النفس كالضوء في ذات الفلس^(٢٨) يحقق العالم الأشكال المنشورة احتمالياً في النفس، بنفس الطريقة التي يحقق النهار جميع الحوادث المرسومة والتي تم الكشف عنها في فجره.

يشرح ابن عربي أكثر فيقول «فمن أراد أن يعرف النفس الالهية فليعرف العالم فإنه من عرف نفسه عرف ربه الذي ظهر فيه»^(٢٩).

يعادل النفس الالهي الجوهر الهولاني الذي يشمل جميع صور العالم: «فهو كالجوهر الهولاني، وليس إلا

عين الطبيعة، فالعناصر صورة من صور الطبيعة وما فوق العناصر وما تولد عنها فهي أيضاً من صور الطبيعة وهي الأرواح العلوية إلى فوق السموات السبع»^(٣٠) وهو يشكل المادة المتجاوزة لجميع الصناعات الالهية. يمكن أن يقارن النفس، فيما يتعلق بالعالم، قياساً إلى الحر وعلاقته بجميع النصوص التي تمت كتابتها أو البياض في صفحة خالية من الكتابة وعلاقته بجميع الأشكال التي تم رسمها. النفس هو المصدر حيث جميع المكثات تنصهر سوية في وحدة غير متمايزة.

النفس، العماء، والخيال المطلق

إذا تم انجاز الخلق عبر القول الأصلي وزفير النفس الالهي، فما هو دور الخيال في عملية الخلق؟ طابق ابن عربي بين فعل التنفس وفعل التخييل (لأنه من خلال التنفس جسد الله أشكال جميع المخلوقات)، كما طابق بين عالم الخيال المطلق والنفس الأساسي، وبين النفس الأساسي والقيمة الأساسية. سئل النبي محمد ﷺ مرة «أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال في عمام ما تحت هواء وما فوقه هواء»^(٣١) يقول ابن عربي أن العمام المذكور في هذا الحديث الشريف هو الصورة الأولى التي اتخذها النفس الالهي، والتي من داخلها ميز الإله صور جميع الأشياء في العالم.^(٣٢) أما القيمة الأساسية فهي الصورة المكافئة إيجابياً للتجلي الكوني حيث حقائق العالم تتحول من الامكانية إلى الفعلية، من الحالة اللاصورية إلى الوجود الصوري.

«إن اعلم .. بأن حقيقة الخيال المطلق هو المسمى بالعماء الذي هو أول ظرف قبل كينونة الحق .. ففتح الله تعالى في ذلك العمام صور كل ما سواه من العالم. إلا أن ذلك العمام هو الخيال المحقق. ألا تراه يقبل صور الكائنات كلها، ويصور ما ليس بكائن، هذا لتساعه، فهو عين العمام لا غيره وفيه ظهرت جميع الموجودات. وهو المعبر عنه بظاهر الحق في قوله (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) ولهذا في الخيال المتصل يتخيل من لا معرفة له بما ينبغي لجلال الله تصوره. فإذا تحكم عليه الخيال المتصل فما ظنك بالخيال المطلق الذي هو كينونة الحق فيه، وهو العمام. فمن تلك القوة ضبطه الخيال المتصل... وهو من بعض وجود الخيال المطلق الذي هو الحضرة الجامعة والمرتبة والشاملة»^(٣٣).

يتساوى العمام مع الخيال الالهي ليس لأنه فقط يتلقى بشكل كامن جميع الصور، بل لأنه أيضاً يعطي الكائنات صورهم فعلياً^(٣٤) تلك هي إذن الوسائل التي بواسطتها تخيل الإله ماهيات الكائنات الممكنة مثل الصور الكونية

فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» (٢٩) (سورة البقرة، الآية ١٧). هذا الاسم مشتق من «إبداع» الذي يعني «خلق شيء أصلي، جديد لم يسبق إلى مثله» ومنه عبارة بدعة التي تعني «الأصالة» و«الجدة». وتعليقا على الآية المذكورة يقول ابن عربي بأن خلق السموات والأرض مرتبط بالاسم «بديع» لأنها لم تخلق طبقا «لمثال» سبق. طالما أن صورة الكون متطابقة مع الأعيان الثابتة في العدم فإن الله لن يكون بديعا، لأنه سيكون قد خلق طبقا لمثال موجود مسبقا في معرفته ولن يكون هناك خلق من العدم:

«يقول تعالى (بديع السموات والأرض) لأنها خلقتا وفق مثال. إن أول ما خلق الله كان الفكر أي القلم - إنه أول مخلوق «المفعول الإبداعي» تجلي من خلال الله واسع الرحمة. وكل مخلوق ليس على مثال يكون مبدعا، ويكون خالقه مبدعا وعليه تكون المعرفة إحاطة بالمعروف كما يدعي بعض الناس في تعريف حد المعرفة أي أن الإنسان يجب ألا يكون مبتدعا لأنه هو من روح من ابتدع ذلك المثال الذي بموجبه جاء إلى هذا الكون. لتحقيق هذا التعريف للمعرفة فإن ذلك يعني أن الله لم يبتدعها في ذاته كما يفعل المحدث عندما يبتدع صورة لم يسبق أن يجي بها من قبل، لكنها موجودة في ذات ذلك المصور وليس من أجل أن يكون مشابهة لها بحد ذاتها لأن ذات الله ليست المكان لما يبتدع. وعليه فإن تعريف المعرفة لا يعني إعطائها صورة الأشياء المعروفة. يكون الأمر ذاته بالنسبة للعارف فهو واحد من القادرين على إدراك الصور المتشكلة بقدرة الخيال أو ربما يكون ممن يعرفون الصور دون القدرة على تجسيدها أي غير قادر على إعطائها صورة، وهكذا فإنه بالنسبة لله إعطاء الصورة عملية تتم من الخارج وهو لا يتلقى شيئا ضمن ذاته ليقوم بتصويره على شكل صورة من الخارج بل هو يعرفه ويعرف كذلك أن الإبداع لا يكون ممكنا إلا في صور بحد ذاتها أو بعينها وبالتالي يمكن إبداعها وخلقها. بالنسبة للمعاني فليس أننا منها مبتدعا لأنه لا يمكن خلقها وبالتالي لا يمكن إبداعها على الرغم من أنه من الممكن إدراكها على أنها ثابتة بالضرورة» (٤٠).

طور ابن عربي هذه النظرة من خلال تأويل الآيتين الكريمتين: «كل من عليها فان» و«يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» (الرحمن ٢٦، ٢٧). ملحقا في نفس الوقت إلى طبيعة الصور الكونية المحتواة في العماء. والحديث الشريف: «خلق الله الإنسان على صورته» نفس اللاحقة الضميرية «هي» يمكن أن تشير أيضا إلى «الإنسان»، وفي تلك الحالة

الممكن تخيلها والواسطة التي تعمل لتفعيل التماذج المبهمة للحقائق الإلهية مع العماء وقفل التخيل الإلهي، وخلافا للبشري، يظهر من دون ماهية وليس من داخل الماهية. مثل قولك بأن الله قد أحدث العالم في اللحظة التي تخيله فيها، وليس طبقا لمثال متخيل منذ الأبد. وقبل وجودهم في العماء فإن صور العالم لم توجد كصور في الذات الإلهية ولم يتخيلهم الله في بصيرته قبل إحداثهم. هذه النظرة تختلف بشكل ما عن تفسير كوربين: «... علينا أن نفكر بالأحرى بعملية زيادة الاشراف والرفع التدريجي للاحتتمالات الكامنة منذ الأبد في الكائن الإلهي الأصلي إلى حالة من الاشراف» (٢٢). إن زيادة الاشراف تقتضي ضمنا وجودا ميطنا للصور في الماهية الإلهية. بينما يؤكد ابن عربي على أن الاحتمالات المستقرة سرمديا في الكائن الإلهي الأصلي مثل العيان الثابتة، عرفت من قبل الله كما كانت عليه، وكما ستكون عليه عندما يتم حدودها صوريا، لكن لم يتم تصورها. إذن فالمثال الأبدي للعالم هو معرفة الله، الذي من وجهة نظر ابن عربي، تختلف عن تخيله. (٢٦) يتطابق الفعل الإلهي لتخيل صور العالم مع حدوثهم من خلال نفسه، وذلك هو سبب مطابقة ابن عربي النفس الإلهية مع عالم الخيال المطلق. (٢٧) يضع ابن عربي فرقا حادا بين المعرفة والتخيل (٢٨)، وانسجاما مع هذا الفرق الذي وضعه بين فعل المعرفة وفعل التخيل، يميز بوضوح بين الصورة والمعنى. تجسد الصور معاني لاصورية وما هو متقبل للخيال الانساني، فيمجرد وجود صور روحية صافية ستوجد أيضا صور عيانية مادية، وصور واضحة ودقيقة. يشكل كلاهما الصور الكونية التي تجسد العيان الثابتة اللاصورية، ولهذا السبب فإن مخطط الخلق عند ابن عربي، «الكوني» و«الصوري» هي عبارات متقابلة. المعنى من ناحية أخرى مقبول للفكر ويمكن أن يعرف بدون ضرورة تخيله. المعاني الرئيسية ليست سوى الماهيات الثابتة. لذلك فإن الصور التي يتحدث عنها ابن عربي الموجودة في العماء أو الخيال المطلق تختلف عن الماهيات الثابتة القابلة للتمييز والتي «لم تشم أريج الوجود» وكأنها تكمن في الذات الإلهية.

إن الفرق بين الصورة والمعنى متناغم مع إيمان ابن عربي الراسخ بأن المعرفة ليست صورة المعروف مطبوعة في روح العارف، بمعنى آخر، لا يتخيل العارف صورة المعروف. وقد وجد دعما لإيمانه هذا في الاسم الإلهي «بديع» المذكور في الآية القرآنية «بديع السموات والأرض،

سيقراً الحديث: «خلق الله الإنسان على صورته أي (صورة الإنسان)».

بعد ذلك أوجد في العماء كل صور العالم التي يتحدث عنها أي العالم بأنها زائفة، أي أنه فيما يخص صورته إلا أن «وجهه» أي فيما يخص الحقيقة فإنها لا تزول. ولكن فيما يتعلق بحقائقه فلأن العالم ليس فانياً ولا يمكن أن يكون كذلك. لأنه إذا فُتيت صورة الإنسان على سبيل المثال فلن يبقى لها أثر في هذا الوجود وحقيقته التي تم تعريفها والمائلة لحد الإنسان لن تفسى. نحن نقول إن الإنسان «حيوان ناطق» دون الإشارة إلى خلوده أو فناءه لأن هذه الحقيقة ما انفكت منطبقة عليه مع أن ليس صورة في الوجود»^(٤١).

بالرغم من الطبيعة الغربية الواضحة لهذا، فإن إيمان ابن عربي بتعاليمه أمر جوهري وذلك لأنه من خلالها أمكنه حل تناقض الخلق: عدم وجود العالم، وطبقاً لعقيدة الخلق من عدم التي تعتبر واحدة من المصادر العقائدية في الإسلام، فإن للعالم بداية وستكون له نهاية. فلسفياً، هذا يخلق مشكلة. فوجود العالم يقدم تغييراً عرضياً للاله الذي وجوده الأبدي يحتم، من وجهة نظر فلسفية، تجاوزاً لكل التغيرات والتحولات. نفس الشيء ينطبق على نهاية وجود العالم. وهذا قاد الكثير من فلاسفة الإسلام التقليديين للتمعن أو الحديث حول أبدية العالم، وذلك بأن يتصاحب وجود العالم مع الله، التي بالمقابل قادت إلى مسألة نهاية العالم التي باتت موضع شك. وهكذا فإن التناقض كان: كيفية أن يكون العالم أبدياً، وذلك لا يتعارض لهذه المسألة أكثر من الوقت خلق من عدم، أفلا تكون بذلك العقائد الإسلامية توفيقية؟

شغل هذا التناقض لفترة طويلة عقول الكثير من اللاهوتيين والفلاسفة والصوفيّين التقليديين، وكانت هذه المسألة الأكثر أهمية على المستويين الديني والاجتماعي كونها ترتبط مباشرة بخلق ونهاية العالم، وتهتم بحقيقة العدالة الإلهية في الحياة الآخرة. لا شيء يشهد للأهمية الظاهرة لهذه المسألة أكثر من المناظرة الموثقة في «تهافت الفلاسفة» للغزالي، و«تهافت التهافت» لابن رشد، حيث قدم كلاهما الماعت ناضجة وفعالة واستهلكا في محاولتهما لاضعاف نظرية كل منهما الآخر بخصوص هذه المسألة. ومهما يكن، فإن حججهما ترك المرء بحس من الشك والرغبة أكثر بالطريقة التوفيقية، وجاء ذلك من خلال مفهوم الخيال عند ابن عربي بأن هذه القضية المتناقضة والمثيرة للنزاع قد وصلت إلى حالة من التوفيقية

الإيجابية. ومن خلال البناء الوجودي لعالم الخيال، كان قادراً على التأكيد على الوجود الأبدي للعالم في المعرفة الإلهية كعيان ثابتة، بالإضافة إلى المبدأ الإسلامي في الخلق من عدم^(٤٢).

إن عبارة الافتتاحية من الفتوحات تلخص رؤية ابن عربي ببساطة: «حمداً لله الذي خلق الوجود من عدم وعدم العدم»، حيث يثبت العدم الأول حداثة العالم في الخلق من العدم، أما العدمان التاليان فيؤكدان أبدية.

الهوامش:

- ١- ترجمت هذه المقالة عن مجلة «المجلة البريطانية للدراسات الشرق أوسطية» لإستاذ سامر عكاش الحاضر في إحدى جامعات استراليا.
- ٢- أبو العلا الغبيفي، مقدمة «مفصوص الحكمة» ص ٥.
- ٣- في هذا العمل يحتوي كل فصل على عشرة فصول فرعية، تم ذكره من قبل ابن عربي في التذييريات الإلهية.
- ٤- ابن عربي «الفتوحات المكية» (بيروت دار صادر) ج ٢ ص ٣١٣.
- ٥- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٦- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٧- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٨- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٩- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١٠- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١١- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١٢- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١٣- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١٤- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١٥- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١٦- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١٧- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ١٨- إخوان الصفا «أسرار إخوان الصفا» ج ٢ ص ٤٦ (بيروت دار صادر).
- ١٩- الفتوحات ج ١ ص ١٢٥، ١٢٦.
- ٢٠- إخوان الصفا ج ٢ ص ٤٦.
- ٢١- الفتوحات ج ٢ ص ٤٦.
- ٢٢- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٢٣- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٢٤- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٢٥- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٢٦- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٢٧- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٢٨- غبيفي «مفصوص الحكمة» ج ١ ص ١٤٥.
- ٢٩- نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥.
- ٣٠- نفس المصدر ج ١ ص ١٤٤.
- ٣١- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٣٢- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٣٣- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٣٤- كوربين ص ١٨٥.
- ٣٥- نفس المصدر ص ٢١٦.
- ٣٦- الفتوحات ج ١ ص ١١٩.
- ٣٧- نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٥.
- ٣٨- نفس المصدر ج ٢ ص ٢١١.
- ٣٩- نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٥، ١١٦، ج ٢ ص ٤٦.
- ٤٠- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٤١- نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦.
- ٤٢- نفس المصدر ج ١ ص ٤٦.

درس الترجمة

وجدل الذات والآخر

محمد حافظ دياب *

في مجرى تحقيق التواصل بين الثقافات ، حظيت الترجمة دوماً بمكانة عالية، تعدت حدود الانثنيات والأعراق، إلى محاولة تأسيس حوار انساني وتنمية الوعي به.

شواهد هذا التواصل تبدو متعددة ، منذ أول ممارسة معروفة لها في التاريخ ، قام بها ليفيوس أندرونيكوس L. Andronicus منتصف القرن الثالث الميلادي، حين ترجم أوديسة هوميروس إلى السلاتينية، لتشرق بعدها اللغة اليونانية طريقها في أدب وفكر الرومان^(١)، ومروراً بانتقال معارف العرب وعلومهم مترجمة إلى لغات أوروبا الجنوبية في العصور الوسطى، عن طريق أسبانيا وصقلية والبندقية ، لتمثل الجسر الذي عبرت عليه أوروبا إلى عصر النهضة، وباكتشاف حجر رشيد عام ١٧٩٩ ، الذي فتحت ترجمته أسرار مصر القديمة، وانتهاء إلى الدور الذي تلعبه راهنا في تشريع إيقاع العلاقات عبر القومية Transnational بين الثقافات وعلى مدى هذا التواصل ، مثلت الترجمة لدينا قنصاة هامة من قنوائه. ونظر إليها باعتبارها لصيقة بها جسس «الترقي» ، وإن لم يمنع ذلك من أخذها بحذر في أحيان، خشية توغل الآخر الفاتن والباحث على الريبة من خلال أعمالها، مما دعا أن يشترط في الترجمة: «أن يكونوا مسلحين بإقوى جانب من الأمانة والمناصحة والصدق. وعلى كاتم السر النظر فيهم وتفحصهم والإطلاع على مقاصدهم، فمن وجده خارجاً عن الشروط ، منعه واستعوضه بغيره ممن تجتمع فيه الشروط اللازمة»^(٢).

هكذا يظهر أن اختيارنا درس الترجمة ، صادر عن امكان النظر إليه كمؤشر التعبير عن السجال حول التواصل الثقافي، وكمجال يمارس تأثيره فيه، وكوسيلة نستدل بها على توجهاته.

ذلك أن النظر في امكانات ومظاهر هذا الدرس، هو أيضا اكتشاف لامكانات ومظاهر الصراع والتكيف من ديناميات هذا التواصل ، بما يبرر أسئلة من قبيل: ما هي محصلة الدور الذي لعبته الترجمة في تحقيق تواصل العربي مع الآخر؟ وما هي أبرز التجارب التي قدمتها عندنا في سبيل تحقيق دورها؟ ثم ما هي التقنيات التي اتبعناها؟ وهل تراه مجرد تقنيات، أم أساليب للتواصل الثقافي؟ وأخيرا ، لماذا لم تمارس لدينا حضورها بعد؟

الترجمة كفعل مثاقفة :

تلك أسئلة يعقد الإجابة عليها، عسر محاولة بناء رؤية تركيبية ترصد، فالمنظور اللغوي الذي سلكته مقاربة الترجمة، أن في تعريفها أو تقنياتها أو مرماها، قد خلف فرضيات تجزئية، تقوم على النظر إليها كمجرد ضبط للمصطلح من لغة المصدر إلى لغة الهدف، فيما الاقتراب من تحقيق هذه الرؤية التركيبية ، يستدعي الطرح الأنثروبولوجي أكثر من سواها . وهو طرح يقوم على مقاربة الترجمة، لا ضمن حدودها اللغوية فحسب بل في إطار اشكالية الثقافات ، التي تربطها بتفاعل حضاري ، يمت إليها ، ويوفر لها شروطها ونسغها.

*أستاذ جامعي من مصر.

وفي مسعى لتحقيق هذه الرؤية، نبأء بتقديم تعريف مقترح للترجمة، محاولين من خلال مناقشته، أن نستنبط منه ما يمنحه مكانته في مسيرة التواصل الثقافي:

الترجمة فعل ثقافي، يقوم على إعادة التأهيل الواعي للثقافة الإنسانية استناداً إلى حرية التعبير عن الذات وحرية التعرف على الآخر.

ونظراً لاشتمال هذا التعريف على مجموعة مكونات ذات مغزى، تمثل من حقيقتها جدليات الترجمة، فسوف نتولى شرح هذه المكونات بتفصيل:

١ - الترجمة فعل مذاقة :

وهي بهذا المعنى فعل محرك، يدفع الثقافات للتواصل على مستوى النصوص التي أبدعتها، وإن اتخذت ضمن هذا الأفق مستويات متعددة، تقوم على متصل ما بين الثقافة والندية على طرف والمشكلة والتماهي على الطرف الآخر: فقد تنمو في أحيان إلى فرض نموذجها «المدجج» نحو تكريس فكر ومنطق التبعية والاذعان، أو ما يطلق عليه «العقل الأسير» the captive mind، مما يقلل من فعالية الإبداع في الثقافة المترجم إليها، بمقتضى «قوانين» التفوق واللاتكافؤ التي تحكم العلاقة بين الثقافتين. وقد تنجس نحو الاستعارة، حين تقتصر على حضور النصوص المترجمة بروسومها وغياب محاوره محتواها، مما يصممها بالتلفيق والهجنة وغياب التأصيل. وقد ترقى إلى استيعاب وإعادة تأويل هذه النصوص، بما يجعل الثقافة المترجم لها تواجه تقدمها، حين لا يتم الاكتفاء بها ككتابة بتوقيع الآخر، بل بتطويعها لمقتضيات تمثل المعارف والعلوم. وقد تبلغ أنجع فعالياتها حين تتخذ شكل علاقة حوارية dialogical، تستهدف المساهمة في إنتاج شروط إغناء التواصل بين الثقافتين.

٢ - يقوم على إعادة التأهيل الواعي للثقافة الإنسانية:

وفي إطار هذا الهدف، تتسع الترجمة لتشمل أبعاداً ثلاثاً مترابطة ومتتابعة:

البعد الأول معرفي، يتصل باختيار النصوص الأجنبية، والوقوف على مكوناتها ومرجعياتها، حتى نستطيع الحكم على مدى قابلية الأفادة منها بتثمين حصيلتها.

والبعد الثاني لغوي، يرتبط بالتقاء معقد لحقول علم اللغة المختلفة: الصوتية والنحوية والصرفية والدلالية والأسلوبية والمجمعية^(٣)، تحقيقاً لسلامة إجراءات الترجمة، وإن كان الخلاف قائماً لا يزال في هذا الصدد، ما بين مبدأ الاطراء والنبذ والحة اللغوية، أو مبدأ الإيجاز والحة الصرفية، أو مبدأ الملازمة والاستعمال، أو مبدأ التوليد والنماء الاصطلاحي.

أما البعد الثالث فتأصيلي، ينهض على تخصيب النصوص المترجمة بالشروح والتعليقات التي تنفك عن كفاياتها

واستراتيجياتها وفعالياتها بما يتجاوز روايتها إلى الدراية الناقدة فالهوية المتجددة المحرّضة على الإبداع بتعبير جون راشمان J. Rajchman^(٤)، ذلك أن: «الالفاظ قد يجد لها من المعاني في اللسان المنقلة إليه، فوق ما كان لها من اللسان الأول، مع تطاول الزمان وتقدم الهجرة وكثرة التقلب، وهو عين ما يذكره جدامير H. Gadamer حين تحدث عن الترجمة كإضاءة إضافية، باعتبارها تفسيراً، أو بالأوضح اكتمالاً للتفسير الذي أضفاه المترجم على النص الأصلي»^(٥).

بهذه الكيفية تبسّدت الترجمة في مجرى تجربة النهضة العربية، حين ساهمت شروح وتعليقات الفارابي وابن رشد لفكر أرسطو، في إعادة التحقيق في الفكر اليوناني، وإدخاله في نسج الثقافة العربية، حتى ليكاد عن أيديهما أن يصبح عربياً. يتيسر كذلك هذا البعد التأصيلي، في ترجمة كبار الفلاسفة الفرنسيين للفكر الألماني (أعمال نيتشة، هيجل، هوسيرك، ماركس، فرويد، وهابيدجور...)، والتي لم تقتصر على مجرد الترجمة الحرفية، بل تعدتها إلى إعادة تأهيلها في اللغة الفرنسية، وتأويلها بالشروح والتعليقات^(٦).

٣ - استناداً إلى حرية التعبير عن الذات، وحرية التعرف على الآخر، فالنص المترجم تجسيد لثقافة بعينها، ولرؤية محددة إلى العالم، بما يفترض أن تستهدف ترجمته، القدرة على تشخيص الذات في إهاب التواصل مع الآخر. وبما يشي أن الترجمة في ظروف التواصل المتكافئ، ترفد الشخصية والثقافة القومية، بينما هي في حالة التبعية، تهدد الذاتية الحضارية، وتحافظ على تكريس هذه التبعية.

وفي هذا الصدد، يذكر المؤرخ الفرنسي شارل أندريه جوليان Ch. A. Julien أن المترجمين الفرنسيين في الجزائر إبان استعمارها، كانوا يحملون رتبة عسكرية، وأنهم كانوا يعملون بالتعاون مع الإدارات التابعة للجيش الفرنسي^(٨).

طبقاً لهذا، فمن الكشوف عن العلاقة بين الترجمة وظروف السيادة والتبعية، يمثل اكتشافاً لامكانات ومظاهر التواصل والتمثل والتدجين، وكذلك الصراع في ديناميات التفاعل الثقافي.

إضاءة تاريخية:

ولعله من المجدي هنا، مساءلة المسار التاريخي العربي، خلال تعاطيه للترجمة، بما قد يسمح باستبصار الظروف المؤطرة لهذا التعاطي. وبكشف العلاقة بين شروطه الرمزية والمادية، مما قد يؤدي إلى فهم حيثيات هذا المسار واستجلاء أبعاده.

لقد تبدى هذا التعاطي على شكل تجارب خمس أساسية، يمكن رصدتها كالتالي:

التجربة الأولى، وفيها خرج العرب بعد الاسلام يحملون العقيدة والفكر واللغة، وامتدت فتوحاتهم، وفرضت ظروفهم

بجهة الأثري، الأب انستاس الكرمل، ومصطفى الشهابي...،
وعدد من المؤسسات أظهرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر
التي تأسست بالقاهرة عام ١٩١٤.

وتزامنت التجربة الرابعة مع نهاية الحرب العالمية الثانية،
حين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها بالمنطقة العربية،
وركزت ضمن ما استهدفتها على مجال العمل الثقافي، وكانت
مجلة (المختار) ذات الحجم الصغير والثنى الرخيص والطباعة
الجيدة، من أهم ما قدمته. ومثلت هذه المجلة الترجمة العربية
للمطبوعة الشهيرة المعروفة Reader's Digest (الأكل المهضوم
للقاري)، ولعبت دورا ملحوظا في تهميش وعي القاري
العربي. وبلغت النظر في القيم التي روجت لها هذه المجلة أمران:
الأول، أن النجاش مرهون بالظ والمصارفة، والثاني أن العدل
الاجتماعي معلق بأريحية السادة وكرم المستعدين للزعر
والاحسان.

كذلك باشرت (مؤسسة فرانكلين) الأمريكية نشاطها في
النطاق العربي بدءا من عام ١٩٥٣، وشهدت الستينات ذروة
نشاط الترجمة عبرها، وتوزيعه على مجالات متخصصة ومواقع
معرفية محسوبة، وبالأذات مجال التربية وعلم النفس، الذي
أطلقت عليه (فن صناعة البشر). وتضمنت ترجماتها تقديم زاد
ثقافي أمريكي يعالج القضايا التي تواجه المواطن العربي
والتبشير بمثالية النمط الأمريكي في الحياة، ووضع موسوعات
ودوائر معارف للجهات الجماعية الاثنية العربية^(١١).

وعنيت بالتجربة الخامسة تلك المحاولة الرائدة التي أقدمت
عليها سوريا بتعريف العلوم الطبية في جامعاتها، انطلاقا من
مقولة تعزز استيعاب المعرفة، استيعابا حقيقيا تكوينيا، ما لم
تكن اللغة القومية هي الاداة الموصلة لها، ومن ثم فإن الدخول
الفاعل أو المتفاعل في تجربة نهضة عربية، لا يتوقف على مجرد
النقل من الآخر، بل يعتمد بالدرجة الأولى على كون أهل اللغة
العربية أنفسهم مشاركين عمليا في هذه التجربة.

ومما يجدر ذكره أن الطب حتى مشارف العصر الحديث، وعلى
مدى سبعة قرون، كان عربيا خالصا: فالعرب والمسلمون أول من
بدأ المصطلحات، ونشر دور الشفاء والمراستات، وأسماها أطباهم
وقتناك تملأ مجلدا، لعل من أبرزهم: الرازي والزهرراوي وابن
رشد، وابن البيطار، وأعظمهم الشيخ الرئيس ابن سينا، الذي ترك
طابعه على الطب في الجامعات الأوروبية عبر خمسة قرون. ومثلت
كتب الكالحي للرازي، والتصريف لمن عجز من التأليف للزهرراوي،
والشفاء والقانون لابن سينا، المراجع الطبية الوحيدة في تلك الحقبة
، صحيح أنهم أطلعوا على جزئيات أبي قراط وكليات جالينوس،
ولكنهم أضافوا للفكر اليوناني النظري في مجال الطب ما أنضت به
خبراتهم في التطبيق.

يذكر كذلك أن تعليم الطب باللغة العربية قد مورس بدايات

الحضارية الجديدة التوجه نحو تنظيم الاتصال بثقافات أخرى
كالفارسية والرومانية والهندية والأندلسية، فقامت أكبر حركة
ترجمة، انطلقت في العهد الأموي، واكتملت ببناء (بيت الحكمة)
في عهد الخليفة المأمون^(١٢)، وانفتحت على تيارات متنوعة من
الثقافات الأجنبية، لتشمل اللاهوت المسيحي السرياني
والفلسفة اليونانية والأدب السياسي الفارسي، جنباً مع الحساب
الهندي والطب الاغريقي والفلك الكلداني، وكان من آثارها أن
أصبحت اللغة العربية تمتلك، وللمرة الأولى لغة اصطلاحية وقد
ساعد على غنى هذه الحركة، تنامي علوم العربية، والتفاعل
التاريخي بين العرب وسائر شعوب امبراطوريتهم، ونضج
الحاجة الى منهج عقلاني يتخذ الفكر العربي مرشدا له، اضافة
الى أن تغير المحيط الاجتماعي، قد تطلب تقنيات متقدمة نسبيا.
وكان توسع الحملات الصليبية ايذاً بانتهاء هذه التجربة.

أما التجربة الثانية، فبدأت مطلع القرن الماضي، تحت وقع
الصدمة مع الغرب، والوعي بالتأخر وبالتالي بضرورة النهضة،
ووضع التقابل بين الشرق وأوروبا كمعادال للمقارنة بين التأخر
والتقدم، وغير مناخ الفكر الاصلاحي الذي كان منتشرا بصور
وأشكال مختلفة، في الولايات العربية الخاضعة وقتها لحكم
(العثمانيين).

وقد مثلت الترجمة في هذه الفترة أداة هامة في برنامجها،
وبخاصة في مصر وتونس ولبنان، حيث ترجم حوالي الألف
كتاب من مختلف العلوم أثناء ولاية محمد علي في مصر^(١٣)،
وقراءة الخمسين كتابا في العلوم العسكرية خلال حكم المشير
أحمد باي في تونس^(١٤)، وبعض الأعمال ذات الموضوع الديني
من قبل أعضاء البعثات التبشيرية في لبنان^(١٥)، وأقيمت
مؤسسات للترجمة، أشهرها مدرسة اللسن بمصر عام ١٨٣١،
والمكتب الحربي في باردو بتونس عام ١٨٤٠، والكلية الدينية
بلبنان عام ١٨٦٤، لتتالي بعد ذلك جهود فردية.

ووقعت التجربة الثالثة فيما بين الحربين العالميتين،
وشهدت ذروة الترجمة بتصرف الى العربية، دونما اعتبار
لشكّل الفئسي الذي يخض النصوص الأجنبية، وعلى تفاوت
مستويات المترجمين الألمان باللغات الأجنبية وفي المقدرة على
الكتابة العربية^(١٦).

أيامها ازدهمت سوق النشر العربي بموجة هادرة من
الترجمات ذات المستوى التجاري والمضنون الهابط (روايات
الجيب، مسامرات الشعب، قصص الصباح، أشهر الغامرات...)
وأغلبها ترجمات مشوهة، ونوع من روايات التسلية والترفيه،
التي أوجدت ظروف الحرب وأزماتها سوقا رائجة لها.
ومصادف هذه الموجة دعاوى تشجيع اللهجات القطرية والمناداة
بكتابة العربية بحروف لاتينية، مما قلل من فعالية جهود
متضافرة لحياء التراث، وتقديم ترجمات جادة قام بها بعض
الكتاب (مثل فتحي زغلول، يعقوب صروف، مصطفى جواد،

قومية، ولتعمق من مفهوم «الاستهواء»، الذي يقوم على القبول دون تمييز أو تمحيص، ناهيناً أنها تلغي أو تتجاهل أسس الثقافة القومية وإسهاماتها.

أما التجربة السورية في تعريب العلوم الطبية، فمازالت النظرة إليها تتراوح بين الإشفاق والخشية، برغم ما تقدمه من إنجازات.

وهكذا قد نكون الآن في وضع أوضح لاستكشاف حركة التواصل الثقافي مع الترجمة عبر هذه التجارب، حيث يسود الحوار في التجربة الأولى، والمراوحة في الثانية، والتمهيش في الثالثة، والتبعية في الرابعة، ومحاولة التأصيل في التجربة السورية. ألا يعني هذا افتراض نوع من الفضاء المتجانس بين كلا الحقلين: التواصل الثقافي الأعرض، والترجمة ضمنه؟

تقنيات للترجمة أم أساليب للتواصل:

لنتوسع أكثر في هذه المسألة. ذلك أن التقنيات التي أتبعتها هذه التجارب في الترجمة لاكتسب مجرد صبغة لغوية، إنما تحمل في طياتها تعبيراً عن اختيارات فكرية وحضارية للتواصل مع الآخر. ونبدأ بالتعرف على هذه التقنيات:

أولها الاقتباس من التراث العربي، ويطلق عليها «الترجمة بالمؤالفة»، باعتبارها مؤالفة مصطلحاً معاصراً من لغة المصدر مع مصطلح قديم من لغة الهدف.

ويعتبر عدد من الباحثين أن التقنيات في الأعمال والقواميس عن مفردات ملائمة للتعبير عن المفاهيم الجديدة، دون تغيير أساس في معاني هذه المفردات، طريقة يجب تقديمها عن غيرها، لما تقيده في أحياء تجربتنا الحضارية وتواصلها، وفي ذلك تحقيق لاستمرار التراث واصطفاء لمعجمه، وإثراء للشعور القومي، واعتزاز باللغة العربية.

وتبدو هذه الطريقة الأكثر شيوعاً في حركة الترجمة خلال القرن الماضي، حيث كان جيل اعتماد المترجمين وقتها على ما ورد في مدونات التراث.

والنقد الذي يوجه إلى هذه المؤالفة، أنها قد تبعد الكلمة المترجمة عن دلالاتها الصحيحة. مثال ذلك ترجمة المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي للكلمة الأجنبية République إلى «مجعية»، ورفاعة الطهطاوي لها إلى «مشيخة»، ليجتاح الأمر وقتاً طويلاً، حتى عام ١٧٩٨، كي تترجم إلى «جمهورية»، وإن أمكن إيعاز عدم دلالة التريمتين الأوليين إلى أن الكلمة حلت في فضاء عربي لم يعهد قبلاً هذا النظام السياسي.

كذلك فإن هذه الطريقة تتراود مع نزعة الحنين إلى الماضي والارتباط به. أي مع نزعة «تراشوية» تفترض أن لكل مفهوم جديد أصلاً في التراث، مما قد يؤدي إلى استخدام المهجور من الكلمات، أو اخراج كلمات قديمة عن معانيها، ربما تقصر في التعبير عن المفاهيم الجديدة، من مثل: كلمة «المسموم» للدلالة

القرن الماضي لدى مدرسة الطب في (أبوزعل) بالقاهرة حيث كان المترجمون يقومون بترجمة المحاضرات والشروح بين الأساتذة الفرنسيين وطلابهم المصريين. والأمر نفسه في بدايات إنشاء الجامعة الأمريكية ببيروت، التي درست الطب باللغة العربية نفلاً عن الإنجليزية، لكن التجربة السورية لم تقتصر في تعريبها علوم الطب على التدريس، بل تعدت لتشمل وضع مصطلحات عربية لأسماء الأمراض ومستلزمات التشخيص والعلاج، وإنشاء مؤسسة لترجمة وتعريب علوم طب الأسنان، ومحاولة تقديم مكتبة طبية عربية، تخدم المعلومات التي يحتاج إليها الأطباء والطلاب والباحثون في مختلف المجالات الصحية، إضافة إلى خدمات التشخيص والاستخلاص والأعمال البلوجرافية^(١٥)، مع اعتماد العربية كلغة أساسية في التدريس والبحث، دون أن يعني ذلك عدم الاعتراف بأهمية اللغات الأخرى كمراجع للتوسع، وتنفيذ برامج لتأهيل المدرس في المحاضرة بالعربية.

تقييم نقدي:

والأمر هنا يتعلق بتقييم هذه التجارب، ومعاينة ملاسباتها: ففي التجربة الأولى (بيت الحكمة)، كان العرب في موقع قوة، والعربية في أوج انطلاقتها وأفكار المعتزلة تمثل النظرية الرسمية للعباسيين، وهو ما يفسر أسبقية ترجمة التراث المنطقي لأرسطو على ما عداه من علوم فلسفية وطبية ورياضية، حيث حاجة التطور في مسيرة الفكر العربي الإسلامي قد دعت إلى الأخذ به، قصد الحصول على القوانين: «التي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان العربي نحو طريق الصواب، ونحو الحق»، في كل ما يمكن أن يخلط فيه من المقولات، كما عبر الفارابي^(١٦).

أما التجربة الثانية مطالع القرن الماضي، فقد ظهرت بعد فترة من الركود، هيمنت فيها المؤثرات التركية على الثقافة العربية، وانحدرت خلالها اللغة القومية، وعبر مناح التوفيق بين الشرق والغرب، مما جعل من نشاط الترجمة خليطاً من المصطلح الفهمي والمفهوم الليبرالي والجدل الكلامي والصناعة الشعرية. وتتسق ممارسات التجربة الثالثة بين الحريين، مع مفاهيم الاندماجية والحماية والوصاية، كصياغة قانونية ودولية مثلت وقتها عملية اقتسام الأقطار العربية، ومع مناح الأزمة والبحث عن حلول لها.

كذلك يمكن استيضاح نزعات التجربة الرابعة في عالم ما بعد الحرب الثانية، مع استقلال هذه الأقطار، وتجدد المازق التنموي الذي عاشته، ومحاولة الولايات المتحدة تكريس مفاهيم يعينها عن طريق الترجمة والنشر، وهي مفاهيم تلبست أقمطتها النزعة التقنيّة، بصوغها الأسئلة للمواطن العربي وأجوبته، مدللة بذلك على أن قيم الفكر خارجية أكثر منها

على اللفظ الأجنبي «المسك» و«السجلاء» للدلالة على «الياسمين»، وذلك قد نسقط فيما يمكن تسميته «الاغتراب المعجمي» Lexicological alienation، الأمر الذي قد يبعدها عن تيار الفكر العالمي، ويجعلنا ننفر بلغة تكاد تكون خاصة بنا. عبر واقع تعبر عنه هذه اللغة التي لا تنتمي الى راهنتيه، هو واقع مسحوب الى داخل هذه اللغة القاموسية.

صحيح قد نسوق في العثور على كلمات تصلح لتأدية معان جديدة، لكن غالب المصطلحات الأجنبية قد يعسر ايجاد أصل تراشي لها، أو قد يستغرق فترة طويلة نسبياً وصولاً الى المصطلح المرادف، لارتباطه بظاهرة لم تكن موجودة أصلاً في الحياة العربية^(١٧)، ناهيها عن أن طريقة الاقتباس من التراث لا تنيسر لكل الباحثين، بل للمعاملين منهم معه بالدرجة الأولى، وهو تراث لم يخضع بعد لعملية تحقيق دقيقة.

وثاني هذه التقنيات هو التوطين، ويعني اكساب بعض من مكونات النص المترجم صبغة قومية أو قطرية، وهو ما يبدو بالذات في ترجمة النصوص الروائية والمسرحية، التي قامت على تغيير أسماء الأمكنة والشخصيات فيها الى أسماء عربية، مع ادخال اجناس أدبية شائعة لدينا عليها، أو استخدام اللهجات القطرية من ترجمتها، وهو ما عرف، مع تنامي فكرة الدولة القطرية، بالتصميم والجزارة والتونسنة، واللبنة... الخ.

ومن الأمثلة الدالة على هذه الطريقة، أعمال المسرحي اللبناني مارون النقاش منتصف القرن الماضي، وتلميذه سليم النقاش^(١٨)، وكذلك أعمال نجيب الحداد، ويعقوب صنوع، وممد عثمان جلال، ومي زيادة ومنصور فهمي، والمنفلوطي، وأبوخليل القباني، ومعروف الرصافي وغيرهم.

ويمثل محمد عثمان جلال في مصر ذروة المبالغة في استخدام هذه الطريقة، وهو ما يبدو في نقله لرواية (بول وفرجين) Paul et Virginie للكاتب الفرنسي برناردن دوسان ب. بير Pierre B. de St. Pierre باسم (الألماني والمنة في حديث قبول وورد جنة) عام ١٢٨٨ هجرية. لاحظ هنا أن بول أضحي قبول وفرجين أصبحت ورد جنة، وكذلك نقله (خرافات لافونتين) Les Fables de LaFontaine باسم (العيون اليواظ من الأمثال والحكم والمواعظ)، وبعض من مآسي راسين J. Racine تحت عنوان (الروايات المفيدة في علم التراجيدية)، ومسرحية (طرطوف) Tartuffe لموليير Molière باسم (أفغانية).

وقد أباح الكاتب لنفسه استعمال اللهجة العامية، والزجل، والأمثال الشعبية، والنوادر، وتصوير أسماء الأمكنة والأعلام، واقحام العبارات المسجوعة^(١٩).

وفي لبنان، ترجم نجيب الحداد عمليين مسرحيين لفينكتور هوجو V. Hugo: أولهما Hernanie بعنوان (حدران) والثانية (غراسانت) بعنوان (ثارات العرب). واستخدمت مي زيادة هذه الطريقة، حين اجتذبتها رومانسية قصة (الحب

الألماني - من أوراق غريب) للكاتب الألماني فردريك ماكس مولر F. Max Muller، فترجمتها بتصرف عام ١٩١٣، تحت عنوان (ابتسامات ودومع).

وكانت لمنصور فهمي تجربة شبيهة، حين ترجم لجوته J. W. Goethe عن الفرنسية، قصة عنوانها (هرمان ودوروثيا) Herman et Dorothea، بدت فيها نزعة للسجع، واستخدام الصور المجازية، واستبدال الأسماء اليونانية بأخرى عربية، فوضع لالهة التاريخ (كليو) Klio تسمية (رواية)، ولالهة الفكر (أوريندا) Uronida تسمية (علوية)، ناهيها عن «ترجمات» المنفلوطي التي لعبت، رغم عدم دقتها، دوراً مؤثراً في الأدب العربي الحديث^(٢٠).

وفي سوريا، قام أحمد أبوخليل القباني بالاقتباس المترجم لاحدى أعمال راسين، وعنوانها (ليباب الغرام أو الملك متريدات) عام ١٩٠٠، وترجم الشاعر معروف الرصافي من العراق رواية (الرواية) للكاتب التركي نامق كمال عام ١٩٠٩ بنفس الطريقة^(٢١).

وفي تونس، نشرت مجلة (الرائد التونسي) مطلع هذا القرن مثيلة عن الإيطالية والاسبانية والفرنسية، وترجمت هناك على ذات النوال أعمال تولستوي عام ١٩١١^(٢٢).

والملاحظ أن هذه الطريقة تنتشر عادة في ظروف شح الابداع، حيث يتم نقل أعمال الآخرين بنوع من التصرف، أو بالملازمة بين المأثور المحلي والنص الأصلي.

ويذكر الطهطاوي أنه قاوم هذه الطريقة، حين ذكر في مقدمة احدى ترجماته أنه: «قد خطر لي أن أفرغه في قالب يوافق مزاج العربية، وأضم إليه المناسبات الشعرية، وأضمت الأمثال والحكم النثرية والنظمية، الا اني رايت أن الأوفق الآن، بالنسبة للوقت والزمان، ضبط الأصل، وإبقاء ما كان على ما كان، فهو مجرد نموذج لأصله الأصيل»^(٢٣). ومع ذلك لم يتقيد الطهطاوي بما فضله من ضبط للأصل، حين ترجم رواية الكاتب الفرنسي فرانسوا فينلون F. Fénelon (مغامرات تليماك) Les Arentagus de Telemagus الى (وقائع الأفلاك في أحداث تليماك)، فلوّن العنوان بما كان سائداً في تسجيله، وأضاف مفردات شتى عليها من قصص ألف ليلة، وجعلها تنتهج نهج المقامة في استعمالها المحسنات البديعية، وتتسع للأمثال والحكم وتسير في خطى ابن القلقع.

ويعد الاشتقاق ثالث التقنيات المستخدمة في الترجمة، ويعني استخلاص لفظ من كلمة عربية تؤدي معنى المفهوم الأجنبي ويتم عادة بأحد أساليب ثلاثة:

الأول: يقوم على تقليب تصارييف الكلمة، ببناء كلمة جديدة من جذرها عن طريق اضافة عنصر جديد الى هذا الجذر، مثل «صوت» للدلالة على Phonème.

والثاني: تحت لفظ مركب من كلمتين، من مثل البسملة

المختصر الأجنبي ومقاربتها بأصوات عربية، وآخرون بغضولون الرسم الهجائي، فينقلون الحروف الأجنبية الى العربية، مع اختلاف في طرق النقل واختيار الأصوات أو الحروف العربية المقابلة.

معارك فكرية:

على أن الاهتمام بهذه التقنيات وضبط امكاناتها، قد مر في الحقيقة بمعارك ومناظرات وخلافات في الرأي، يمثل الموقف من التواصل الثقافي مع الآخر خلفيتها الأساسية.

فقد لقي الاشتقاق معارضة حادة من قبل البعض من اللغويين العرب، وهو ما يوضحه قول ابن فارس: «ليس لنا اليوم أن نخترع، ولا نقول غير ما قالوه، ولا نفيس قياسا لم يقميسوه، لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها»^(٢٨).

وعارض الاسام الشافعي التعريب، في حديثه عن المفردات التي خالطت العربية بعد الترجمة من التراث اليوناني، بقوله: «وما جهل الناس واختلفوا، الا بتركهم لسان العرب، وميلهم الى لسان أرسطاطاليس»^(٢٩). وحاول ابن خلدون أن يجد مخرجا للتعريب، فذكر في مقدمته أنه: «ولما كان كتابنا مشتملا على أخبار البربر وبعض العجم، وكانت تعرض لنا في آسمانهم أو بعض كلماتهم حروف (أصوات) ليست من لغة كتابتنا، ولا اصطلاح أو أوضاعنا، اضطررنا الى بيانها، ولم تكف برسم الحرف الذي يليه، لأنه عندنا غير واف بالدلالة عليه، فاصطلحت في كتابي هذا أن أضع ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفين اللذين يكتفاهن، ليتوسط الفاري» بالنطق بين مخرجي نيك الحرفين، فتجصل تباديته، وإنما تاقبت ذلك من رسم أهل المصنف حراف الاشمام كالصراط في قراءة خلف، فإن النطق بصاده فيها معجم متوسط بين الصاد والزاي، فوضوا الصاد ورسوموا في داخلها شكل الزاي، ولذا ذلك عندهم على التوسط بين الحرفين»^(٣٠).

ولعل أبرز ما سجل من معارك حول تقنيات الترجمة، تلك المناظرة التي شهدتها «نادي دار العلوم» في مصر عام ١٩٠٨، حول مشروعية التعريب، بين يعقوب صروف والشيخ محمد الخضري من مؤيديه: «تسهيلا للنقل العلوم واشتراك العلماء، واقتداء بالأسلاف الذين عربوا، ولم يروا معرّة على العربية أن تدخلها كلمات أجنبية»، وبين المعارضين ومنهم جفني ناصف وأحمد الاسكندري وأحمد فاسار الشدياق، ممن راوا: «أن العرب المستعربين بغضوا اللغة حقها، حين عدلوا عنها الى اللغات الأعجمية من دون سبب موجب»^(٣١).

وقد انتهت المناظرة الى أنه: «إذا عرض لنا لفظ أعجمي، ترجمناه الى لغتنا، وإذا تعذر ترجمته، اشتققنا له اسما من لغتنا، وإذا تعذر ذلك أيضا استعملنا مكان الأعجمي كلمة عربية، مصوغة بإحدى طرق المجاز، وإن لم يكن شيء» من ذلك، تلجا الى تعريبه، أسوة بالمعربات الشائعة في لغتنا»^(٣٢).

كذلك أصدر المجمع اللغوي في دورته الأولى بالقاهرة عام ١٩٢٤، قرارا يبيّن أن: «تستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند

والحوقلة، والحمدلة، والعوئلة، وإن جاء استخدامهما في العلوم الاجتماعية مربكا للمعنى، كالقول «اجتماعي» أو «اجتماعي» مقابل الكلمة الأجنبية Socioéconomique.

أما الثالث: فيقوم على استعمال الترادف، أي جواز لفظ بعلاقة في المعنى، وإن وقفت بإزائه محاذير كثيرة^(٣٤).

إن عددا من الباحثين العرب، على أية حال، يعدون الاشتقاق أهم طريقة بساؤه مواجهة متطلبات المعرفة الجديدة، إضافة الى أنها كانت أداة العرب الأولى في مواجهة الثقافات الأجنبية واستيعاب مفاهيمها ومصطلحاتها، وإن أخذ عليها أنها قد تسقط أحيانا الى مستوى النقل الحرفي للمصطلح من خلال المشتقات الجديدة، حيث استعمال كلمات مثل «الأيديولوجيا» و«البيروقراطية»، يتطلب صوغ مشتقات جديدة، كاقتراح بعضهم «أولج، يؤولج، أولوجة»، أو «بقرط، يبقراط، بقرطة»^(٣٥).

ونأتي أخيرا الى التعريب كراعي التقنيات المستخدمة في الترجمة، حين يتعذر ايجاد مرادفات عربية دقيقة للمفاهيم أو المصطلحات الأجنبية عن طريق التراث أو الاشتقاق.

وبعني التعريب هنا تمثل الكلام الأجنبي في العربية، وجعله وجهها من وجوه التعبير فيها، أما بتغيير أصوات الكلمة وبناءها بما يوافق اللسان العربي وأبنيته، أو بإبدالها بصورتها دون تغيير من مثل «هيدروجين» و«أكسوجين»^(٣٦).

ويكاد يجمع الباحثون على جواز استعمال هذه الطريقة، ويستدلون بما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف من الفاظ معربة^(٣٧)، وما لجأ إليه فصحاء العرب بعد ذلك من استخدام المولد أو الدخيل من الألفاظ الأعجمية، والمحدث في الراهن.

وقد شهدت حركة الترجمة أيام العباسيين توارد استخدام هذا التعريب، فتداولت كلمات مثل: «الأسطرونوميا» للفلك، و«البويطيقي» للشعر، و«البيرونيقي» للبللاغة، و«الارتعاطيقا» للحساب، و«الانالسوطيقا» للتحليل، إضافة الى «أستاذ» و«شطرنج» و«اسطلاب...» الخ.

على أن مشاكل، لم تحسم بعد، مازالت تواجه هذه الطريقة، من قبيل التعارضات الصوتية (مثل انكثرا، انغلثرا، انجلثرا، انكلثرا) والمزج بين لغتي المصدر والهدف، بالجمع بين كلمات العربية وبين السوابق المنتمية الى لغة أخرى، كالقول «ميتالغوي»، ترجمة لكلمة Métalanguage، بتعريب المقطع الأول، وهو الكلمة اليونانية Méta، وترجمة المقطع الثاني.

يضاف الى ذلك، صعوبات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي، وما يتصل بالترميز والاختصار الذي يشيع في اللغات الأوروبية. فقد تكون المختصرات من أوائل كلمات المركب اللفظي، وإن كانت هذه القاعدة غير مطربة ولدينا، قد تنطق المختصرات حروفا مفردات (مثل INP, OAN, BP, IMF, BBC...), أو كلمات (OPE, NATO, ...), أو كلمات (OPE, NATO, ...), أو تنطق في العربية نقلا اعتباطيا، قوامه الاجتهاد الفردي، فمنهم من يميل الى الرسم الصوتي، بمحاكاة أصوات

الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم»^(٣٢).

وكلذا فإن استعراض تقنيات الترجمة وما جرى بشأنها، يثي

بأنها راوحت بين كيفيتين: سلامة العربية من جهة، وتحديثها من جهة أخرى. وهذه الغاية المزدوجة جعلت تلك التقنيات تخضع لمحوري المحافظة والتجديد، أو الأصالة والمعاصرة، لو شئنا استخدام المفاهيم التي كثر الخوض فيها إزاء الحقيقة الثابتة في تركيبة هذه التقنيات، ونقصدها بقضية التواصل الثقافي، بما يجيز القول أن الاشتغال بتقنيات الترجمة هو بمثابة أيقونة تخطيطية للموقف من هذا التواصل. فالانتقاس من التراث يتسق مع موقف الرؤية التي تنطلق من أن الأسلاف لم يتركوا شيئاً نوعياً للأخلاف، ومن ثم فإن ما واجه هؤلاء مسائل مشكلة، فما عليهم إلا أن يرجعوا إلى السلف. أما التوطن فيتوازى مع موقف تمثيل الآخر، أو بالأحرى وهم تمثيله، حين يكتسب وشحه من استعارة ذاكرته. والاشتقاق يتناظر مع موقف المراجعة من الغرب، ذلك الموقف الذي يقوم على الانتقاس منه، مع الحفاظ على قيمنا الثابتة، على حين يرتبط التعريب بموقف المعاصرة الذي يمنح الاعتبار الأساسي للراهن من المستجدات.

المشهد:

ويبدو المشهد الحاضر للترجمة في وطننا العربي ملتبساً في ظروف العجز عن تأسيس نظام تعليمي بالغة القومية، وتنامي الاستعمال الوظيفي للغة الأجنبية، وتراوح الموقف من التواصل الثقافي مع الآخر ما بين تفتح وانكفاء مغلوطين، تفتح يتقلص إلى دعوى نخبة متفقة على نمط من أنماط الثقافة الأجنبية، وانكفاء يمتد إلى نفي الآخر وحظر رسالته الرمزي برمته.

ويزيد من التباس هذا المشهد، عدم مواكبة حركته لتطلعات المشروع الثقافي العربي، بما يمكن تفصيله كالآتي:

١- تخطيط السياسة الثقافية العربية فيما ينصل بالتخطيط للترجمة، ذلك أن الهيئات العربية المهمة، وضعت مشروع الترجمة فوق الواقع الحالي، محيطة إياه بشوايات من المفاهيم المجردة المسوغة جماهيرياً، دون التزام بمضمونها الغامض، وأوقفته على جهد عربي متسقط ومتكامل، هو عملياً غير واضح القصد والأولويات.

إذ يستعري الانتباه هنا كثرة الهيئات وقلة المردود: فإضافة إلى الجامع اللغوي (الجمع العلمي اللبناني عام ١٨٩٦، والجمع العلمي العربي في دمشق عام ١٩١٩، والذي أصبح مجمع اللغة العربية، ومجمع فؤاد الأول للغة العربية بالقاهرة عام ١٩٣٤ الذي تغير اسمه إلى مجمع اللغة العربية، والمجمع العلمي العراقي عام ١٩٤٧، ومجمع اللغة العربية الأردني عام ١٩٦٢، والأكاديمية الملكية بلخبر عام ١٩٦٦، وبيت الحكمة بتونس عام ١٩٨٥، ومجمع اللغة العربية بالجمهورية الليبية عام ١٩٩٤)، هناك وزارات الثقافة والإعلام والتراث، والاتحادات المهنية (وبخاصة اتحاد الجامعات العربية عام ١٩٧٥، واتحاد الأطباء العرب الذي وضع المعجم الطبي العربي الموحد، والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي قدم معجم

الهوامش :

- ١ - Calvei, L. La Guerre des langues, Payot, Paris, 1987, p. 63.
- ٢ - أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (الجزء الخامس)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٦٤، ص ٤٥٩.
- ٣ - Selaskovitch, D. et M. Lederer : Interpreter pour traduire, Publications de la Sorbonne, Paris, 1984, p. 19.
- ٤ - Rajchman, J.(ed.): The Identity in Question, Routledge and Kegan Paul London, 1996, p. 41.
- ٥ - جعفر مرغني: «المعربات السودانية» من مجلة (حروف)، دار جامعة الخرطوم للنشر، العدد ٣-٢، ١٩٩٠ - ١٩٩١، ص ٥.
- ٦ - Gadamer, Hans- George: Verité et Méthode, Seuil, Paris, 1978, p. 113.
- ٧ - عبدالسلام بنعيد العالي: «الترجمة والمناقشة» من مجلة (الوحدة)، المجلس القومي للثقافة العربية، العدد ٦٦-٦٢، أكتوبر - نوفمبر ١٩٨٩، ص ٧.
- ٨ - شارل أندري جولييان: إفريقيا الشمالية تسير - القوميات الإسلامية والسيدة الفرنسية، ترجمة المنجي سليم وآخرين، مراجعة فريد السوداني، الدار التونسية للنشر والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر، ١٩٧٦، ص ٥٩.
- ٩ - تعود نواة (بيت الحكمة) للخليفة أبي جعفر المنصور، ثم طوره هارون الرشيد، ليأتي بعده ابنه المأمون فيجعل منه مقراً للترجمة والنشر، ويرسل وفوداً لجلب الكتب والمخطوطات إليه. يراجع الأمير مصطفى الشهابي، المصطلحات في اللغة العربية، المجمع العلمي العربي، دمشق ١٩٦٢، ص ٢٧.
- ١٠ - جاك شاجر: حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر، دار المعارف القاهرة ١٩٨٥، ص ١٧.
- ١١ - محمد صاوي: حركة الترجمة في تونس (١٨٤٠ - ١٩٥٥)، رسالة ماجستير لنشر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة التونسية، ١٩٧٨، ص ٦٦ - ٢٠.
- ١٢ - Khuri, B.R. Bibliographie raisonnée des traductions publiées au Liban à partir des Langues étrangere de 1840 jusqu'aux environs de 1905. Thèse, Paris, 1989, p. 11.
- ١٣ - تقسم أسماء هؤلاء المترجمين: محمد السباعي، إبراهيم رمزي، سليم البستاني، شاكر شقير، يعقوب صروف، يوسف أمان، فرح النطوان، أسعد داغر، نجيب الحداد، سليم سرخيس، والياس فياض يراجع: نجيب العقيقي، في الأدب القلارن، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٢، ص ٥٢ - ٥٦.
- ١٤ - ثم ذلك عن طريق استخدام بعض من الكتاب العرب، وإشراكهم في أعمال هذه المؤسسة كمترجمين ومراجعين ومشرفين، وتمويل نشر الكتب المترجمة عن طريق عدد من دور النشر العربية، كإهداء بأن هذه الكتب ولادة اختياراً من جانب مترجميها وناشريها، مع اللجوء إلى الدفء بواسطة استبدال الأسماء والأمثال الواردة في النصوص المترجمة بأخرى عربية، وبخاصة ما يتصل بمطبوعات الأطفال.
- ١٥ - في هذا الإطار، شارك عدد من الباحثين السوريين في عمل معاجم طيبة، منهم فتية الشهابي، ومروند خاطر، وأحمد حمدي الخياط، معجم مبدع الخياط. يراجع على سبيل المثال: فتية الشهابي، «المجمع العلمي، جامعة دمشق، ١٩٦٤».
- ١٦ - لغاري: إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٩، ص ٥٢.
- ١٧ - لمزيد من التفاصيل، يراجع: «معن زيادة: «مدخل لدراسة مصطلحات عصر النهضة السامية» من مجلة (الفكر العربي) العدد الثاني، معهد الإنماء العربي، يوليو - أغسطس ١٩٧٨، بيروت، ص ٢٧٢.
- ١٨ - حول أعمال سليم النقاش المسرحية المترجمة بذكر الياش فياض (إنه) «كانت تكفيه أحياناً جلسة واحدة، لنقل مسرحية برمتها». يراجع: ديوان الياش فياض، المقدمة، دار الثقافة، بيروت، ١٩٥٤، ص ٢.

وكان من نتيجة هذا الاختلال، ترجمة أعمال كثيرة لم تترك أثراً يذكر في التوجه الثقافي العربي، دفع إلى ترجمتها ما حظيت به من اهتمام في بلدانها، لتتلقق لدينا في إطار موجات ظرفية بعضها مهم، يستغل حتى على أصحابها^(٢٨).

٣ - وهناك أيضاً غلبة الاهتمام بترجمة المصطلحات، وإعتبارها وحدات لغوية ثابتة الدلالة، مما أدى إلى معالجة قضية الترجمة على مستوى المعجم، وفي إطار هذا التناول، الذي يماثل بين لغة العلوم ومصطلحاتها، أخذت اللغة العلمية إلى مفردات، حالت دون الاهتمام بالوحدات اللغوية الأعلى من مركبات وجمل واستتباعاً بالنص، ككل متصل الأجزاء مترابط المكونات.

على أنه، ورغم غلبة الاهتمام بالمصطلح، فالسائد غيبة المصطلح العربي الموحد، خلال ترجمته نتيجة لعدم التوقف على دقائق مكوناته وأصوله المرجعية.

مثال ذلك، العبارة الفرنسية *Strucuralisme Génétique*، التي يترجمها جمال شحيد (البنوية التركيبية)، ورشيد ثابت (الهيكلة الحركية)، ومحمد سبيلا (البنوية التكوينية)، وجابر عصفور (البنائية التوليدية)، وسمر حجازي (البنائية الدينامية)، ونوفل نيوف (البنوية التشويشية)، وعمار لحسن (البنوية الجينية)، ويوسف جابري (البنوية التاريخية)^(٢٩)، وكلها ترجمات تنفي بإسقاط الفئة الهتملة بالترجمة في تأصيل تقاليد علمية واضحة لعلها. ولقد يضاف إلى الوجه الأمامي حول الترجمة لدينا، القصور في إنجاز الموسوعات والمعاجم، وعدم الاستفادة من الترجمة الآلية، أو متابعة الجهد لوضع نظام موحد لتكثيف الحاسبات الالكترونية لتقنيات استخدام الحروف العربية في التخزين والاسترجاع، وعدم وجود سياسة عريفة للتعجيم، تقوم بنقل الإنتاج العربي إلى اللغات الأجنبية، واقتصار المترجم من الأدب، والرواية بالتحديد، وذلك برغم صدور قرار الاسم المتحدة منذ عام ١٩٦٢، الذي اعترف بالرد المهم الذي تؤديه اللغة العربية في مجال الحضارة الإنسانية، واعتبارها لغة رسمية من لغات هذه المنظمة إلى جانب اللغات الخمس الأخرى (الانجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية، والأسبانية).

إن هذا يعني أن الوضع الراهن لحركة الترجمة عندنا يشهد مفارقة ملحوظة، تتباين بين برنامج للترجمة مدرج دوماً على لوائح مختلف الهيئات العربية المهتمة، وبين نذر يسير منه تحقق، هو إما جيد أو مبدول، عدا عن خلافات راثجة في التقنية والأداء والتعريب بين الكتاب والمترجمين.

ومع التباس المشهد العربي الحاضر للترجمة، يجوز القول أن أهميتها في تحقيق التواصل الثقافي، تظل كذلك بانتظار تفعيله، اعتباراً من الوعي بتجربة نهضة قومية، يتأسس بالدرجة الأولى على الجذور العرفية العربية، تردها المقولات الضرورية.

السؤال إذن يظل مثلاً، ونحن على مشارف الألفية الثالثة، كيف يمكن أن نحقق، في إطار هذا التواصل، وفعل الترجمة ضمنه، جدل الذات والآخر؟

ها نحن نضع المسألة مرة أخرى محورا للتناول، باعتبارها مدامة لسؤال قديم مستعاد.

- ١٩ - يحدد محمد عثمان جلال مذهبه الخاص في هذه الترجمة الاقتباسية بقوله: «فلما كتبت كتاب الأدب اللازمة للمدارس الأولية، لتأليف قلوب التلامذة الأولية، وكان أسهلها ما يدخل عليهم بالمكايات والقصص المسليات، اخترت كتاباً من أشهر ما في اللغة الفرنسية، وترجمته باللغة العربية، وهو في الغنى، فذوقه، ولأن أراد أن يتأدب أسوة، وأقرعته في أكراب من الألفاظ المتطورة، واختارته له ما سهل من الكلمات الثيرة، وأخرجه عن الطباع الأفريقية، وجعلته على عوايد الأمة العربية...» راجع: محمد عثمان جلال العيون البيوظ في الأبدال والحكم والمناظر، مطبعة بولاق، القاهرة، ١٢١٢ هـ، ص ٤٥.
- ٢٠ - جرت معركة حول ترجمات المنطوقي: بين منصور فهمي وطه حسين في مصر، على صفحات الأهرام، حين عرض الأول شرحه الكتاب الفرنسي آدمون روستان E. Rostan (سيرانو دو برجراد)، التي قدمها المنطوقي كرواية بعنوان (الشاعر)، فأعلن منصور فهمي إعجابه بعمل المنطوقي، ورد عليه طه حسين بأن ما قام به المنطوقي من تحويل الدراما إلى قصة (مسرح) لا يرضاه أحد، نظراً لأن المنطوقي يجهل الفرنسية، ويستعين ببعض من أصدقائه في الترجمة، ثم يعيد بعدها إلى إعادة صياغتها عبر أسلوبه المشهور في تكرار المترادفات، وتضمينها شواهد في الشعر العربي الكلاسيكي. مزيد من الاطلاع: تراجيدية (الأهرام)، يونيو ويوليو وأغسطس ١٩٢١.
- ٢١ - محمد حامد شوكت: المسرح في الأدب العربي الحديث دار بيروت للطباعة، بيروت ١٩٥٦، ص ٦٦-٦٨.
- ٢٢ - محمد حامد الشنجا: بانوراما الرواية العربية الحديثة، دار المعارف، ١٩٨٠، ص ١٩٠-١٩١.
- ٢٣ - رفاعة رافع الطهطاوي: الأعمال الكاملة، المجلد الثالث، تحقيق محمد عامر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٢، ص ١٤.
- ٢٤ - استندت طهطارة الزراف برجة المصطلحات الحديثة إلى العربية: ترجمة كلمة telephone بالثنية عشرة كلمة عربية (تليفون، هاتف، سمرة، مقول، أريزير، سماعة كبريت، سماعة حديث بالسلك، آلة تكلم على بعد، آلة متكلمة، تلفراف ساطق)، وكلمة L'inguistique بخمس وعشرين كلمة عربية (منها: علم اللسانيات، اللسانيات، الآسنتي، علم اللسان، الدراسات اللغوية، البحث اللغوي، البحث الآسنتي، علوم اللغة، علوم اللسان، الدراسات الآسنتية...)، وكلمة Computer أكثر من كلمة (كمبيوتر، حاسب آلي، حاسب، عقل الكتروني، حاسب كهربائي، حاسوب، صمينة، حاسوب، نظاسة، رتابة...)، وكلمة phonème (فونيم، فونيم، فونيمية، صوتيم، صوت مجرد، مستصوت، لافظ...) راجع: محمد رشاد الحماوي، المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٨، ص ٦٧.
- ٢٥ - محمد حافظ دياب: «في أزمة المصطلح السوسولوجي» في (الكتاب السنوي لعلم الاجتماع)، العدد الثاني، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢، ص ١٢١.
- ٢٦ - وضع الباحث التونسي ابراهيم بن مراد نظاماً صوتياً موحداً، اعتمد على التجربة القديما من خلال موضوعهم، وبخاصة النصوص الطبية التي كثر فيها الدخيل، وعن تجربة المحدثين، وجاء كثرة استقرار واسع تؤيده النصوص والروايات القديمة والحديثة. وقد أقره المعهد القومي للدراسات والبحوث بطنوس، ودعا إلى تعميمه. راجع: ابراهيم بن مراد: المنهجية في تعريب الأصوات المعجمة، من مجلة (المعجمة)، العدد الثاني ١٩٨٥، تونس، ص ٢٩، ٥٩.
- ٢٧ - جلال الدين عبدالرحمن السيوبي: الانتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت ١٩٧٢، ص ٢٦١-٢٤٨.
- ٢٨ - أبوالكلام أحمد بن زكريا بن فارس: الصحابي في فقه اللغة ولسن العرب إلى كلهم، تحقيق مصطفى السليم، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٤، ص ٤٢.
- ٢٩ - ابن تيمية: موافقة صحيح المنقول لصريح العقول، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد خدام، المطبعة السنّة الحديثة، القاهرة ١٩٨٠، ص ٨٢.
- ٣٠ - مقدمة ابن خلدون، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٢، ص ٣١٧.
- ٣١ - محمد خضاري حادي: حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث، دار

جدل التحديث والتقليد

في

التجربة العربية

عبدالصمد بلكبير *

ما ساقف عنده في هذه المداخلة هو من جهة محاولة تناول مفهوم الحداثة ومحاولة تعريفه من داخله ثم من خارجه عن طريق المقارنة أو عن طريق الرجوع إلى التاريخ، وسأظهر بهذه الوسيلة أن الحداثة ظاهرة أيديولوجية وحدث تاريخي ارتبط ظهوره بنشوء الرأسمالية في أوروبا والرأسماليات التابعة في العالم الثالث. وسأحاول أيضاً أن أظهر أن محاولة التحديث سبقت على المستوى العربي خلال مرحلة ما يسمى بالعصور الوسطى، غير أن الشروط التاريخية والجغرافية لم تسمح لها بالنجاح كما وقع في أوروبا. واضطر الوطن العربي لذلك إلى الخضوع للدولة العثمانية وبالتالي إلى الدخول في سيورة تاريخية لم يعد له معها سلطة على مصيره. ثم ساقف قليلاً - بعدئذ - عند تجربة محمد علي وعند الأسباب الحقيقية لاختفاها كما أراها. وكذلك سأشير إلى تجربة الاستعمار والاستقلالات الوطنية والوضع الحالي للتيارات الحداثية والتقليدية، وخلال كل ذلك سأحاول إثبات أن مفهوم الأصالة أو التقليد هو نفسه مفهوم الحداثة وأن كلا المفهومين هما منتج لنفس الطبقة الاجتماعية أي البرجوازية هناك وهنا.

- ١ -

أکید أن مسألة الحداثة والتحديث تندرج بالنسبة للعرب اليوم ضمن اهتماماتهم الأولى، وربما كان ذلك منذ بدايات طرحهم للأسئلة والإشكالات الكبرى التي أثرت في تفكيرهم ووجهت مسيرتهم مرغمين أو مختارين، وذلك على الأقل منذ أواسط القرن الثامن عشر وبالأخص مع نهايته عندما تجاوزت الأخطار أن تكون بهم محدقة لكي تصير في عقر الدار تهدد كياناتهم ومصائرهم على جميع المستويات مع الغزو الفرنسي لمصر. لقد كانت (هذه الإشكالات) وما تزال هما من جملة همومهم تتصل بقضايا التجزئة القطرية والوحدة القومية أو الاستعمار والاستقلال أو التبعية والتحرر أو الحيف الاجتماعي والعدالة أو الاستبداد والديمقراطية.. الخ.

هذه الإشكالات يتصل كل منها بجانب من جوانب معضلات وجود محاصر وتطور معاق وفي مواجهتها تتحدد وتتعدد برامج الحل والانعقاد. فمنها من يرى أن عقدة الإشكالات وبالتالي استراتيجية التحرر إنما تكمن في الاقتصاد أو أنه في المجتمع أو في السياسة والدولة أو في الثقافة والوعي... وذلك فقد كانت جميع هذه الرؤى تتعاقب في الطرح وتتنازع على مواقع الأولوية ولا تتلاعى على صعيد الأحقية في الوجود أو المشروعية. ومن ثم أيضاً تقاسعت بل وتداخلت وتطابقت في الزمن الواحد والمكان الواحد وأحياناً لدى المفكر الواحد دون إحساس بالمفارقة أو التناقض. وكثيراً ما عبر عن المدلول الواحد بمصطلحات متعددة: نهضة، إصلاح، يقظة، ترقية.. أو بالعكس استدلل على مدلولات متعددة بمصطلح واحد مثل مفهوم التحديث هذا.

* أستاذ جامعي من المغرب.

وربما صبح القول أن مصطلح التحديث والحداثة هو أكثرها جدة وطراوة وبالتالي جانبية ولعناو ذلك بعد أن ابتذلت في الفكر وفي الممارسة أيضا. أكثر تلك المصطلحات السابقة عليه، كالنهضة والثورة مروراً بالتردد والتقدم والوحدة الخ.. ولا يعني ذلك أن واقع العرب اليوم قد تجاوز هذه المصطلحات أو المفاهيم أو الشعارات ولا أن وعيهم استوعبها ضمن استراتيجية أعلى.

وإذ أن مؤسسة «الموضة» قد فرضت نفسها على عرب اليوم وفي المقدمة منهم مثقفوهم ومفكروهم قريبا كانوا أخذوا بهذا المصطلح من هذا القبيل وخصوصاً أن «الموضة» تعتبر من معاني الحداثة.

ولأن هومنا ومطامنا قد تراجعت وتواضعت على مختلف الواجهات فقد مس هذا التراجع بدوره شعرات الثورة والتقدم والتحرر والحداثة. (كذلك) نعلم تراجعنا) وقلنا مع القائل (أمرؤ القيس): «وإذا لم تكن إبل فمعرى» ألم نعرف أخيراً وجماعياً بإسرائيل وكذلك دون مقابل ؟!

تتعدد معاني كلمتي التحديث والحداثة بحسب سياقاتها في الاستعمال اللغوي فقد تنحصر في دلالاتها الزمانية لتعني المعاصرة، وقد تعني التغير والتطور كما قد تعني عندما تتصل بالمتنوع والدولة ما تؤيده كلمة الإصلاح. وفي ميدان الأدب والفن تكاد تطابق معاني الإبداع والابتكار. أما لدى رجل الدين التقليدي فهي تتضمن لديه نفس معاني البدعة التي «تصل وتضبط بصاحبها إلى النار». أما في الاستعمال اليومي الشائع فهي لا تتجاوز معنى الموضة أي الجدة الشكلية مطلقاً، بغض النظر عن مضمونها ووظيفتها ومردوديتها.

هذه التعدد الدلالي لا يزول عن كلمة الحداثة حتى عندما تتعامل معها كمصطلح أو كمفهوم إجرائي أو أيديولوجي فهي عندئذ أيضاً تبقى بنفس الالتباس والغموض والتعدد أو التداخل، بل والميوعة في الدلالة، فهي تحمل وتحتمل عدة محمولات، وتستعمل عدة استعمالات، دون أن يكون بالإمكان حصرها وتحديدنا. وتتعمق الظاهرة أكثر، كلما خصصنا الحديث عنها ضمن حقول معرفية محددة فهي في المجتمع والدولة غيرها في قضايا الفكر والأيديولوجية. أو في مجال الأدب والفن.. إن من حيث التاريخ أو من حيث التجليات والمظاهر أو الدلالات والمعاني. وهذا الالتباس أو الغموض، ليس بغريب كلما اتصل الأمر بحقل أيديولوجي مخصوص ومتنازع عليه بين متنازعين تختلف مصالحهم وبالتالي تختلف رؤاهم.

فهذا المصطلح يعتبر اليوم من أكثر المفاهيم تلغيماً، إذ تستعمله عدة أطراف وجهات، لعدة أهداف واستراتيجيات. يصل الاختلاف فيما بينها حد التعارض والصراع على الوجود، ومع ذلك فكلها يدعي حب الحداثة كما يحدث للشعراء مع ليل. إذن ففضلاً عما يحتويه مصطلح الحداثة من دلالة متواضعة ومتراجعة عما تحملته الشعارات السابقة أو المتزامنة له مثل التحرر والاستقلال أو التقدم أو التصنيع والثورة من تعبئة تضالية مثلاً، فإن هذا المصطلح اللغم لا يسمح بالشفافية

والوضوح اللازمين لأي مفهوم أيديولوجيا كان أو حتى إجرائيا وأخرى معرفيا وعلميا، فحول ماذا سيتعبا مجتمع وتخطط دولة، هل وراء غموض والتباس؟

تري هل سنعرف هذه الحداثة بالمقارنة بمقابلها وهو التقليد أو الأصالة أم يكون ملجأنا في ذلك ومناط حل إشكالاتنا بالرجوع إلى تاريخيتها؟

سنستفيد الآن الأمرين معا وذلك حتى نثبت محدودية المصطلح اجتماعيا وفكريا وجغرافيا وتاريخيا، وحتى نثبت بالتالي أنه لا يصلح أفقا للفكر والممارسة ولا أداة للتحليل ولا قياسا للحكم بالنسبة لتجربتنا العربية الراهنة.

بدأت الحداثة وبخلتها بعض المجتمعات الانسانية الحديثة في الواقع والمؤسسات قبل أن تنعكس في الوعي كمفهوم إجرائي أو نظري وأيديولوجي. وأكثر المؤرخين يؤكد أن ذلك حدث في أوروبا القرن السادس عشر ثم خصوصا مع أوروبا عصر التنوير والتصنيع ثم الثورة البورجوازية. في كل ذلك ارتبطت الحداثة نشوءا ورسوخا بنشوء وسيادة طبقة اجتماعية جديدة هي البرجوازية بأفكارها الجديدة وقيمتها وطموحاتها ومقاييسها وذوقها... غير أن هذا العصر أيضا كان عصر الاستعمار والتوسع الرأسمالي خارج الحدود القومية الأوروبية وبالذات في حساب الشعوب العربية المشاطة للبحر الأبيض وغربها. ويتطلب التذكير هنا بأنني لا أتحدث عن استعمار القرن التاسع عشر وإنما عن استعمار القرن السادس عشر والسابع عشر وما تلا ذلك أي استعمارات شواطئ شمال إفريقيا بكاملها

إن التحديث في أوروبا ارتبط إذن بوجود الاستعمار وكان مما أدى إليه بالنسبة للمستعمرات دخولها التدريجي في سياق تاريخ جديد لم تعد فيه مقرة لمصرها الخاص حسب رغبتها وإرادتها بل استلبت من كل شيء حتى من إنسانيتها وأرغمت على الدخول في سياق تاريخ يقرأ ويصنع بالمقارنة. تاريخ التقليد في مواجهة التحديث والتخلف في مواجهة التقدم والشرق في مواجهة الغرب والاستبداد في مواجهة الديمقراطية.. ولا يخفى أن هذا تاريخ مصطنع إصطنعه الغرب للشرق. ويكاد نفس هذا النمط من العلاقات ومن التاريخين هو الذي يحكمنا حتى اليوم مع التطورات لا تزال تشاغب في إطارها عدا من رحمة التاريخ مثل الصين أو رحمتها الجغرافية مثل اليابان.

أكاد أقول إنه تاريخ الزيف أو التاريخ المزيف. مجتمعات ودول وأمم ترغم على التوقف والتقليد والتقليدية وإنما باسم الحداثة والتحديث أي باسم «الاستعمار» فقد كان ذلك منطقتهم ومبرر مشروعيتهم. وهناك نجد مجتمعات ودولا وأما أخرى ترداد بنفس الوساطة تصنيعها وتنمته وحدة وتنغمر في التحديث والحداثة، ولولا تلك لما كانت هذه. فكيف تجوز المقارنة بين وجهي العملة الواحدة، بين عمارة تبني وبين حفرة تؤخذ مواد تلك العمارة منها؟ لا تجوز المقارنة حيث الاختلاف كما

يقول المنطقة فما كان التحديث ليحصل عندهم هناك لو لم تكن هنا قد أرغنا على التقليد. إن التحديث هو في هذه الحالة نفسه التقليد والاختلاف هو محض جغرافي منطقي لا عقلي معرني أو ايدئولوجي إنها نفس الطبقة ونفس الايدئولوجيا ونفس الاستراتيجية تصنع الحداثة في الشمال الأوروبي والتقليد بل التخريب في الجنوب منه، ذلك بتحويلها لغات أو طبقات منه الى صنائع وخلفاء، أرغمتهم هم كذلك على انتاج أو إعادة انتاج ما قد يحتاجون إليه من وسائل قمع وتضليل ايدئولوجي و«تقليدي» طبعاً. حتى يتركوا شعوبهم مكية الى ما أضفوا عليه صفات «القداسة» و«التراث» و«ماضي الأجداد» ليبرروا به قبول الوضع الراهن أي وضع الاستغلال والاستعمار وليتطوبا به كل إرادة في النهوض أو عزم على المضادة والثورة. وفي المقابل ستعتمد تلك الشعوب من جهتها الى استعمال آخر ما تبقى لها من الأسلحة ممثلة في نفس تراث الأجداد تتحصن به وتحتمي بقيمه للحفاظ على الأمن والأرسل أعني خصوصية الانسان وحرية روحه وضميره بعد أن ضاعت الأرض من تحت رجله واستلب منتج يديه.

لقد كان الوطن العربي عموماً، في نفس الشروط التاريخية التي كانت عليها أوروبا لنفس المرحلة، بل ربما كانت الأوضاع فيه أفضل في كثير من المجالات والمناطق (مصر مثلاً)، وحسب العديد من المؤرخين والاقتصاديين فقد كانت الطبقة الوسطى العربية بصدد إنجاز نفس مشروع النهضة والتصنيع والتحديث... عندما بدأ الصدام مع أوروبا في الجار أو ثم على الشواطئ والموانئ والمدن الساحلية.. لينتهي في ملاسعات معقدة الى الهزيمة واضطرار العرب من ثم وتباعاً الى «قبول» السيادة العثمانية عليها تتخذ مقابل خسارة السيادة السياسية على الأرض، بقية مقومات الكيان القومي، وفي مقدمتها الدين، الذي كان مشتركاً مع المحتل، وما ينتج عن ذلك ويرتبط به من انقاذ للغة باعتبارها المعبر الصميمي عن المقدس الديني، وقع النكوص الاضطرابي إذن بعد هذه التجربة الثانية لنهوض طبقتنا الوسطى، ومنذ ذلك دخلنا «تاريخ التقليد».

أما أوروبا فقد حققت في سريرة طويلة من الصراعات والمآسي والاختلافات نجاحها النهائي في تحقيق الحداثة ودخلها بالتاريخ البشري كله عصره الحديث الذي مازلنا نعيش تحت وارف ظلاله وأيضاً في لظى سعيه.. فأوروبا عمت الصناعة ونشرت العلم والتعليم والبحث ونظمت إرادات شعوبها ومصائرهما ضمن كيانات قومية موحدة على أسس موضوعية أرضية لاسماوية كهنوتية وأشاعت مبادئ، العلاقات الديمقراطية بالساواة أمام القانون وضمناً حقوق المواطنة والحريات الشخصية والعمامة وانتخاب أهم مستويات المسؤولية وفرض الرقابة المنظمة للمجتمع على الدولة مع إبعادها عن التدخل في شؤون الضمير الشخصي والعائلي وفي المقدسات وألغت الامتيازات الموروثة وسمحت بتكافؤ الفرص والتباري والمنافسة الحرة كل حسب كفاءاته ومزاياه الشخصية طبق شعار الرجل المناسب في المكان المناسب، وحققت باختصار

ثلاثة أهداف رئيسية هي ما اعتبره جوهر الحداثة الأوروبية وهي:

- ١ - الحرية، وضمناً حريات التنقل للأشخاص والأموال والأفكار والمعلومات.
- ٢ - تقسيم أكبر للعمل بمقاييس موضوعية في تحمل المسؤولية.
- ٣ - علمنة الدولة.

أما نحن فقد أنجز ذلك على حساب توقعنا بل تقهقرنا وتحطيم أساطيلنا وتخريب موانئنا وإبتراز تجارتنا واحتلال متلاحق لأجزاء من أراضينا.

- ٢ -

في هذا السياق التاريخي جاء محمد علي وكانت محاولته للنهوض والتحديث العربي وقد سبقه وعصره قيادات عربية استهدفت نفس الهدف وتوسلت بنفس الوسائل في مختلف الاقطار العربية، وكان منها من نسق العمل معه واشتغل ضمن نفس خطته واستراتيجية خصوصاً في الشام، وتستدعي خصوصيات هذه التجربة الوقوف عندها بعض الوقت لأهميتها.

كانت تجربة محمد علي كتجربة أي رجل دولة حقيقي لا دجال ولا مراشي ولا عميل، صعد في شروط نهوض شعبي ضداً على الاحتلال الأنجليزي، فوعى بأميته الثقافية (هو رجل أمي لكنه أكثر ثقافة من كثير من المثقفين) الوجه السياسي لاشكاليات الأمة التي اختارته بإرادتها الحرة، إنه تكريس الاستقلال والسيادة وما يقتضيه ذلك من قوة لا ضامن لها سوى الجيش العتيق والمسلح فهو يضمن الاستقلال عن الخارج والسيادة والأمن في الداخل وهما شرطان لازمان لأي تطور، وبناء الجيش سيفرض على محمد علي من جهة تصنيعاً لتسليحه، والصناعة تولد الصناعة وتقرض نشر التعليم والبحث العلمي وتنشئ مؤسساتها وعلاقاتها وقيمها الجديدة. وسار محمد علي في كل ذلك أوشواط تجاوزت في العديد من جوانبها ما كانت عليه كثير من البلاد الأوروبية.. وسفرناض الأشياء منطلقاً في سياق هذا النمو للصناعة والمجتمع والدولة، ويتجاوز هذا المجهود الاصلاحى في مصر ويخرج عن حدوده الاقليمية نحو الشام والحجاز كي تنتفخ الدولة الرأسمالية الفتية بكامل رتبتها. وعندئذ يالذات ستقوم القيامة مرة أخرى لدى الرأسمالية الأوروبية المنافسة وينبهر من جديد مشكل الاستقلال والتحرر عندما سيرغم الوطن العربي على فقدان آخر فرصة وأخر ما تبقى له من شروط النهوض والحركة بعيداً عن الهيمنة والتبعية.

كلنا نعرف أن تجارب النهضة هذه في المغرب وتونس ومصر والشام والحجاز.. سبقت عندنا اليابان بنصف قرن على الأقل ولا تفسير لوضعنا اليوم ووضع اليابان سوى حدوده الجغرافية: اليابان بعيدة ومحدودة المساحة وفقيرة وكثيرة السكان ولا مطمع فيها لذلك، أما عندنا فأوروبا وجدت كل الامتيازات من قرب واتساع وقلة ساكنة وكثرة ثروة وطريق

وتوظيفه حسب الحاجة مثل الخيرات الفكرية أو الفلاحية أو الصناعية. إن التقنية ليست محايدة ولا تستطيع أن تنمو وتحيا خارج بيئاتها الأصلية. إن التكنولوجيا المستوردة هي في الأصل نتيجة لمقدمات تجارية وحرفية وعلمية. كان عليه أن يبدأ بها، صنيع أوروبا، لانتاج تكنولوجيا ملائمة ولدية لبيئتها وحاجيات أصحابها بذلك تستطيع أن تنمو وتزدهر وتنتج جدلية مجتمعها الذي يكون سلفا قد خلقها وأطلق عانها انطلاقا من مؤسساته الحرفية التي تنشئه ولكن أيضا التي سرعان ما تردت عليه لاحقا (المجتمع) لتعيد إنتاجه أيضا.

كذلك كانت تجربة أوروبا ثم اليابان ثم الصين اليوم وكذلك كانت التجربة العربية السابقة التي كان قد أجهضها الغزو الأوروبي ثم الاحتلال العثماني.

٢ - لقد وعى محمد علي حجم الفجوة بين تأخر العرب وتقدم أوروبا ووعى أيضا السبب الكامن وراء ذلك ألا وهو التحديث وجوهره التصنيع ولكنه بدلا من أن يلتفت الى الخلف وينطلق من حيث انتهى المطاف بمجتمعه وتوقف فيستأنف المسيرة انطلاقا من شروطه واعتماده على إمكانياته الذاتية وإرثاته المستقلة وعيصرية شعبه باعتبار التقنية والتصنيع ابداعا أو ابتكارا يقوم أساسا على حماس الشعب وغول وإرادات نخبة ومؤسسات العلمية والتعليمية (وباعتبارها كذلك) تستجيب للإمكانيات والاحتياجات المحلية وذلك لأن استيرادها أو تقليدها لا يؤدي الى غير التشويه والتحريف للبنيات الوطنية ونفس هذا المنهج والفهم سار عليه أكثر مفكري عصر النهضة اللاحق من سلفين ولبرالين وأورثوه دولنا الوطنية المستقلة أيضا، مصر عبدالنصر وجزائر بومدين وكذلك اليوم دولنا البرتولية التي عمقت حالة التقهقر في التقليد والتقليدية بقدر استيرادها للتقنيات استهدافا للحداثة. فمرة أخرى وسواء بالنسبة لمحمد علي أو بالنسبة لعبدالنصر أو دول البرتول ليس السذي عاق ويعوق التحديث الحقيقي هو التقليد وسيادته أو أساط البعاهير بل هو الاستعمار وايدولوجيته التي تفرض نمطا من التبادل ومن العلاقات قد تضمرها تناقضاته الداخلية أو موازين القوى أحيانا الى تصدير بعض تقنياتها إلينا غير أنها تقنيات مغومة بالتقليد من جهة وملحقة بالثبوت من جهة أخرى وتفرض التجزئة شاللة وتنتهي بنا أخيرا الى الاتحاق بها من أجل تخريبها رغم كل علاقتها، في تدخلات وحروب مصطنعة، حدث هذا مع محمد علي ثم عبدالنصر فلبان فالحالمة النوري العراقي فحرب الخليج العراقية الايرانية والبقية آتية لاريب فيها.

نعم اربطت التحديث المستورد في كل ذلك بالاستعمار والتبعية وإعاقا قبل أن ينعكس لدى الناس إحساسا ووعيا، فكيف نلوم البلدان العربية على التقليد؟

رماه في اليم وقال له إياك إياك من البلب!

حتى نحو الهند وعموم آسيا.

وإذا كان ثمة ماخذ أو مأخذ على التجربة التحديثية لمحمد علي فليست في عسكرة الدولة فذلك كانت أيضا سمات أكثر الدول الأوروبية. إذ لا يتصور تحديث دون عسكرة ولم يوجد ذلك في التاريخ فالتحديث لم يقع سوى بعاملين رئيسيين: الحربي والتاجر من جانب، ومن جانب آخر الجندي الذي يشجع بجدل تاريخي الصناعة ويفتح لها الحدود لكي تنتشر عن طريق التوسع وفتح الأسواق.. وهو قانون استمر من كرومويل (بريطانيا) الى الولايات المتحدة وحرب الجنوب الى نابليون وبسارك وستالين والى عبدالناصر وربما الى بعض اشكاله الراهنة لدينا - ومع بعض التحفظ - عند صدام حسين. فالجيش يتكسح لكي يشجع الصناعة بأن يفتح لها أسواقا جديدة.

إن قِلدا كان ثمة من مأخذ على محمد علي فهو ليس في عسكرة الاقتصاد والدولة فذلك كانت أيضا سمة أكثر الدول الأوروبية. وهو أيضا لا يمكن في نزعة التوسع شرقا فأوروبا لم تصنع سوى ذلك، ولا هو في تعاضده مع التقليد فالكثيرة البروتستانتية مثلا لم تكن أقل تقليدية من الأزهر ولا المسيحية عموما مقارنة بالاسلام ولا حتى في استبداديته السياسية أو مبالغته في ابتزاز فاض القيمة وعسكرة العمل الانتاجي في الصناعة. فكل هذا أيضا نجد له أمثلة عديدة في التجربة الرأسمالية الأوروبية، والآسيوية المعاصرة أيضا، وبصورة أعنى وأكثر فحشا. وما لدينا في روايات زولا وديكنز وجاك لندن يؤكد أن هذه الرأسمالية تجاوزت في الابتزاز ابتزازات محمد علي في مصر وخير الدين في تونس.

إن هذا المأخذ هو - عميقا - موضوعي وخارجي يمكن في تواطؤ مختلف أطراف الرأسماليات الأوروبية ضدا عليه وخوفا من أخطاره، تواطؤ لم يتوصل هو بكل براعته التكتيكية في استغلال تناقضاتهم من النجاح في تأخير تأليههم عليه أو في رد اتفاقهم على الحد من طموحاته وطموحات دولته الرأسمالية الفنية والناهضة.

أما بعض أخطائه الجزئية فيمكن تركيزها في نقطتين:

١ - لقد وعى كما سبقه أسلافه الى ذلك، ثم أوروبا لاحقا، أن التحديث ليس في آخر المطاف سوى التصنيع، بما يفرضه أو يفترضه تلقائيا من تغيرات جذرية على كل مستويات الوجود الاجتماعي والثقافي - اللغوي والإداري والسياسي والقيمي - الأخلاقي والعاطفي والجمالي - الذوقي... غير أنه تصور كإفاده اليوم من البيروقراطية العربية الحديثة أن في إمكانه أن يستورد ذلك التصنيع بصفته حدثا منجزا وسلعا معروضة في مكان آخر من العالم كان هو أوروبا يومئذ. فعمد الى شرائه منها وبذل السحتيل توصلا الى ذلك بابتزاز مختلف طبقات شعبه من فلاحين وعمال وتجار.. لتوفير العملة اللازمة له. بل هو احتكر التجارة وخرّب الحرف وفرض ركودا على السوق فخنق الدورة الاقتصادية.

والحال أن التقنية ليست منتجا يمكن اقتناؤه أو شراؤه

ثم دخلنا في تاريخ الاستعمار أو في ليله سلبت منا الإرادة مرة أخرى لا قدرة لنا في أن نكون حدثائين أو تقليديين؟! وأمسي حاضرا ومصرينا يقرر نيابة عنا خارج أراضينا، فكيف يحق مرة أخرى لأحد أن يتهم شعوبنا بشيء، وهي لا تملك حرية أن تكون أي شيء، ودائما فكل المآسي التي حصلت لنا إنما حصلت بسببنا لا بسببهم؟! السنا تقليديين يراد تحديثنا ومتخلفين يراد تحضرنا وعقلنتنا وتعليمنا وتنظيمنا؟!!

والفارقة انه كلما طال أمد الاستعمار إزدادت «أمراضنا» تلك استفحالا وتعمقت «عيوبنا» البنوية الى أن صارت مقاومتنا الوطنية «إرهاقا» بل تقهقرنا نحو «الهمجية». ويا للغربة فالاستعمار لم يطرح خلال كل ذلك سؤالاً على نفسه حول هذه الفارقة الصارخة. فكل أهدافه منا وفيها تنتهي الى تقويضها؟!!

الم يكونوا هم السبب حينما اغتصبوا في الانسان أقدس الأقداس أي الحرية؟ فكيف لا يحق لهذا الانسان أن يصير حيوانا، نعم حيوانا وليس مجرد انسان مهجى أو تقليدي؟ ألم تعلمهم ثورتهم أن جوهر الانسان إن كان له جوهر هو الحرية قبل التحديث والحرية من أجل التحديث. إن الحرية كانت حاجة الحاجات لدى شعوبنا قبل التحديث، ومن أجله أيضا وبالأحرى.

تراهم، بل بغض النظر عن نواياهم وعن مكر التاريخ، جاءوا للتحديث أم لتفرض التقليد وإعادة انتاج مؤسساتهم ومورثه وأفكاره؟ نعم، فمن أجل أن يمتلكوا الأرض وما تحتها وما فوقها. ومن أجل أن يحكموا الرقاب ويغتصبوا منتجات الأيدي عمداً الى نوع من توزيع الأدوار بينهم مع نخبة اصطنعوها أو كيفوا وظائفها القديمة لصالح مخططاتهم الحديثة.

إن التجربة المخريبية التي أعرفها وأخذها مثلاً تؤكد ذلك. فالذي أحيا الزوايا والطرق ومول مشايخها وأعاد بواسطتها نشر الخرافات والسحر والتضليل كان هو الاستعمار بالذات. وهذا الاستعمار فرض على مستوى البنات الإدارية وكذلك الثقافية والتعليمية وحتى المعمارية نمطا من الازدواجية بين إدارة عصرية وأخرى مخزنية تقليدية. بين تعليمين أصيل وعصري ورسخ النظام القبلي وقسم المدن بين أهلية وعصرية وهو أمر لم يكن له معنى قبل ذلك إذ كان المجتمع والدولة يتطوران ضمن شروطها الخاصة وإن ببطء ولكن في تقابل مع التاريخ وفي انسجام مع الذات والخصوصيات والحاجيات والأهداف الصميمة.

كان هذا نمطا من التقليد المصطنع استهدف في جوهره الى تحديث مصطنع ومزيف أيضا. وهذا التقليد والتحديث كلاهما أجنبي وطاريء على البلاد. إذ ليس التقليد حدثا داخليا بل هو شيء خارجي. وكلاهما يفسر بعضه ويبرر وجوده.

أين هو التحديث وأين التقليد يا ترى في هذه الحالة؟ إنها مرة أخرى وجهان في الحقيقة للعملة الواحدة. تحديث مستورد ومفروض بالآخر (تحديث وبالقهر؟ يا للمفارقة؟) لننذكر ماركس بالناسية والذي يبينها الى أن المستعبد لا يمكن أن يكون هو نفسه حرا. هذا التمنن من التحديث ينتج حتما تقليدا لنفس

الصف، فليس التقليد إذن ظاهرة محلية وذاتية لدى المستعمر، بل هو (تجسيد) لرؤية المستعمر ومصالحته وإرادته وممارسته.

بالمقابل، وبالرغم من ذلك، فقد كان لتلك الشعوب ولنخبها أو نخبها، موقف آخر وإرادة أخرى هي المقاومة. فهي لم تخضع ولم تستكن. بل واجهت بطرقها الخاصة، وحسب امكانياتها الذاتية المحدودة بالاحوال. ففي مواجهة حدثا ارتبطت بالاجنبي الغاشم واقتربت بالنهب وقمع الحريات وفرضت ازدواجية على كل البنات الوطنية، وتجرت على المقدسات وتراث الأجداد ومعنقدات الضمير.. تكيفها وتوظفها وتمتعها.. لم يكن من اختيار آخر أمام النخبة الوطنية سوى أن تكون محافظة وتقليدية بالعننى الأكثر ايجابية و«حادثة» للمصلحين هذه «المحافظة» هي محافظة على الذات وتحصين للضمان والأرواح وإحياء لتقاليد الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع فئاته وطبقاته والرجوع الى الحدود الدنيا.. لا آخر خط يضمن وحدة الأمة ضد أخطار تقفيتها وتميع قيمها وتحويلها الى قطع من الأيدي العاملة منتزه الروح مستلب الإرادة بعيش بدون ذاكرة وبسالتى بدون خيال. فمن لا يفكر في الماضي لا يستطيع تخيل المستقبل.. والمثل يقول: واحدة في اليد أولى من عشرة في الشجرة.

لقد اكتشفت النخبة الوطنية من خلال الممارسة والتجربة والمعاناة أن كل عود الحداثة الغربية في الإصلاح والتقدم لم تكن سوى أوهم وأضاليل. فما كان منها سوى الرجوع نحو الشعب والاحتماء بثقافته وإعادة انتاجها بما يسمح لها بالمصدود وبالمقاومة وبكأنهم في ذلك مستمدة من الغرب نفسه أي من الحداثة الغربية بالذات لكن كيفية حسب الحاجات المحلية.

إن هذا الموقف هو - سوريا - تقليد ولكنه - مضمونيا - تحديث. هذا هو جدل الحداثة والتقاليد، الاستعمار حداثا لكنه - عميقا - تقليد والسلفية تقليد لكنها - عميقا - حداثا، إننا إزاء صورتين نقيضتين التقليد ماهنا إنما هو تقليد من أجل التحديث فجوهره توفير شروط الدفاع عن حريات الانسان وحرية الأوطان. هو تقليد واع لنفسه ولأهدافه، وتكتيك كان في نطاق استراتيجية مضمونها وأهدافها كانت - عميقا - حداثية ولا يمكن أن تكون سوى كذلك. فالتقليد ماهنا وسيلة والحداثة هدف. أما في حالة الاستعمار فقد كان العكس إذ استعملت الحداثة وسيلة لإعادة انتاج التقليد وترسيخه والأمير مازال كذلك الى اليوم.

التقليد من المنظور الصوري هو في الحالتين واحد ولكن تاريخيا يبرز اختلاف اجتماعي وثقافي - سياسي واستراتيجي بين الرأسماليات أي الرأسمالية الأجنبية الغازية والرأسمالية الوطنية القومية والطامحة. وإذا أن هاتين الرأسماليتين تتميزان ايديولوجيا واجتماعيا لنفس النمط الطبقي وترتبطهما الى بعضهما البعض أكثر من وشيجة ورابطة فلقد اتفق الكثير من أفكارهما وبوسائل عملهما غير أن أهدافهما الوطنية تعارضت

لفولتير والمالكية والشاطبي لمتسكيو أما ابن خلدون فقد كان الأكثر استعلا من كانت إلى دوركهياهم وهكذا فلم يكن رجوعها نحو الماضي لتقديسها كما يظن البعض مخطئا ولا حتى لحض التمتع به لتعريف الحداثة في صيغة سائنة لشعوبها بل لقد تجرأت عليه واعتصبت وأغرمت في كثير من الحالات على أن يصير غير ذاته وأن يكيف ويؤول لغير حقيقته.

لكن هذه الصيغة لم تكن الوحيدة لاشتغال النخبة العربية . لقد كانت هناك نخبة أخرى اختارت وسائل أخرى للعمل وإن كان هذا العمل لنفس المضمون ونفس الأهداف . إن أولئك الرواد المنوعين بالليبراليين العرب كانوا اجتماعيا أقل تناقضا في مصالحهم مع المستعمر فلم يكن رهانهم على شعوبهم بنفس حاسة السلفيين بل هم على العكس ، راهنو على أن يتحقق التحديث علنيا صريحا ومباشرا من الغرب ، أي من أوروبا ، لقد اختار شبلي الشميل وغزاد صروف وكذلك سلامة موسى والوزاني وعدنا في المغرب على تقبض الأفغاني ومحمد عبده وعلال الفاسي.. استراتيجية المواجهة مع الشعب ، تستهدفه ثقافيا واجتماعيا قصد تغيير عقليته وأنماط سلوكه وتفكيره وتمهيد الطريق أمامه لتعريف مشاريع الإصلاح والتحديث الغربية فذلك في منظورهم كان وسيلة النهضة والتقدم وتحقيق الديمقراطية التي تعد أساس كل حداثة.

هؤلاء من جانبهم أنتجوا التقليد في نظري مثل الاستعمار من حيث رغبا في العكس . فلأنهم اعتقدوا التحديث تقديما وأفكارا مستورد لا أنشأوا حرا وطنيا مستقلا واعتادوا شعبياعلى الذات وحفاظا على الخصوصيات.. فقد وجدوا أنفسهم في عزلة قاتلة عن شعوبهم ، فلم يؤثروا كبير تأثير في جماهيرهم بل إن العكس هو الذي حصل فاعتبرت شعوبهم نماذج لحدثة تشوه الشخصية وتكرس التبعية . وذلك حكوا على أنفسهم قبل أن تحكم عليهم جماهيرهم بأن يهملوا خارج نماذج التاريخ تاريخ أوطانهم وتاريخ أوطان من ارتبطوا بتحديثهم . وكان حوراني على كامل الحق عندما استخلص أن أهداف الحداثة وعمضان الديمقراطية شربت إلى العقول والمؤسسات في البلاد العربية من خلال السلفيين أكثر مما تحققت عن طريق الليبراليين الحداثيين وتجربة محمد عبده مقارنة بالشميل وعلال الفاسي مقارنة بالوزاني خير شاهد حجة على ذلك . ولا حاجة للتذكير بأن التحديث الذي أعنيه في هذا التحليل هو التحديث الذي يتوجه إلى الشعب لا إلى النخبة فقط.

«تقليدية»، «حداثة» ؟ ماذا تعني إذن هذه الألفاظ - المصطلحات بعد أن وصلنا إلى هذا المستوى من التحليل؟ فقد يكون التقليد حديثا، كما قد يحصل العكس وذلك مثلا عندما يكون التاريخ معاقا والجغرافيا محاصرة والأفاق مقفلة.

وقد نجد الشعب نفسه أيضا في واجهة هذا الصراع . لقد كانت المواجهة مع المستعمر شاملة ، وهو قد استعمل لذلك جميع الأسلحة بما في ذلك الخرافة . نعم خرافة رجل الشعب الأمي الفقير معرفيا والتقليدي ايدولوجيا قد تمكنت من الانتصار على

بين إرادة الاستعمار وإرادة التحرر . ولهذا السبب ربما وقع الالتباس عند أكثر الباحثين ، فمن رأي ظاهر السلوك ووسائل العمل واللهجة اعتبر هؤلاء السلفيين تقليديين بينما انتبه إلى حداثتهم بل وغربيتهم من لاحظ حقيقة الأفكار ومضمون الأهداف . والحال أنهما الأمان كلاهما وأنهما لذلك تجمعهم بالشعب وأهدافه علاقات كما تجمعهم بالرأسمال المستعمر وايدولوجيته علاقات أخرى . ومن لا ينظر إلى هذه القضية بعقل جدي ولا يرى الأشياء إلا أبيض أو أسود لا يستطيع لذلك أن يمسك بهذه الظاهرة . وتبقى الطبقة الوسطى المحلية في علاقة مزدوجة وترابط جدي دينامي ما بين «حداثة» الرأسمالية الاستعمارية و«تقليدية» مجتمعاتها الوطنية . تقرب من إحدهما ، أو تحقق التوازن أو تقع في التبعية المطلقة .. بحسب درجة الصراع أو بحسب انفتاح الأفاق أو انسدادها . فحالما تظلم الأفاق تترد الطبقة الوسطى نحو التقليد غير أنها تسمى أكثر حداثة وجراءة على تجاوز التقليد عندما يقوى الأمل في المستقبل ويتنازل لها المستعمر عن بعض احتكاراته ويفسح أمامها المجال لبعض نشاطاتها . ذلك كان القانون الموجه والضابط للحركتين السلفية ثم الوطنية في عموم الأمصار العربية.

إن الشعب لم يكن هو الذي انتج أو أعاد التقليد . فلا علاقة للشعب بالتقليد . المشكل الوحيد الذي يعني الشعب هو الخبز والسكنى والصحة والتعليم . وأية ايدولوجيا قادرة على إنجاز هذه الحاجات يمكن له أن يتبناها . فليس هو الذي ينتج ايدولوجيا . إن من منتهى ما في النخبة هو الخبز.

إن لم يكن الشعب هو الذي انتج التقليد أو أعاد إنتاجه إنما انتجته النخبة السياسية وطبقته الوسطى وجعلته استراتيجيتها الأساس لتحقيق توافيقها التاريخي ووحدها الوطنية مع الشعب هذا الشعب الذي اكتفى بالتجاوب واليسارية والانضباط مادام ذلك مفيدا وناجعا في تحقيق مصالحه ومطامحه الأدنى منها والأبعد مدى في آن معا .

أما السلفية نفسها فلم تكن بحال تقليدية أو ذات ايدولوجية ماضوية رغم وجود اتجاهات ماضوية ضمن السلفية كما كان في الزبوتنة أو الأزهر أو القرويين أو الزوايا . لقد كانت هذه السلفية بما تمليه عليها مصالحها نفسها وبما يفرضه عليها ارتباطاتها القصورى مع الغرب منتج لهذا الغرب . فالغرب هو الذي أنشأها إذ منه أخذت أسلحتها وأجوبتها جميعا وأفكارها ووسائل عملها وطرقه فأسست نتيجة لذلك كل ما هو حديث كالصحف والمجلات وأنماط الكتابة الجديدة والأحزاب والفتايات والنوادي الثقافية والرياضية وكيفت اللغة وطورت بواسطتها المفاهيم الحديثة عن الحرية والديمقراطية والدولة العصرية والحرية والمساواة والتقدم . الخ .

وهكذا إذن فلكل كانت السلفية تاريخيا هي مؤسسة التحديث . فكيف تم لها ذلك في الواقع؟ لقد بحث لفكر القرن التاسع عشر الأوروبي وهو قمة الحداثة الغربية ، عن أفته من التراث العربي الاسلامي تمرره من خلالها وهكذا ليس داروين قناع ابن مسكويه أو فخر الدين الرازي . ونهج البلاغة ليس

«العلم» والتقنيات العسكرية الحديثة التي سلطها الاستعمار ضد شعوب عزلاء من كل شيء إلا من ذاكرتها وموروثها المعرفي وطاقاتها الروحية وإراداتها العتيدة في الحرية والتحرر: الشعب الفلسطيني يواجه اليوم بالهجارة (= البدائية) وبأفكار «تقليدية» أعنت ما توصلت إليه التقنيات و«العلم الأوروبي» موظفين توظيفاً تقليدياً ولايديولوجياً عنصرية واستعمارية عتيقة وغارقة في التقليدية.

لقد ارتبط التحديث في انظار الأهلالي، بالتغريب والتبعية . بزعم النظام الرأسمالي التبعية وبالقهر والعسف لذا برزت لديهم إشكالية أخرى في المواجهة هي الدفاع عن الخصوصية الوطنية والقومية والمطالبة بالاستقلال والحرية.

أما أولئك الذين لم يفهموا عن شعوبهم كلمة سرها واستمروا بإحار يونها ويزرعون فيها أوهامهم وتصوراتهم الايديولوجية وإسقاطاتهم الذاتية، فلقد كانت نهاياتهم مأساوية إذ أكثرهم ارتد لاحقاً نحو التقليد الذي سبق أن نعوه على شعوبهم وأحياناً الى التصوف. وتلك كانت حالات أمثال مهكل وطه حسين والعقاد ونعيمي.. وأدونيس أخيراً. إننا نتحول معهم من تطرف الى آخر. وتلك نهاية كل تطرف، أن يلفظ على ذاته ويعانق نقيضه ففسروا في الحالتين وكانهم بذلك انتزعوا من شعوبهم تراثها (عندما كانت في حاجة إليه) ليرتدوا عليها به لاحقاً (عندما أمست ربما في غنى عنه).

إن التقليد - كما يؤكد ذلك عبده العروي - لا يعاد إنتاجها ولا تقوم أو تنجح إلا إذا مست الحاجة للقيام بتحديث في شروط تحتاج معها الى التغطية عليه بستر الولاء للماضي ، فليس هنالك من تقليد جامد ولا يتطور وليس هنالك أيضاً تقليد متجاسس أو متكامل ناجز للاستعمال، فإن تحافظ معناه أن تبذل جهداً واجتهاداً من أجل ذلك، وما تبذله من أجل المحافظة ربما احتاج الى أكثر مما تبذله من أجل التحديث وهذا ما يسفهم الفهم البسيط للعلم البرجوازي للأنتروبولوجية الأوروبية الذي يرد الأمر الى عقلية الثبات والنزعة اللاتاريخانية والخوف من التغيير والميل الى الكسل الذهني والانتاجي لدى شعوبنا.

لا يتصل الأمر إذن بموقف سلبي لدى نخبتنا السلفية التقليدية ولدى شعوبنا في مرحلة الاستعمار القديم أو الجديد بل باختيار واع وتعاط إيجابي مع التاريخ إذ لو اتصل الأمر بحالة الكسل والعجز كما يعتقد الفكر الايديولوجي الغربي لانتهت منطقياً الى الهزيمة والفشل. فلا يستطيع ميت أو ساكن أن يقف ويصمد أمام حي حركي. فإن يواجه (السلفيون) حداثة متسلطة بتراث قرون من الانجازات العظيمة في العلم والتقنيات وينتصروا . فذلك يعني أن سلاحهم كان الأمضى والأنجح ولم يكن كذلك إلا لأنه كان حياً وواعياً وتاريخياً وثورياً موضوعياً ، وإن لم يكن عن سابق وعي وإرادة ، ولا أهمية لذلك في محصلة كل تحليل تاريخي حقاً.

نعم فقد تكون المحافظة ثورة والحداثة ردة وهذا جدل

التطور في الواقع وجدل الإنسان في التاريخ ولبليل ذلك أن نفس النخبة التي رفضت الى حين شعار التقليد وذلك عند الحاجة سرعان ما تشكفت عن حداثة فاسقة الألوان حالما حصلت على دولها المستقلة وذات السيادة وذلك قبل أن تعود مرة أخرى نحو تقليد بائس عندما عجزت عن مواجهة أساليب الاستعمار الجديد لاحقاً.

ليست التقاليد وأفعاً أو إرثاً ساكناً فلا شيء في الحياة أو في التاريخ ساكناً ، إنها منهج وأسلوب نظر وعمل وملتجأ إليها عند الاضطراب. وقد كان الرأسمال الاستعماري الغربي ولايزال سبب تلك الحاجة وذلك الاضطراب. ولم تكن غزواته التحديثية حتى الآن هادفة الى مواجهة التقاليد كما يحاول تغليب نفسه وتغليب بعض ضحايا الفكرين في أو ساطنا وخاصة منهم النخبة ، بل النقيض هو الذي حصل وهذا هو الأهم، والذي يجب توجيه العناية له، والعمل لأجل تجاوزه.

- ٤ -

مرة أخرى لنسلاط أننا إزاء وطنيتين إحداهما تقليدية وسلفية وأخرى حديثة وعصرية. انتهت الوطنية الحديثة والعصرية الى أن تكون تقليدية في حين صنعت الأولى تاريخنا المعاصر ودولنا ومجتمعنا الحديثة غير أن إعطائها البنيوية كانت متنوعة ومفارقة، فهي قد ارتبطت بطقية وسطى أربكتها روابطها الزرودجة، وهي تلاقى أقتضا مسودوا أمام طموحاتها وضعف رهائنها للمستقبل وبالتالي على الجماهير فكانت حتى بالنسبة لتجربة سلفها الصالح بقيادة محمد علي وانداده.. قاصرة في كثير، خصوصاً في الاجابة على السؤال المركزي: نظرية أو شعار التحديث. هل هو تحديث الفكر أم تحديث الواقع والمؤسسات؟ تحديث الوجودان والسلوكيات أم تجديد البنى والعلاقات؟ ومع ذلك، وفي كل الحالات ، فقد وقف التحديثيون بشتى اصنافهم من الغرب، موقف الانهيار والاعجاب لدرجة الاستلاب، فلم يكتفوا بأخذ السؤال ، سؤالهم عن أنفسهم منه، بل أخذوا الأجوبة أيضاً وإنما بشكل لا تاريخي ، إن سبب تأخر «نماء وتقدمهم» هو التقليد عندنا والحداثة عندهم. ولم يروا في أوروبا الحداثة، سوى القرن التاسع عشر، بأفكاره وقيمه ومؤسساته ونظمه.. والحال أن هذا القرن لم يكن سوى نتيجة موضوعية لقدمات تردت الى تدوير الثامن عشر ونهضة الخامس عشر بل ومهدات الثاني والثالث عشر. وما بين كل ذلك من إنجازات ومعارك وانتصارات على شتى الواجهات، من دين وتجارة وفن وأخلاق وذوق وسياسة.. فانشغلنا لذلك وبعد فترة السلفيين بالايديولوجيات التي انتهت في أكثر حالاتها الى طوطولوجية . والحال أن أوروبا أرغمت على إسقاط قرونها الوسطى من حساب النهضة بل إن تلك (النهضة) لم تكن سوى على حساب تلك (القرون الوسطى)، ونحن صنعنا بتقليدية عمية نفس الشيء بينما نجد أن توما الاكويني المؤسس الحقيقي لعصر النهضة لم يرتكن سوى على قروننا الوسطى.

لقد كان على نخبتنا أن تنطلق من حيث توقفنا لا من حيث وصل الغرب، قرأنا أوروبا وقرأنا تاريخنا الوسيط ببعونهم

هو تحولنا - حسب نظري - إلى أمتين إذ أصبحنا منشقين، لكنه انشقاق عمودي وليس أفقياً طبقياً. لذلك لم تعد السياسة مجالاً في تضالها فالسياسة والنضال السياسي الديمقراطي لا يمكن أن يشتغلا إلا في إطار الاختلاف ضمن الوحدة (اختلاف السبل ووحدة الأمة) والاختلاف مفهوم بلا معنى خارج حدود الوحدة وإذا لم تكن هناك شروط الوحدة فإن الاختلاف يؤدي إلى الفتنة، مثلاً يحدث الآن في لبنان وغيره لبنان.

وبهذا الاعتبار اعتقد أننا الآن نبتديء واقعيًا في أمة لا تملك من الحداثة ومن امتيازات الدولة العصرية شيئاً، تحكمها عصابات لا إدارات حكومية. أمة تطلق بحصار مشدد «تقليدي» مدناً «الحديثة» بالنزوح إليها واقتناص الاستفادة من بعض امتيازات الدولة الحضارية، هذا الجيش غير النظامي من المهاجرين المطوقين للحدود العربية، لا يعدو، في الحقيقة أن يكون ضحايا الأراضي المنترزة في البادية قهراً واعتسافاً، تحولوا إلى جنود حاقدين ومستعدين في أية لحظة لانتفاض على عدوهم مجتمع الحداثة. وهؤلاء سيكونون ضحايا مؤسسات التعليم والتشغيل. وسيكونون الأرضية المناسبة لزرع الايديولوجية التقليدية مرة أخرى. واعتقد أن للحركة الدينية حضورها في هذا المجال فهي تعبير عن الطبقة الوسطى التي انتزعت منها أجهزة الدولة امتيازاتها، والتي تعيد الآن من جديد محاولة النهوض خارج الدولة بالاعتماد على المجتمع وعلى قيم الدين ومؤسساته، وهذا ليس جديداً على التاريخ بما في ذلك التاريخ الأوروبي نفسه فالبروتستانتية والكفيتية مثلاً لم تكونا أقل ارتباطاً بالطبقة الوسطى الكظمية ولا أقل «تقليدية» من التيارات الدينية المعاصرة.

هل يعيد التاريخ نفسه بشكل مهزلة في إطار النظام الدولي الجديد والذي ليس هو مصلحة كل تحليل سوى إعادة للتاريخ بشكل مهزلة أيضاً؟ أم أن في الوضع الجديد جديداً مازال يتعلم من الإفصاح عن إرادته الحقيقية وعن استراتيجيته البديلة والتي ليس من المسلمات التاريخية أن تكون حركتها وأغية بمقاصدها الحقيقية وأهدافها الفعلية لا فقط تلك الكامنة في النوايا والأفكار بل والتي قد تكون مناقضة لتلك النوايا والأفكار نفسها. إن جدل الحداثة والتقليد مازال يشغل بشكل مقلوب في تاريخ من أهم خصائصه اليوم أنه مقلوب أيضاً.

إن التقدم إلى الامام قد يحتاج أحياناً إلى خطوات خلفية. والجديد قد يتنكر من أجل النجاة وتقليل الخسائر في ثياب قديمة بل وبالية أحياناً. وماذا يضير إذا كان هدف الشعوب هو النتائج لا المقدمات المضامين لا الصيغ والأشكال. الأهداف لا الوسائل، وخاصة إذا كانت تلك الأهداف والغايات لا تتحقق بغير تلك الوسائل والشكول، إن الشعوب خصوصاً في أوضاع القهر، تسمي أكثر نفعية و«مكراً» من المثقفين الذين يصرّفون على أن تلك خاصياتهم التي بها ينتهزون فرص «سداجة» شعوبهم.

فخسرنا في الحالتين: خسرنا تراثنا الأقرب والأصلح أي تراث القرون الوسطى وانتجنا إلى أقصى نقاط تاريخنا كما صنعت أوروبا مع تراث اليونان والرومان. كما خسرنا الاستفادة من أوروبا نفسها حين اعتقدنا أن قراءتها لواقعها وتاريخها هو نفسه واقعها وتاريخها. في حين أن تلك (القراءة) لم تكن سوى أوهام ايديولوجية وأساطير تعييزية بل وخرافات لاعقلانية. فكما أن عبي الاضطهاد لأنفسهم لا يطابق بالضرورة حقيقة واقعهم فكذلك الجماعات والدول.

ما هي أوروبا هذه التي أخذناها كمثال. ولم نجب عنه بأنفسنا بأن نصيرها موضوعاً للتفكير والتدبير، وبالتالي للنقد والتقويم، وبحسب الحاجات الذاتية والمصالح القومية والأهداف المستقبلية. أخذنا حديثها عن نفسها. وعيها لتاريخها. تأولها الايديولوجية لحقيقتها، ماخذ المسلمات ولم يكن ذلك في أغلبية غير تنسويه للواقع وإفساد للنظر وتحريف للمفاهيم وتضبيب للرؤية. لقد «رفضنا» فعلاً، ونسبنا قراءتها الاستشرافية لتاريخنا والثنو جغرافية لحاضرنا، غير أننا لم نرفض بالتبعية قراءتها الذاتية والمركزية التضخيمية والأسطورية لحقيقة تاريخها. لقد اعتقدنا مثلاً أن الذي صنع نهضتها هو عبقرية المفكرين واختراعات التقنيين وإرادة السياسيين والعسكريين.. غافلين الدور الجبار الرائد والمؤسس لفئات الشعب، للتاجر المتنقل والحرفي المنتج والربابي المستثمر ورجل الدين الشعبي والداعية المناضل والفنان من مختلف الأنماط والجنود والنساء.. انه الانسان -المواطن الحر والمكافح والباذر والمبتكر وليست الأموال أو العبقريات أو الدماء السياسي. وقصرت نخبتنا أيضاً عندما لم تر نموذجاً لنهضتها وتقدمها غير أوروبا بينما كانت مناطق أخرى في أمريكا وآسيا وأوروبا الشرقية تتقدم عن طريق التوسل بموسائل مختلفة. وسفاجاً بها لاحقاً، ودون دروس دانما.

يفسر بعض ذلك، وينعكس عليه أن العجز عن فهم الذات وشروطها التاريخية الخاصة، وخارج ردود الفعل الانفعالية أو الدفعية تجاه الاستشراف مثلاً، لا ينتج فقط عن العجز عن تحقيق المقارنة الموضوعية مع الآخر، ولكن أيضاً عن العزلة التي مانزال مستمرة الا وهي العجز عن الانفصال عن ذاتنا الأخرى وذلك بمعرفتها موضوعياً لتحقيق مقارنتها موضوعياً أيضاً بذاتها إرثاً بالآخرى المأمومة.

- ٥ -

ولأن الوقت لم يعد يسمح فسأعتمد إلى التركيز والاختصار فيما بقي من حديث.

ستواصل بعد الاستقالات الوطنية علاقات التبعية بين أوروبا الاستعمارية وبين الرأسماليات الوطنية الليبرالية وستعقب بعدد تخفافات ستؤول بالطبقة الوسطى الصغيرة إلى محاولة السيطرة على الدولة بتأسيس رأسمالياتها ولكنها ستنتهي إلى نفس الاخفاق.

ومختصر هذه المرحلة فضلاً عما حدث فيها من هزيمة،

النص الدال - النص الموازي

دراسة تحليلية لنظام الخطاب في الشعر الجزائري

ابراهيم علي*

١ - محددات أولية

تحاول هذه المقاربة الوقوف على النظام البنيوي لتجربة متميزة في الإنشائية الأدبية الجزائرية : وهي إذ تحاول ذلك لا تبتغي التاريخ لها، لأنها تهتم بالدرجة الأولى بتحليل البنيات النصية في تفاعلها مع الأطر النظرية المهيمنة على الكتابة الشعرية الجزائرية الحديثة. ولكن مع هذا، فإن كل تحليل للبنية يفترض سياقيا، معرفة بالتاريخ الأدبي، وباستقصاء هذا في التاريخ في الإيقاع الشعري ذاته، معرفة تساعد على رصد البنيات.

إن أول ملحوظة نسوقها هنا، هي تعدد الممارسات النصية ضمن هذا الإطار الشعري ، مما يجعلنا نضطر معه إلى اختزال هذه الممارسة في تجربة واحدة دالة هي نص (محمد العبد) : (أين ليلاي؟) ونحن إذ نعلم إلى هذا النمط من الممارسة النصية الانتقائية الاختزالية، نعلم أنه من الناحية المنهجية، يلغي تحليل النص. ذلك أن الاختيار النظري، ينصب على الخطاب بالدرجة الأولى، وقراءة البنية النصية للنص (أين ليلاي؟) تتطلب تبعا لذلك ضرورة تلمس مختلف الممارسات الدالة الأخرى في إطار نظري وإجرائي. لذلك تؤلف هذه الدراسة لحظة تأمل في نموذج شعري جزائري يعود للمرحلة الكولونيالية. ويهدف إلى إعادة بناء الكتابة الشعرية الجزائرية ، وفق منظور خاص للكتابة والواقع.

يتجلى الخطاب الشعري في النص (أين ليلاي؟) في طبيعة العناق العضوي بين الفكر وشكل تجسده. مما يحتم على منهج قراءته ضرورة تناوله في إطار هذا التلاحم، وبالتالي تصبح قراءة النص/ القصيدة ، خطاب شعري ضرورة نقدية تتحدد في الكشف عن أبعاد هذا الخطاب من أجل إضاءة الصورة الشعرية وكشف أبعادها التاريخية وبهذه الصورة تكون قراءة النص حذرة من الوقوع في ترجمة (الرمز) ومحاولة إيجاد المعادلة الاصطلاحية له في حدود معادلات المعنى . لذلك فإن البحث في إشكالية الشعر ، هو بحث في الشعر نفسه ، وبداخل فيه، والبحث هو مطلب المعرفة الذي يقوم أساسا على الفهم الذي ينتجه البحث: (القراءة - الحوار) بذاكرة قادرة على تملك النص وأدوات الكشف عن الأنظمة التي تحكم النص كذاكرة مكتوبة ليكون الكلام على ما في النص كذاكرة أخرى غير مكتوبة كلاما من الداخل.

* أستاذ جامعي من الجزائر.

خطوط : محمد خطاب، الجزائر.

٢- النص (أين ليلاي؟)

- ١- أين ليلاي؟ أينها؟
- ٢- هل قضت دين من قضى
- ٣- أصلت القلب ناراها
- ٤- منذ تعرفت سرها
- ٥- روعتني ببينها
- ٦- فتعلقت بالطيف
- ٧- وتعللت بالمني
- ٨- ما لليلالي لم تصل
- ٩- وقلوبها علقنها
- ١٠- يا إيه يا عيني أذرفي
- ١١- السموات والأراضي
- ١٢- كم تسألت سالكا
- ١٣- لم يجبني سوى الصدى

- حيل بيني وبينها
- في المحبين دينها؟
- وأذاقته بينها
- وتشقت زينها
- لا رعى الله بينها
- اللواني حكينها
- فتبينت مينها
- مهبجات فدينها؟
- وعيوننا بكينها
- لن ترى بعد عينها
- جميعا فنينها
- أنهجا ما حيونها
- أين ليلاي؟ أينها؟

محمد العبد آل خليفة

نشر هذا النص لأول مرة في مجلة (الشهاب) . لسان
حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ج ٧ ص ١٤ سنة
١٩٣٨.

٣- العنوان - النص الدال النص الموازي

يتشكل النص (أين ليلاي؟) من نسيج من العلاقات
التناسية ، وملقى لتقاطع جملة من الخطابات المتنوعة، أدى
تجاوزها / تداخلها إلى زخرفة نسيج النص بمقبوسات فنية
وثقافية ولما كان النص (أين ليلاي؟) قد راهن على شاعرية
الكتابة، فإن أي قراءة له، إذا لم تحاول أن تكون فعلا إبداعيا
موازيا لفعليها الإبداعي فإنها ستبقى حبيسة ملفوظها
اللساني، وتقف دون أن تحقق غايتها السيميائية، إنتاج
الدلالات التي يمكن جمعها . ولعل أول ما يثير الانتباه في
النص هو العنوان (النص الموازي) ^(١) (أين ليلاي؟) بما
يتوافر عليه من طاقات ترميزية، جعلت منه علاقة / علامة
دالة على النص، بصفته رمزا يتقدم النص، ويعلن عنه، إذ من
حيث الدلالة المرجعية لهذه العبارة (أين ليلاي؟) يمكن أن
يتوضع النص في إطار تراشي محدد: دلالة اسم (ليلي) في
التراث الشعري أما من حيث الشحنات الترميزية التي يمكن
أن تولدها هذه العبارة فإن اقتران العنوان بالنص، يجعل
منه رمزا يتحكم في مجموع الرموز المتولدة / المكونة لشبكة
الترميز، داخل النص . ولهذا وبالتوازي مع الغموض الذي
يلف النص، وبخاصة في محتواه التعبيري، فإن الانزياح
الدلالي الذي أحدثته العبارة (أين ليلاي؟) ، قد أضفى على

النص، صبغة سورالية، وأحدث فجوة بين اللغة المألوفة
المحكومة بمنطق المعنى وبين اللغة المنتجة التي تحاول أن
تبني نمطا اختلافا ^(٢) لذلك فإن العنوان ، من هذا الجانب
غريب لأنه يؤلف بين تقيضين هما البعد التاريخي لاسم
(ليلي) ، في مدونة المنظومة الشعرية العربية القديمة، والاسم
المتخيل الدال. ولكن وجه الغرابة، لا يتضح إلا بعد العنوان.
بهذا يكون العنوان، دالا هو الآخر من بين دوال النص. تبدأ
القصيدة بهذا البيت.

١- أين ليلاي أينها؟ ... حيل بيني وبينها
إن قاري الشعر القديم والمصنفات القديمة، لن يتجأ
أمام هذه الواقعة التي يثبتها التاريخ، رغم أنها متخيلة. إلا
أن هناك ما يثبتها تاريخيا، ضمن علاقة (المرغوب -
الممنوع). إشارة إلى النهاية الدرامية التي كانت تنتهي بها
دائما علاقة الحب، ضمن السياق الذي رواه الشعر القديم.
إن إلغاء الفصل بين الواقعي والمتخيل ، يزداد مع التقدم
في القراءة وإلغاء الفصل هذا، هو إلغاء الفصل بين (النص
الغائب)، والنص الذي يعود في الأساس، للتحويل الذي
يخضع له النص الغائب في نص ، (أين ليلاي؟)
وفي الوظيفتين الانزياحيتين تكون انتاجية النص. إنها
الناخسة لاعادة بناء الواقعة التاريخية ، وفق القانون ذاته
لقراءة الواقعي والمتخيل من قبل النص.
تمثل كثرة الاشارات الاستفهامية الرغبة في البلوغ،
حيث يتسع المشهد عبر رحلة البحث، فهناك استرسال لفعلي
الحياة:

- ١- الالاح على البلوغ ➡ الالاح في طلب الحياة.
 - ٢- (اليليل) ➡ (الحياة).
 - ٣- افتقاد (ليلي) ➡ (الموت).
- وينتهي النص، بالبيت الختامي الأخير، الذي يتحول
فيه المكان إلى (البعث) حيث البداية الأولى:
- ١٣- لم يجبني سوى الصدى ... أين ليلاي؟ أينها؟
ليصبح فعل الحياة مهيا لولادة جديدة، إنها الحياة.
هكذا قد تكون النهاية، ولادة كما أنها قد تكون إجهاضا.
وتوقف النص عند علامة التثقيب - الوقف المجسدة في
علامتي الاستفهام : (أين ليلاي؟ أينها؟) يعني اعتماد
الحذف في بناء النص. وبذلك يترك الشاعر، حرية بناء النص
الناقص غير المكتمل ، للقراءة المنشغلة / المشتغلة في بناء
النص الجديد.

هكذا تواجهننا في النص (أين ليلاي؟) ظاهرة أساسية دالة
هي : (علامة التثقيب الاستفهامية)، التي تهجم على النص. إن
هذا الدال مرتبط أساسا، بنظام ضبط نبرة الصوت في
الكتابة: ^(٣) وتكتفي هنا، بذكر أن لعلامات التثقيب ، سرا، وسرها
الكبير هوأيضا: «أحد أسرار اللغة في حال المقام، هو وظيفة كونها

مخرج المشهد (...) فهي شاهد على أننا نتكلم بشيء آخر غير الكلمات برويتنا، وجسدنا كله^(٤).

وهذه الوظيفة الرئيسية، قابلة للتفريع الى ثلاث: هي الوظيفة الدلالية والوظيفة التواصلية والوظيفة النحوية وهي مستويات تتدخل في بناء النص، ولها وضعية نسق، ذي علاقة بتقنية الكاتب في شرائط اجتماعية - ثقافية^(٥) إنه بحق بعيد عن تحليلات الشعرية البنائية، أن نرى الى علامات الترتيب كدوال متفاعلة مع الدوال الأخرى في بناء دلالية الخطاب. وهذا يعني، أن علامات الترتيب، مؤرخة بدورها للنص والذات الكاتبة. ^(٦) ذلك أن (الوقفة) هي في الأصل «حبس ضروري للصوت حتى يسترجع المتكلم نفسه، فهي في حد ذاتها لا تعدو أن تكون ظاهرة فيزيولوجية خارجة عن الخطاب، لكنها بالسلطة محملة بدلالة لغوية»^(٧) ذلك أن أولى خاصيات السلسلة الصوتية، وهي كونها «خطية .. وإذا ما اعتبرت في ذاتها، فإنها ليست أكثر من خط حيث لا تدرك الأذن أي تقسيم كاف أو مجدد»^(٨).

لهذا فإن الجمل الاستفهامية - التناغمية تنتهي دائما بصعود الصوت. ويعد هذا (الختم) بالوقفة ذلك أن علامات التنظيم، هي في نفس الوقت علامة تدل دائما على الوقفة^(٩). هكذا يتحول النص (أين ليلاي؟) في إطار القراءة السيميائية للتناص، الى شبكة من الدلالات والرموز المتضافرة، بحيث تغدو القراءة، تأويلًا إنسانيًا لما قيل، واستكناها لما يقال. ولهذا فإن عبارة (أين ليلاي؟) كعبارة تنامية تسهم من خلال علاقتها الجدلية، بالنص الشعري في بعث المعنى، وإنتاجه من إطار التاريخ والتراث. وكذا في كسر الوهم الدلالي المشكل لنسيج العبارات السورالية في النص، والمشكلة لتفصله الدلالي. فتغدو العبارة (أين ليلاي؟)، كما عبر عنها (رولان بارت) في (لذة النص)، إنها «علم المنع اللغوي، أو كما سوتر اللغوة». ^(١٠) تجمع بين الحديث عن عواطف الحب، وعن ممارستها، حيث تؤدي نشوة الحب، ونشوة الفن، الى نوع من الهذيان حيث تبرعم أحلام الشاعر للناس عبر ذاكرته، من خلال شعرية اللغة. فتبعث بطيف (إيل) من المجهول. ويستمر الطيف ملازما للشاعر، عبر سيولة اللغة، وعبر انسياب الذكريات التي تمتد في الزمان لتعانق التاريخ - التراث لتؤسس في خضمه نظيره التعبيري، هكذا يندرج نص (أين ليلاي؟) ضمن الفضاء الشعري الخاص الذي تتوضع فيه الممارسة النصية. في بنية الخطاب الشعري الجزائري. وهو العذاب الجزائري الذي يعاد بناؤه في النص، وفق شروط خاصة متعلقة ببنية النص الشعري. ولكن العذاب الجزائري، خصوصية خاصة تاريخية وسياسية في آن واحد، والخطابات التي انتجتها تضيء العذاب الجزائري العام، وتؤطره، إن هذين الخطابين: التاريخي والسياسي، هما النواة المركزية للنص.

في النص (أين ليلاي؟) يتكرر الشاعر شخصية أسطورية خاصة به، فهو يلجأ الى اسم العلم، (إيل) المعروف في حركته التاريخية. وحاول أن يعيد إحياءه بالرموز والدلالات المعاصرة. رابطا بذلك بين مغضلات وطنه، ومواجهات الانسان المعاصر الذي يعيش نفس الوضع المتشابه. ومن ثمة، فإن شخصية (إيل) الأسطورية، تنطلق بدءا من أزمة الشاعر كفرد يعيش وضعاً معيناً، وتتلاقى هذه الأزمة الكبرى في اشاعاتها المتعددة مع مستوى أزمة الشعب الجزائري، أو عبر أزمة الخطاب الوطني آنذاك، عبر شخصية (إيل) التي تأخذ أبعادا أسطورية. هكذا كان الرمز (إيل) حضورا يستجلي غيابا، إنه استدعاء لحضور غائب. لعبة الحضور - الغياب هي ميزة الرمز - الأسطورة: (إيل) والنص. بذلك يصبح السفر / الرحلة في النص ليس خطوة / حركة في المكان، إنه حلم، حركة في الزمان لذلك جاء اسم (إيل) في القصيدة دون أن يقرن بدلالة محدودة، حيث يبدو حضورها، نوعا من توليد القوة السحرية، أو كأنها إشارة الى دلالة غائبة، أو روح غائب. هو ما أراد الخطاب الشعري القبض عليه، ذلك أن البحث في الوظيفة التي تقوم بها اللغة في المجتمع، لا تهمل صلة اللغة بالواقع. ففي كل لسان، وسائل معينة تتبع للمتكلم، أن يتوجه الى عالم المحسوسات أو الذكريات أو التخيلات وهذه الدلالة الخارجية، لا تتعلق بالواقع معينة، أو بالجمال التي ترد فيها هذه الألفاظ فحسب، بل بالمتكلم ذاته، من حيث إنه يعبر عن الألفاظ المذكورة في إطار معين^(١١) هكذا تعبر عبارات الإشارات الشخصية، عن البعد الاجتماعي للغة.

لا شك أن عملية التبليغ تنطلق من الوسائل المقيدة بالظرف، إذ أن الوسائل غير المقيدة، تكتسب في النهاية بالاستعانة بالأولى. فبدلاً من حركات أو عبارات الإشارة التي يتعين بها فرد ما «تتحور اللغة من الظرف النسبي باستعمال أسماء العلم»^(١٢) ويتحاج إدخال أسماء العلم الى مثل تلك الحركات والعبارات، لأن مدلول العلم، لا يمكن استغاضه بتكرية من عدة محمولات، بل تتطلب نوعاً: «الإشارة التي تحدد فرديته، ولذلك كان الفلاسفة العرب القدماء يطلقون عليه اسم (الهيبة)^(١٣) لذلك فإن الرجوع الى السياقات الكلامية، أمر يسهل عملية تحديد الشخص المقصود، وعند الضرورة تلجأ اللغة الى اسم الشهرة، لازالة كل التباس، وفي مثل هذه الحال، لا يؤخذ اسم العلم، من حيث هو داخل على فرد مخصص، بل من حيث هو دال على صفة عامة يتصف بها الفرد المذكور. وبالتالي يكون عندها اسماً كلياً^(١٤) هكذا يشير اسم العلم، الى أمر واحد موجود بالفعل، ومع ذلك يجب أن تؤخذ كلمة (وجود) في هذا السياق بمعنى نسبي، الى عالم الدلالة الذي يقره النص، فإذا كان العالم الذي هو موضوع الكلام، الواقع الخارجي، كان هذا (الوجود) خارجياً، وإن كان عالم الشعر أو الأسطورة أو الحلم،

كان (الوجود) المعنى، خيالياً بحتاً،^(١٥) ورغم أن عنوان النص (أين ليلاي؟)، يستحوذ على الاهتمام منذ البداية، لأنه تاريخي ضمن مرجعية الشعر العربي القديم، إلا أن تواجده في النص، اتجه نحو احتلال مكان عنصر إيقاعي، قبل أن يكون مجرد مرجعية، ذلك أن الأساس هنا هو «تجلية» تلويحه المعجمي والخصائص المتوجة المنبعثة من البناء^(١٦) فتكرار الاسم (ليل) ، منمذج في البناء الإيقاعي في الوقت نفسه الذي يساهم في هذا البناء. لذلك فإن ما يلفت الانتباه في النص، هو تكرار لفظة (ليل). فهي تتكرر (٢٨) مرة من مجموع مفردات النص التي تمثل: (٧٢) مفردة / كلمة. وهي تتردد دورياً كنوع من اللازمة أو العنصر النغمي المميز الذي يسمي الكلام بطابعه، ترد لفظة (ليل) في مطلع الأبيات، أو نهاياتها، أو في أجزائها الداخلية، حيث تمثل انعطافاً في اللهجة أو الدلالة وفي المسار تجمي القصيدة بصيغة الخطاب، وكان الكلام موجه إلى (ليل). فينادي الشاعر (ليل) صراحة في ثلاثة مقاطع، بينما يعدها/ يخاطبها ضمناً تقريباً في كل وحدات النص:

س ١: طبيعة الحضور: الصريح - المعلن:

الوحدة	الشطر الأول	الشطر الثاني
١	أين (ليلاي)؟ أينها؟	_____
٨	ما (لليلاي) لم تصل	_____
١٣	_____	أين (ليلاي)؟ أينها؟

المجموع = (٣) مرات

س ٢: طبيعة الحضور الضمني:

الوحدة	الشطر الأول	الشطر الثاني
١	٢	١
٢	١	١
٣	٢	٢
٤	١	١
٥	٢	١
٦	٠	١
٧	٠	١
٨	٢	١
٩	١	١
١٠	٠	١
١١	٠	١
١٢	٠	١
١٣	٠	٢

المجموع = (٢٦) مرة

يتقدم النص (أين ليلاي؟) إلى القاريء انطلاقاً من العنوان/ النص الموازي (= أين ليلاي؟) وبعملية تشريحية بسيطة يمكن تحويل - قراءة العنوان إلى بنيات/ عناصره الأساسية التالية:

== أين --- ليل --- أنا --- علامة الوقف >==
ومن ثمة، يمكن تحليل هذه البنيات/ العناصر الجزئية المفردة في سياقاتها النحوية:

- أين ظرف يستقيم به عن المكان الذي حل فيه الشيء ولذلك يكون سياق البنية النحوية في (أين ليلاي؟) كما يلي:
١ - أين : اسم استقها مبنى على الفتح في محل نصب على الظرفية والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وقد ورد في (الصاحح) ، أن (أين) سؤال عن مكان فإذا قلت: زيد ؟ فلإنما تسأل عن مكانه^(١٧).

٢ - ليل : مبتدأ مؤخر مرفوع.

٣ - الباء : ضمير في محل جر مضاف إليه:

٤ - علامة الترتيب (؟) وهي حركة مرتبطة بضبط نبرة الصوت، وهذه الحركة وهي تتألف مع عنوان النص تجبر النص على الاسترسال، وتكون غواية الاسترسال، في متعة الانجذاب نحو الآتي أي نحو جسد النص - لذة النص والربط بين هذه الوحدات البنيات الجزئية، ممارسة ذكية، لتحويل البعد الدلالي للنص في أفق جديد. - فـ (ليل) ، لم تعد مقتضرة/ محصورة على اسم العلم (ليل) فقط ، كما جاء في المتن والمصنفات التراثية. كما أن (أنا) الشاعر، لم تتوقف عند الزمن الحاضر، إنهما يمارسان تقاطع الزمن، باتصال مع تفاعل المشهدين: - لـ (ليل) المحاصرة - المكبلة - حاضراً. والشاعر المنتصر ماضياً لأنه كان يحقق فعل الممارسة الكامل بين العلاقة (الشاعر - ليل).

والنص/ القصيدة ساكنة على حد الزمنين، لذلك ينفث النص على حوار مع خطابين تاريخيين متناقضين هما:

١ - الخطاب الوطني الجزائري.

٢ - الخطاب الكولونيالي.

ولئن كان الحوار، يتخذ من التاريخ الحديث حجتة، فهو لا يتوقف عنده جامداً من ثمة فإن التناقض بين الأزمنة يتحقق ضمن السياق التالي:

١ - الحلم القديم : (أين ليلاي؟) - (فتعلقت بالطوف) - (وتعلقت بالمنى) - (مهجات فدينها) - (قلوبا علقنها) - (عيونا بكنيها).

٢ - المستقبل (الحلم - الوهم) - (حيل بيني وبينها) - (هل قضت دين من قضى؟) - (روعتني بينها) - (فتبينت مينها) - (ما ليلالي لم تصل؟) - (إيه يا عيني انرفي) - (لن ترى بعد عينها) - (السماوات والأراضي جميعاً نقيتها) - (لم يجتني سوى الصدى) - (أين ليلاي؟ أينها؟).

في كل هذه الانساق التعبيرية يبدو الزمن الحاضر، مشدودا الى الزمن الماضي - (لحم) == < (وعود فرنسا)، والمستقبل == < (الخيبة) حيث بيني / ينشئ الخطاب الوطني المشهد السياسي العام الذي توهم بأنه كان طيلة العذاب الجزائري يدافع عن القضية الأساسية المركزية : (الجزائر - الأمة). ولكن هذا الخطاب السياسي (الوهم)، يتداخل باستمرار في النص مع خطاب : (الجزائر - الواقع)، الذي كان يسال ويرحل عبر تقاطعات توزع الايقاع الشعري باتجاهاتها، من بداية النص الى نهايته.

١ - اين ليلاي؟ اينها ؟ حيل بيني وبينها

١٢ - لم يجيني سوى الصدى < < أين ليلاي أينها؟

وبمجرد ما انتهى الخطاب الى يقينه مع نهاية النص - (لم يجيني سوى الصدى)، كان الخطاب المضاد - المخافي يعد مشهد (النفى) - (الحجز) - (القتل)، هذا الخطاب التاريخي المسكوت عنه، في الخطاب الوطني الجزائري، والمدون على جسد المأساة الجزائرية، هو الذي ظل يحاور العذاب الجزائري، ويعد بناءه. أما الخطاب الكولونيالي، فهو يستند في تأسيس عملية أدلجته، على عناصر ثقافية وحضارية، كما يؤسسها على أساس الخطاب السياسي: (الجزائر - فرنسية) ومن ثمة، فإن الجزائر تعود للفرنسيين: المسيحيين والمسلمين، ويأتي التصعيد في النص، ليهدم هذه الايديولوجيا، حينما يجعل الشاعر من (ليلي) اللحم - العشق - المنفى، حصان طروادة. فيصعدها الى حدود السموات وينزلها الى أطراف الأراضي. حتى لا ترى المازق الجزائري فإن بحث عنها في الواقع فإنك حتما لن تجدوها أو لنقل أطيفا تشبهها، ولكن لن تنكها أبدا في يوم من الأيام. إن (ليلي) لا تأخذ دلالاتها الحقيقية، إلا في التوازن بين النفي والضياع، في العالم الذي رسمه لها الشاعر. حيث لا فاجأ في آخر النص بالتحول الذي عرفه اسم (ليلي) وقد صار وهما ومنفى مكثفا للنفي والتعارض ومدشنا لخطاب تاريخي سياسي وطني جديد يمكن من خلاله، قراءة خطاب النص.

إن النص (اين ليلاي؟) بهذا الشكل / الوجه التجديدي، ما هو إلا معبر أساسي عن روح الزمن الجزائري في تصوير عقلاني مجرد، ذلك العمل الشعري المجرد، هو تصور قيمة تجريدية تخضع لقواعد التجريد، لذلك فهو يدخل مجال العقلانية. إن النص (اين ليلاي؟)

يفتش / يبحث عن الرمز المناسب، ليصوغ منه أفقا تجريديا لدراسة الزمن الجزائري. لذلك يأخذ النص بعد الرمز، بمعنى الرمز اللغوي (ليس شعارا) أي أنه اكتسب قدرة كلية على التحريض التصوري، وعلى التشكل والانتظام ضمن منظومة رمزية اجتماعية. هكذا يصبح التجريد، مرادفا لرمز الغنى الفني، لذلك فإن النص في مساحته وألوانه اللغوية المجردة المتداخلة، يحرك الانفعال ولكن ذلك ليس هو الجمال ذلك أن الاحساس بالنص، هو إدراك لأبعاده، أما ما يعبر عنه النص في وظيفته التجريدية فليس الاحساس، وإنما الفكرة التي تنشأ عن قضايا النص.

الهوامش:

- ١ - ولفغا هنا مصطلح: النص الموازي، للكشف عن العلاقة التي تربط بين: النص - المتن بالعنوان وقد ولفغا المصطلح ضمن السياق العام لأطروحة جيران جينين، حول التناص - العلاقات النصية - التطريسات palimpsestes للأطروحة: ينظر: أنور المرتجي: سيميائية النص الأدبي دار إفريقيا شرق المغرب ط ١٩٨٧ ص ٥٦.
- ٢ - ينظر عبدالوهاب ترو: دراسة وصفية لمستويات الترميز في النص الأدبي. مجلة الفكر العربي المعاصر ع ٥٢ ص ٥٢ مركز الانماء القومي بيروت مايو - يونيو ١٩٨٠. ص ٩٥.
- ٣ - محمد بنيس الشعر العربي الحديث بنياته وأبدانها الجزء الثالث دار توبقال ط ١٩٩٠ ص ١٢٠.
- ٤ - المرجع نفسه ص ١٢١.
- ٥ - المرجع نفسه ص ١٢١.
- ٦ - المرجع نفسه ص ١٢١.
- ٧ - جان كوهن م.ن. ص ٥٥.
- ٨ - ينظر دي سوسير: دروس في اللسانيات العامة تعريب صالح القرادى محمد الشاوش، محمد عجيبة. الدار العربية للكتاب ١٩٨٥، ص ٨٥-١٠٦.
- ٩ - جان كوهن بنية اللغة الشعرية ص ٧٠.
- ١٠ - رولان بارت: لذة النص ص ١٤.
- ١١ - د. عادل فاخوري: اللسانيات التوليدية والتحويلية دار الطليعة بيروت ط ٢ فبراير ١٩٨٨ ص ٨٣.
- ١٢ - المرجع نفسه ص ٨٧.
- ١٣ - المرجع نفسه ص ٨٧.
- ١٤ - المرجع نفسه ص ٨٨.
- ١٥ - المرجع نفسه ص ٨٩.
- ١٦ - محمد بنيس الشعر العربي الحديث بنياته وأبدانها ج ٣ ص ٥٦.
- ١٧ - الإمام الرازي الصحاح ط ١٩٨٢ دار الحدائق بيروت ص ٢٦.

الأدب والمسغبة الروحية

يوسف سامي اليوسف *

كلما أوغل عصرنا الراهن في الشدة والضييق، وكلما ازداد جنوحا صوب عبادة المادة والسلعة، تكاثرت الشعراء بخاصة، والعاملون في فسحة الكتابة بعامة، كما ازداد عدد الباحثين عن ماهياتهم في مضمار الدين والفكر والفن، أي في المساحات اللامادية على مختلف أشكالها وألوانها. وهذا يعني أنه كلما تفاقم الجشع الاقتصادي، واستفحل نازع الاستهلاك اشتد النشاط الروحي وازداد رسوخه وزخمه، حتى لكانه نقيض ينتصب ليواجه نقيضه، أو قل إن الدفاع يتوطد ويتصلب كلما أمعن الهجوم في شرسته وعنقوانه. ويبدو أن الحياة تصر على اقامة ضرب من التوازن بين الأضداد في داخل جسدها الحي. وهذا ما يفسر لك سر انتشار الصوفية في العالم الإسلامي القديم، إذ كانت تزداد انتشارا كلما ازدادت التجارة انتشارا في الشرق والغرب. فما من ريب في أن الصوفية جهد تبيذه الروح البشرية كي تشكم المادية حين تستفحل، وكي تحول بينها وبين الهيمنة - على المساحة المخصصة لحرية الروح. والسؤال الجوهرى الآن هو: لماذا كان الشعر هو الفعل الكتابي الأغزر حضورا من أي صنف كتابي آخر في مضمار التصدي لعرام المادية واستفحالها خلال الثلث الثالث من القرن العشرين؟

يقينا أن عصرنا الراهن لا ينم البتة عن أية رغبة في استضافة الشعر والشعراء، ومع ذلك، فإن الشعر والشعراء يصرون على أن يكونوا، بل على أن يحضروا بغزارة سواء في هذا العنفوان الهيجي المادي المحيط بالروح إحاطة الظلمات بالأنوار، والأخذ بالتعاطف والتفاقم دون كلل أو ملل. فلا ريب في أن عدد الشعراء الذين يكتبون باللغة العربية في الجيل الراهن، أي في السنوات الثلاثين أو الأربعين الأخيرة، هو أكبر من عدد الشعراء في أي جيل سابق على الإطلاق. وبإزاء ظاهرة كهذه، يملك المرء كامل الحق في أن يطرح سؤال هولدرلن: «لماذا الشعراء في الزمن الضئيل؟».

وما قد يثير الدهشة، وربما الاستهجان، أن يصير هذا الفصل من البشر أقصد الشعراء، أيما اصرار على أن يحملوا صليب الحياة في كل زمان ومكان ولاسيما بعدما صار الشعر ضربا من الرطانة لا يملك أن يتواصل معه إلا رجل الاختصاص. وفي الحق أن الشعراء يستحقون أن يتعاطف معهم كل من له ضمير حي، فالقصيدة هي صليبهم الذي يصلبون عليه طوال حياتهم، وهي النار التي تهجم عليها فرائشات أرواحهم، وتصر على أن تحترق بها، ولكن من أجل لا شيء سوى تلبية حاجة في صميم أرواحهم، وربما كان المثقبي لسان حال الشعراء طرا حين قال:

★ كاتب وناقد من فلسطين.

كل نساء لا يعطي بقاء
لا يصلو عليه
خطوط: منير الشعراني، المغرب

أنافي أمة تداركها الله

غريب كصالح في ثمود

لماذا القصيدة، إذن، مادامت القصيدة صنفاً من أصناف الصلص؟

ربما لأن الشعر هو أقدر الإقاعات الأدبية على السمو والتعالى فوق التجربة المادية الفاسدة بحكم طبعها، أو ربما لأن القصيدة ضرب من ضروب التطهير، تطهير الذات من أرجاس هذه الحياة العصرية الشديدة الاقتتار الى المثل الأعلى الذي لا يملك الإنسان أن يعيش من دونه الا حياة بغير معنى ولا هدف. بل يبدو أن القصيدة محاولة جليلة تبذلها الروح البشرية ابتغاء البلوغ الى الحثيث الذي ما بعده أي حيث على الاطلاق، أو قل إنها نزوح فوق المسافة الباطنية باتجاه البرهة القصوى، أو برهة امحاء الفرق بين الألم واللذة.

وهذا يعني أن القصيدة تحاول أن تدشن عالمها المتمايز الخاص داخل العالم المنحاح، لتكون بمثابة عرش صغير من شأنه أن يستضيف طائر الروح. وبذلك فإنها تشبه المعابد الوثنية القديمة المفتوحة على الخارج، والمغلقة على نفسها في آن واحد. ويبدو أن الشعر اليوم قد يئس من امكانية تغيير هذا العالم الموغل في المادية، ولاريب في أن حدوس الشعر أضدق من نظريات السياسة وأفكارها.

* * *

لقد أسرف الزمن الرهان في توجيه الالهات الى كرامة الانسان الذي هو ذات تصنع القيم، ولا تملك أن تعيش من دونها، فكان رد الروح البشرية أن أوغل في التعبير عن حنينه الدائم الى الجمال والحرية والشرف، الذي هو ساهية الانسان، وذلك لكيلا يحبط الموجود البشري الى مستوى الموجودات الجامدة، أو لكيلا يصير مجرد شيء بين اشياء، فلا يهيم عليه ذلك الشعور بالعقم والبلادة والخواء. ففي الحق أن الشاعر والصوفي هما رمزان متعاليان، بل اسمى نماذج العلو في أية ثقافة سامية ولا يعني غيابهما الا انتصار الوحل واردة الاستنقاغ، أو انتصار المراهبي على القديس.

وهذا يعني أن الشعر بخاصة، والكتابة الأدبية بعامه (وكذلك الدين والتفنن والتفكير)، إن هذه الظواهر برمتها إنما تمثل خير تمثيل صراع الروح ضد التشيؤ والغثاثة والابتذال، أي ضد المادة وثقلها وكثافتها ويؤس عبادتها، والانعاج لحاكمها المتعسف الزنيم، فالشعر وريث الصوفية في التوكيد على أنك أنت الغاية بذاتها، أو قل أنك أنت الكرامة جاسدة على الأرض. من أملك تشرق الشمس والقمر، ويهب النسيم وتنثثر الحرارة في كل مكان. فلكم كانت الحضارة القديمة رغبة الشان، عظيمة المقدار، حين جعلت من الفرد الذي يرفض المادة، ويسيع في الأرض، مثلهما الأعلى، أو الكائن البشري الأكثر سموا من جميع الناس، حتى وإن كانوا ملوكا وأمراء.

أما الدرس الذهبي الذي تقدمه الصوفية للكتابة فهو: على

الكاتب، أيا كان، أن يؤمن بأن ثمة كونا خاصا، جد خاص يستتب في المراثيات ويستتر، ساجيا مكتوما عن أي مقلة أخرى، ولكنه ينهض فجأة حاملا جملة ثرواته وطلقاته المستورية، ينهض فقط كيما يعانق روح ذلك الكاتب وحدها ودون سواها من أرواح البشر. فكلم بملك الكاتب إياه القدرة على محاربة ذلك الكون الراخم الهاديء المستور، فإن شيئا عظيما سوف يتعذر أنجازها على أي صعيد من الأصعدة. فبقوام الأمر أن تؤمن بأن ثمة شيئا مخبوءا من أجلك أنت على وجه الحصر. وهذا يعني أن الشاعر الغد هو شاعر المشهد الخصوصي، أو قل إنه ذاك الذي يرى ما لا يراه سواه ويشعر بما لا يشعر به الآخرون. وبهذه المزية قبل سواها من المزايا الأخرى، يتمكن من الاستجابة للمسغبة الروحية التي يكادهاها الانسان في كل زمان ومكان، والتي لا يستجيب لها على نحو فعال الا من لا يجهل معايشة اللطائف واليانعات الراغبة في فتونها الخاص. ولهذا، فإنك كثيرا ما ترى النص الأدبي وقد جاء ليكون بمثابة تعبير عن التزه في المسرح والمفتوح. وهو بهذا التحديد صنف من أصناف التناغم مع شيء وسيم من شأنه أن ينعش الدخيلة البشرية وسجايها التنبيلة. وبإيجاز، لا قيمة للنص الأدبي إلا بقدر ما يحتفل بروح الانسان، أو بكفاءته أو قدرته على الاستجابة للمسغبة الروحية.

إذن، ليست الكتابة الأدبية، وكذلك جميع أصناف التفنن، إلا جهدا يبذله كائن روحي يكابد نقصا لا حياة على الأصالة إلا بأكتماله، كائن ينادي ألف غياب، ويحن الى ألف مفقود، ولا مبالغة في الذهاب إلا أن الانسان كل انسان على الاطلاق، هو مسغبة روحية، محاجة وجدانية، أو نلصا داخلي وعاطفي لا ارتواء له البيت، حتى وإن شرب مياه العالم كلها. ولهذا السبب قبل سواه، فإن الانسان يتدين ويتفنن ويفكر ويكتب، إذ ليست الفنون والآداب إلا محاولات جليلة تبذل بغية اشباع المسغبة الروحية، وإلا استجابات لنساء يسمعه هذا الكائن نفسه آتيا من مكان قمي مجهول. ومن شأن الكتابة الأدبية حصرا أن تجعل كاتبها يشاقق الى ما وراء ذاته، وأن يحن الى ما يتجاوزوه ويعلو فوقه بمسافة فلكية أو سمردية. ولهذا يصح القول بأن الأدب لا يبدأ إلا حين يتوقف المنطق الصريف، وما ذاك إلا لأن الكاتب الأدبي يفكر بوجدانه أو بضميره الخالص. فلا يسع الفكرة أن تصير أدبا جيدا إلا إذا صارت شعورا أو برهة في بنية الوجدان المحض.

ومن هنا، فقد اختلفت النظرة العلمية الى الطبيعة عن النظرة الرومانسية الصافية، فالاولى تبحث عن الطاقة والشهوة، أما الثانية فتبحث عن روح لا مربية تكمن في جميع المراثيات. وللحق أن هذا العنصر السري المحايث للكائنات الطبيعية على نحو حلولي هو الذي تهجست له الوثنية وعبدته، كما تهجست له الصوفية وانهمكت طويلا في التطقن الى الحواء ومحتواه. ولعل من شأن هذا الاشتراك أن يقلص المسافة الفاصلة بين الصوفية والأدب ولاسيما الشعر، وهذا يعني أن روح الانا نادرة، ونزعة الغموض الوثنية، هي في الصميم من كل نص أدبي ناجح. وهذا يعني أن الكتابة الأدبية العظيمة، أو

حينئذ، أو لاي وجد، ذي صلة بالكاتبة الأدبية. فلاربيب في أن قيمة الشيء إنما تتعين بمقدار ما تغدق عليه النفس من أشواق وبواسطة هذه الأشواق فإن الكاتب تتراءى له كائنات لا وجود لها إلا في دخلته وحدها. والأهم من ذلك أن من شأن هذه الأشواق أن تجعل الكاتب يرى الأشياء بعيني رسام ذي خيال بصري واستبصاري فتشعر وأنت ترنو إلى صورته وكأنك سرياً من أقواس قزح سوف يتدفق منها ليتصطب في الأفاق التي لا حدود لها، حتى وكأنه قد أخذ على عاتقه أن يعيد إلينا حريتنا المفقودة.

تري، لماذا أكل كل من دستوفسكي ولورنس من الكتاب العظام؟

لأن كتابات كل منهما نتاج لسورة جياشة تطفر صوب الأعالي باتجاه الله نفسه، حتى وكأنها تحاول أن تمزج كل ما يتأسى على الحياة أصلاً. ولئن كانت مقولة الله صريحة في أدب دستوفسكي، فإنها قد جاءت مستترة في أدب لورنس الذي أدرك الجوهر من حيث هو صورة للعنبر الأعظم، أو لكائن خفي يجل عن كل تسمية أو إدراك. وفي الحق أن هذا الكاتب الانجليزي يملك قدرة لا تذب على مغنطة الأشياء التي يصفها أو يتعامل معها. ولعل هذه السمة الباذخة أن تكون سر المزية في تراثه كله. ولا ريب البتة في أنها سمة وثيقة الصلة بالسلفية الروحية التي لدغته إلى التحديق في المراتب بغية الالتقاء بأسرارها المخزونة ومحتوياتها المكتونة. ففي الحق أن ذلك الكاتب يمثل ضرباً من ضروب العودة إلى الوثنية، أو إلى الصوفية الغموضيّة، في أصدق إشكالها، وذلك من خلال تهجسه لفحوى المستورات، أو لما يندرج في المراتب من مخدرات لارمائية.

ولئن كان لورنس يجسد حالة التعامل مع الاستمرار، أو البحث عن المستور والمخيو، فإن كتابات مثل أنطوان اكزوبيري الذي مات وهو في الريعان، يعيش في داخله وجد بطولي من شأنه أن يرد إلى الإنسان كرامته المهذورة في ساحة القرن العشرين. لقد اتجه اكزوبيري إلى ما هو فوق الراحة المادية ابتغاء حياة صنف من الفرح الأصلي يسعك أن تسميه فرح البطولة، أو فرح الوجود النبيل. لقد اكتشف العصر الميت في أرواح أناس الغرب، فما كان منه إلا أن عوض عن ذلك الضمان بظهور نازع البطولة أو الشجاعة الاستثنائية التي تمكن الإنسان من أن يموت دون شعور بالحزن أو بالبلوس. فهذا ريفير، بطل رواية «الطيران الليلي»، يستعمل جهاز اللاسلكي ليتابع حالات الموت التي يواجهها طيارون يحتضرون في أماكن نائية، بعدما ضاعوا في الفراغ اللائمناشي، وراحوا يكافسون الأعاصير والظلمات. وبهذا الصمت البطولي في وجه الكفء، يحاول الكاتب أن يصلح الإنسان مع الموت. ولتلك، لعمر الله، حاجة ماسة، تماماً كما الحاجة إلى الماء والهواء. ولا أدل على صدق ذلك الكاتب وصفه نفيه من أسلوبه المغنط والموغل في العذوبة والسلاسة وفضلاً عن ذلك فإنه يجوز فذاعة هي شديدة القدرة على استبوار أوصاف الأشياء ونقلها إلى

ذلك التي وجدت لتكون برسم الروح، هي عالم تختلط فيه الوقائع والأخيلة بحيث يصح القول بأن النص ليس سوى جملة من الإضافات، أو التشكيلات المثالية للعالم الخارجي، والمثالية أن ترى الأشياء، لا كما هي، بل كما تتراءى لك، أي بوصفها قوى من شأنها أن تنوب عن محتويات الذات. وهذا هو حال الوثنية التي رأت في المادة قوى مما وراء المادة. ولا مبالغة في الذهاب إلى أن الكتابة الأدبية شديدة الشبه بالفاعليات الوثنية بوجه عام. والشعر بخاصة هو الفاعلية الروحية الوحيدة المتبقية من عصور الوثنية، وبزواله فإن الوثنية سوف تكون قد هزمت هزيمة نهائية، وإلى الأبد، ومن المؤكد أن أي تنوير جامع للخيال الأدبي لن يكون سوى إطلاق وتحرير للقوى الوثنية المحبوسة في روح الإنسان.

ومن شأن مثل هذا المذهب أن يتضمن ما فحواه أن النص الجيد هو ذلك الذي ينطوي على الطاقة الكفيلة باستثارة روح المتلقي، وحجها من الداخل كي تتعاطف مع ذلك النص نفسه. وبمثل هذه الاستشارة يغدو المكتوب الأدبي سياحة في اللغة، أو في دخيلة الذات. وكل سياحة نزهة، وكل نزهة نزاهة. ولا نزاهة إلا في الروح ومن أجل الروح.

* * *

ولما كان الإنسان سراً مستورا أكثر مما هو ظهور مكشوف للعيان، فإنه لا محالة مندفع صوب التساؤل عن محتواه، وفحواه الداخلي، وكذلك عن مصيره وصدوره، أو عن قضيته المتأفيزاتية التي أرقته منذ وجد، والتي سوف تظل تورقه مادام له وجود. وهو حين يكتب الأدب إنما يحاول أن يخطى هويته من حيث هو كائن مخلوق إلى هوية أعلى يقدم نفسه من خلالها بوصفه كائناً خلاقاً يحوز على قوة الانشاء أو الإيجاد. وبالإضافة إلى ذلك فإنه سوف يستمتع بفعل الخلق إذ لاربيب في أن التعبير الفني حرية وجمال في آن واحد. وبداهة ليس التعبير الفني شيئاً سوى الشكل الحي، إذ بغير الشكل لا يكون المضمون إلا صنفاً من أصناف الرهل أو الهلام. وإذا تبتكر الروح الأشكال الحية، فإنها تستجيب لتلك المسغبة التي تستب فيهما عن نحو زمن، ولكن المؤسف حقاً أن الشكل في الكتابة العربية الحديثة كثيراً ما يجيء ليكون بمثابة زخرف مصطنع لا وطيفة له سوى إخفاء ضعف سقيم أو خواء عقيم. ولاربيب في أن تخشب الأشكال الفنية الكتابية هو أبرز دلائل الاتضاع أو الجنوح صوب القنور.

لا غصاصة في الذهاب إلى أن فعل الكتابة لن يؤثر إلى المسغبة الروحية، ناهيك بأن يشبعها أو أن يعبر عنها، إلا إذا انبثق المكتوب من الجيشان والتغور والعرش، إذ أن هذه القوى الداخلية لا تتشكل في الفؤاد البشري إلا من مكابدة الحنين إلى الجوهر المفقود، يقينا، إن الحنين أو الوجد، هو بيت التصيد في الحياة البشرية برمتها، وإن توتر المسافة الفاصلة بين الحضور والغياب هو الاسم الآخر لاي

حين لغة شديدة البكارة وشديدة القدرة على الانعاش، إذ ما من شيء يمكن أن يتعطل إلا ما كان بكرا طازجا، أو ما جاء من مملكة اليقظ والاختلال.

لا يتيسر لفعل الكتابة الأدبية أن يستجيب للمسغبة الروحية والمجاعة الوجدانية على نحو إيجابي، إلا إذا نبع النص المكتوب من الينابيع التي تنبجس منها المبادئ الخالدة: غريزة الحلم، التوق إلى السمو والعلو، والتعلق للنشائات والغائبات. وقد لا يتأتى للنص المكتوب أن يلي حاجات الروح إلا إذا جاء متعجا جذابا، ذا قدرة على الخطف والخطف والأخذ إلى البعيد. ولئن أمتع حقا فإنه يكون قد صار برسم الذائقة التي هي مركز الاجتذاب. وما من عمل فني قط إلا ما كان وجوده من أجل الذائقة بالدرجة الأولى.

وقلما يتمكن النص الأدبي من حيابة عنصر المتعة إلا بواسطة الأسلوب المقصور الراشحي، أو قل الأسلوب المنسوج من هيف اللغة ورسائنها في أن معا. ولا ريب في أن الخيال الموحى هو مبدأ الفناء الدائم والحيوية الشديدة الاختلال في كل أسلوب عظيم. فهو يزود النص بالطاقة الاستبصارية، أو باليتخضور الذي يثبت في النسيج اللغوي فيحيله إلى تلبية روحية ميثوثة داخل اللغة، الأمر الذي من شأنه أن يمكن النفس من أن تختبر صنفا من سمو وجداني قل أن تتاح لها الفرصة لتمارسه خارج المكتوب. ويبدو أن النفس، حين تقارب الأسلوب السامي، قد تشعر بأنها تغذى بالأطراف الحسنى. ولعل هذا الأمر أن يكون السبب الذي جعل الناس يجدون أصحاب الأساليب العظمى، كأسلوب الجاحظ وأساليب التوحيد، وبخاصة أسلوب التفري المشحون بشحنة وجد صوفي منقطع النظر. فما من شيء يمكن أن يطرد الجفاف من اللغة، وأن يرسخ فيها الاختلال واليبس، سوى التوله واللهفة، أو الوجد الذي يشاطر الزرقعة بعض أمجادها، وربما صاع القول بأن الأساليب العظمى لا يقوى على إنجازها إلا أولئك الذين يتعشقون بما لا زمان له ولا مكان، أو قل بمبدأ الخالدات في ممالك الديمومة، التي لا وجود لها إلا في الخيال البشري وحده.

لماذا سمي الخيال خيالا؟

ربما لأنه يخلخل نظام الأشياء، وبكل جزم صلة صرفية بين الخيال والخلل والخلل والاختلال والتخلل والخلّة. فهو يعبد إلى تجسيد المجرد، بحيث يضعه شاخصا أمام البصر، وبهذه الطريقة الفذّة يقربه من البصيرة أو يولجه في فسحتها المضاءة. ثم إنه يجرّد المجدس فيكرمه ويرفعه إلى أفق أسمي من مستوى الحسي القريب. وفي الحالين فإنه يخلخل نظام الأشياء، أو يكسر بنيانها المنطقي أو الواقعي. ويبدو أن الانسان حين يكرم الأشياء الخارجية، على هذا النحو، فإنه يكرم روحه نفسها.

وعلى أية حال، يتمكن الخيال بهاتين العمليتين المتعاكستين، من أن يصير فاعلية حرة لأنها تتصرف بالاكوان كيفما تشاء. وهنا تحرز الروح البشرية نصرا مؤزرا على المادة والقوى الكونية، إذ بهذا الفعل الحر المستقل لا يقفل الانسان أسيرا للأشياء ولسلطانها

الحتمي، بل تصير الأشياء ملكه وطوع بئانه، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من النص المكتوب طاقة لها القدرة على استحداث سلسلة من التفتحات داخل النفس. وهذا الصنف من أصناف الوعي هو ما يسعك أن تسميه بوعي النشوة أو وعي الثغالة ولا ريب أنه الوعي الذي يقدهس المصورين والشعراء والغنائون وجميع المتجهين صوب الانتشاء والمثل.

ببساطة، إن الأسلوب السامي هو نقض الثروة، إذ لا ريب في أن اتجاه كل منهما مغاير لاتجاه الآخر أو معاكس. والثروة ميل إلى الانضاع، مكتوم أو نصف مكتوم، والأهم من ذلك أنها استمقاع بمناق الرماد ولونه الكئيبي. وفضلا عن ذلك، فإنها اتصال زائف، أو اتصال مع السطح دون العمق.

وفي الحق أن عددا كبيرا جدا من النصوص العربية الحديثة قد جاء من نزعة الثروة الفارغة والعاجزة عن إنجاز أي اتصال في العمق الروحي للإنسان. وفضلا عن ذلك فإن الثروة كثيرا ما تتناقض وتزخر نفسها على نحو نادر، بحيث توهم ذوي الأنفاهن الموهوبة بأنها أصالة روحية نفيسة. وبزاء مثل هذه التجربة يتبدى الفارق واضحا بين القاري الاستبصاري والقاري الذي لم يتمكن من النضج بعد، ولو نضع لسمى الثروة التي زورت نفسها على هيئة نصوص عظيمة باسم الهواء الأنيق، أو لأدر أن تلك النصوص الثرثرة ليست سوى محاولات لزرقعة الفراغ إن قدرة الشر على تمويه بصافية زخيرة لغير شأن مذهل أو مثير للاستهجان. ولا ريب في أن إزاحة الطلاء التموهبي عن الألوان المزورة هو جهد لا يقوى عليه إلا أولئك الذين ترشدهم إلى الحقيقة بوصلة داخلية ذات ابرة قلما تخطي. وبداية ليست للناسد الأدبي من وظيفة قبل الفرز بين النغيل والأصيل، أي قبل إصدار حكم القيمة الناضج.

إن من لا يدرك أن الأدب هو فقه الروح (في مقابل العلم الذي هو فقه المادة)، لن يكتب شيئا ذا بال في أي يوم من الأيام. فلا ريب في أن الروحانية المتعالية هي وحدها التي تملك أن تكتب نصا أدبيا رفيع الشأن. له القدرة على الديمومة والبقاء. وهو لا يدوم إلا لأنه قد جاء من مملكة الديمومة التي هي ألا عين ذاتها. فالنص العظيم نتاج للمسغبة الروحية المسنودة بالعقل الذكي والخيال الموحى والفؤاد الذي يشواق ويحن إلى كل ما هو من سلاله العلو. وبمعنى هذا الحميم والطاهر واليائس، وكل ما ينتسب إلى عين الحياة، وهو المحتوى الصميمي لكل نص أدبي ناج من التزوير أو التزييف. فكل ما لا يتدفق من مملكة الخالدات لا يسع أن يستمر في التنفس إلا لفترة قصيرة وحسب، إذ لا يدوم إلا الدائم وحده.

لئن كان الانسان روحا، أو حياة باطنية فهيهات أن يخضع لاية قوانين مهمك بك نعوها، وميهات أن تقهه أية فاهمة إلا على نحو حدسي وحسب. فالروح هي اللامتعن الوحيد، أو هي ما يرفض الحد، وأتى للذهن أن يتذهن ما يتأبى على التحديد؛ ولهذا فإن ما هو ناصع الدلالة أن يتشبه الانسان بالفنون والآداب في كل زمان ومكان، فالفنون والآداب هي أقدر المجالات على استضافة الروح البشرية التي

سوى قوة الفن والأدب والدين، تملك أن تصنع الإنسان الداخلي أو الإنسان الكامل الذي هو غاية الزمان كله.

ولست لأبالغ البتة، إذا ما زعمت بأن الذين يدركون ماهية الأدب ووظيفته العليا هم أناس نادرون إلى الحد الذي لا يتوقعه المرء أبداً، وذلك على كثرة الناس الذين يقاربون الأدب ويتعاطون به هذا الزمن الموهل في التسبب، ولهذا فإنك كثيراً ما تقرأ مجموعة شعرية من الغلاف إلى الغلاف، دون أن تجد فيها صفحة واحدة تستحق أن تسمى شعراً، ويبدو أنه ما من شيء لدينا يملك أن ينضج إلى الحد المقبول. يا الهي! ما الذي جرى للناس في هذا الزمن القاحل؟

ليس الفن (بما في ذلك الأدب) تعويضاً عن أي اشتهاه محبط، بل هو إفراز تفرزه الروح كما تفرز الزهرة الرحيق. فلقد كان الإنسان يتقن قبل مجيء القمع والاحباط بكثير، إذ لا ريب في أن الفن جزء من طبيعته وصميم روحه. ففي الحق أن التقنن الكتابي وغير الكتابي، من شأنه أن يؤدي للإنسان عدة وظائف أهمها أنه طريقة اتصال مع الآخر، أو بين الذوات. فهو أقدر الفعاليات البشرية على إنشاء المساحة العاطفية المشتركة بين جميع البشر، أو على تأسيس فسحة للمعية تملك كل فرد أن يلجأها طائعاً، وأن يتفاعل معها حتى كأنها صورة لروحه الخاصة. وعلى هذا المبدأ قرأت البشرية كتابها العظيم من أمثال شكسبير، ودستوفسكي وتولستوي.

ولا تتوقف وظيفة الفن الكتابي وغير الكتابي عند حد الاشتراك، أو تأسيس المعية وروابطها، بل تتخطاها صوب أهداف أخرى أبرزها إشباع نزاع السمو الراجع إلى الأدب في الروح البشرية إن الإنسان لا يرفض شيئاً قدر ما يرفض التقهقر باتجاه الحيوانية، أو التنازل عن ماهيته الإنسانية. فالإنسان كائن بعيد الرتبة والمرتبة. ولا ريب في أنه سوف يبذل قصارى جهده بغية البقاء عند المرتبة البشرية، بل ربما يبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء صوب مرتبة الملكة. وفي الحالين لا بد له من أن يتقن ويفلسف ويتدين، إذ إن مثل هذه الجهود هي أقدر الفعاليات على صيانة المرتبة البشرية من الدناءة والاتضاع. وهنا تتبدى على نحو ناصع تلك الوظيفة الروحية للكتابة الأدبية، والمؤسف أن بعضاً ممن أرادوا للأدب أن ينحرف عن وظيفته العالية لم يتمكنوا من استيفاء هذه الوظيفة الجارية للكتابة الأدبية، أو للمجهود الفني، بوجه عام.

ولهذا كله، فإن المايامة قلما تظهر في النصوص الأدبية العظيمة، ولا سيما في المسرحيات المساوية الكبرى، ولئن ظهرت فإنما تظهر لحدا وجسب. وما لم تؤمن بأن الإنسان هو على الدوام في فسحة الكيف، وبأن الكيف يسع محتوياته ولا يبرهن عليها، فإننا لن نكتب أدبا رفيع الشأن في أي يوم من الأيام. وسألك هذا كله إلى أن نقول «الشرف» هي خلاصة علم القيم برمتها. والشرف، بإيجاز، هو الترفع فوق الدنيايا والسمو باتجاه رتبة النوق والإلهام وبذلك وحده يستحق الإنسان أن يكون جارا للكائن العالي، الذي لا تغلق فوقه أية قوة أخرى على الإطلاق.

لا ضفاف لها البتة. ولا ريب في أن الإنسان قد أودع أنبل ما لديه في منجزاته الأدبية والفنية وأقذر عن الله ويؤسه في مسرحياته وأشعاره شديدة الأهمية عظمية المقادير. وربما جاز القول بأن الإنسان يبلغ ذروة نزوعه الروحاني عندما يتأمل شقاءه وألمه، أو قل حين يكابد على نحو تلقائي أصيل. وهذا هو سر النجاح الذي لاقاه دستوفسكي في كل مكان من عالمنا الحديث.

ولهذا كله، فإن المرء كثيراً ما يشعر بأن النص العظيم نداء يتنادى إلى الأصفى والأبقى وبحكم ما فيه من هيف ودماعة، فإنه يؤكد تجانسنا مع البراءة التي تنزع إليها كل روح، وينجز لنا نصراً مؤزراً على ثقل المادة وكثافتها الخرساء، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إلى شغافية الروح وسلاستها وعذوبتها. ولا يتأديك إلى الصفاء والنقاء إلا اللغة الحقيقية، المشعة والبريتة من كل زيف. أما الثثرة فتعصرها بعلامة تميزها وهي إنها تعكس من بذل أي جهد بغية أن تفهم أي شيء. وهنا تتلقى مع الروح الشان المعكور بقيتنا، إن المرض قد لازم الحياة منذ زمن سحيق. وبداهة، إن مهمة التمييز بين الكلام الأصلي والكلام الثرثار هي المهمة الأولى للناقد الأدبي الناضج.

إن علينا أن ننشئ لقذرة الفوغائية على التسلسل حتى إلى قلب المجرى الحي للانتزاع الثقافي. ففي صلب الحق أننا في عصر التزوير، وهو العصر الذي استطاعت فيه الفوغائية أن تلحق بالمثالية ألف هزيمة وهزيمة، وبكل تأكيد ليس في مقدور أحد أن يستأصل شأفة الزيف المتفشى في عالمنا الحديث، وهو الذي تقلصت فيه شراسة المال وشره، على نحو لا مثيل له من قبل. وفي سواء مثل هذا الوضع الزنيم، لابد من تحديد وظيفة الكاتب الأدبي بأنها حراسة القيم والمثل من قوى الابتدال والاتضاع. ويبدو أن الصراع بين النفيس والخسيس أبدي لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة.

ولم تعد الفوغائية وقفا على حالة الناس، كما كان الأمر في الزمن القديم، فلقد نفقت كثيرا بحيث أخذت تشمل أعدادا كبيرة من أولئك الذين يظنون أنهم متعلمون. فغشة أناس من هذا الفصيل يملكون من القدرة على الثثرة ما يؤثر دهشة المتأمل واستهجائه. وهؤلاء الثرثارون، الذين يلاشون كل شيء في لغة الكلام الزائف، هم أعجز الناس عن رؤية الوظيفة الروحية للكتابة الأدبية. وهم إن كانوا يعملون من أجل هدف، فإنما يعملون من أجل إزالة الأصالة، أو ما تبقى منها، في عصر هيمنت الناذلة حتى على نقي عظامه.

يقينا، إن غشة جد ضئيلة من الناس تملك أن تدرك ما فعواه أن تحويل اللغة إلى أثر، أو إلى رخام، بل قتل إلى ينزع وإخضال، هي الوظيفة الأولى والنهائية للشعر الفاسخ، وإن استخراج كنوز الروح، تلك الكنوز التي هي أزل عن ذاتها، والتي لا نحاول أن نحوزها إلا لعجزنا عن حيازة المثال، أو لإلا لأنها هي المثال نفسه، هو واحد من الأهداف الدائمة والثابتة لجهود الكتابة الأدبية في كل زمان ومكان. وعيناً تحاول أنت جعل الآخرين يتصورون لا يبيصرون، فالإنسان إيمان أن يشاهد هو المشهد الخاص من داخله الخاص، وإما أن يشاهد هو شيئاً ذا بال على الإطلاق، فاني لك أن تقع التاريخيين بأنه ما من قوة،

الشعر ... ليس طق حنك

ردا على أمجد ريان

حلمي سالم *

لا شك أن كتاب «من التعدد إلى الحياء» للشاعر والناقد أمجد ريان يحمل إيجابية كبيرة لا يمكن اغفالها، وإلا جافينا الأمانة التي نطالب بها في تناول قضايانا الأدبية:

هذه الإيجابية هي أن الكتاب يعرف القراء بشريحة جديدة من شرائح الحركة الشعرية المصرية الحديثة، هي الشريحة التي تضم جيل الثمانينات والتسعينات. ويخترق بذلك عادة عربية سيئة شهيرة، هي تجاهل حياتنا الأدبية للتجارب الشعرية الجديدة قبل نضجها التام، وعدم التعريف بها أو إضاعتها إلا بعد أن تستقر ويستقر عودها وتتبلور ملامحها، أي بعد ألا تكون في ميسيس الحاجة إلى ذلك التعريف وتلك الإضاءة.

والكتاب، بهذا، هو أول كتاب يصدر عن جهة رسمية (هي هيئة الكتاب)، متناولا بالعرض والتحليل تجارب شعراء مازالوا في مقتبل العمر. وحظهم في ذلك أطيّب من حظ التجربة السابقة، التي لم تجد من يقدمها للمضوء إلا بعد كفاح سنوات ومعاناة طويلة.

ولعل في هذه الواقعة إحدى مفارقات المغالطة التي يدعي أصحابها أن شعراء السبعينات قد صعدوا في ظروف موأنة، بينما صعد شعراء التسعينات والخراب عميم.

(١)

يستطيع المرء أن يكشف بعض التناقضات الإجرائية والمنهجية في معالجات أمجد ريان لقضايا الشعر والشعراء في كتابه:

١ - كان نلاحظ تأكيد الدائم - بال تكرار الملح كالموال - على أن شعراء التسعينات أتوا بتوجهات جمالية وفكرية جديدة على نقيض التوجهات الجمالية والفكرية القديمة عند شعراء السبعينات. أما ما هي هذه التوجهات - القديمة والجديدة فلا جواب غير هاتين الجملتين الثابتتين اللتين تركان القارئ في غموض وعماء.

ب - كان نلاحظ أنه لا توجد إشارة واحدة في الكتاب كله إلى أية جذور سابقة أو أية أصول سالفة في التراث الشعري البعيد أو القريب استند إليها أو انطلق منها شعراء التجارب الشابة. والهدف من هنا الأغفال هو تدعيم المبدأ الذي يتخندق فيه الناقد: هؤلاء الشعراء قد بدأوا من العدم، وهم خلق من سديم.

ج - كان نلاحظ أن الناقد، برغم دعواه عن التجديد وعن اختلاف الشعراء الذين يتحدث عنهم، يقع في مدرسية تقليدية موعلة، كلما تحدث بالتفصيل عن النصوص نفسها: إذ ينخرط في شرح أفكار القصيدة ونثر مضمونها - المنشور أصلا - في عملية شبيهة بما كنا نقراه في كتب المطالعة بالمرحلة الإعدادية. وهو بذلك لا يرتد بالنقد إلى ما قبل الرومانسية، فقط، بل يظلم النصوص نفسها بجعلها مجرد أفكار ومواقف ووجهات نظر.

* شاعر وكاتب من مصر.

د - كان نلاحظ أن بعض أفكار الكتاب تناقض بعضها البعض الآخر: فبينما الخط العام المتصل الذي ينظم الكتاب هو الإعلان عن أزمة الحداثة/ السبعينات وقلوبها (بمفهوم الناقد وحده) وإشهار إفلاسها وموتها، مع إعلان ميلاد جديد لتيارات تناقض الحداثة وتنقذ الشعر وتجسد اللحظة الراهنة، نجد الناقد نفسه يعلن بملء الفم - خلال الحديث عن الشاعر فتحي عبد الله الذي يعتبره من فلول الحداثة قبل موتها - أنه «لا تزال هناك اتجاهات شعرية حداثية قادرة على أن تفعل الكثير»، وأن «الشاعر الحداثي لا يزال قادرا على الاستفزاز وإثارة الجدل».

فإذا كان الشاعر الحداثي «ينطلق في أفق التجريب والمغامرة اللغوية من خلال مزاج التحديث الذي يحدد منطلقات الشاعر وتوجهاته الخاصة التي تتيح عن الطراوة والحس الحي المتفاعل مع الحياة، ولحظات النقوش الجمالية الفانتازية التي تعتمد مواجهة المنظورات الأدبية التقليدية: إذا كان ذلك، فأمين الكارثة، إذن، وغيم النعي والعيول؟

هـ - كان نلاحظ أن كل فصل، وكل حديث عن الشعراء في جزئيات كل فصل، يبدأ بنفس الكلام النقدي: صفحة طبق الأصل تقريبا تتكرر في مستهل كل حديث عن كل شاعر، وهي صفحة منقولة عن نقاد غربيين، عن أزمة الحداثة الغربية وعن منقذ هذه الأزمة. ونلاحظنا بيسبب الوجه الأول من الفكرة (الأزمة) على شعر الحداثة السبعيني، ويسحب الوجه الثاني منها (الانقراض) على شعر التسعينيات. هكذا في حركة ميكانيكية مفعضة العينين.

و - كان نلاحظ إهمال الناقد لمحقوق بعض التجارب الشعرية الجديدة نفسها، طالما تخرج هذه التجارب عن «المجموعة المباشرة بالجنّة» التي يرشحها أمجد للتمثيل الأصفى للكتابة الجديدة. مثل أعمال الإشارة إلى جهاد إبراهيم داود المبرك بالنسبة لجيله وما بعده من اجترار مسألة التفاصيل اليومية (عنوان ديوانه الأول هو: تفاصيل). والغرض من هذا الإهمال هو جعل سبق التفاصيل اليومية حكرا على مجموعته التي يصدرها ويصدر بها، بدون شعور بالذنب، مع أن الشعور بالذنب من أشهر المشاعر ما بعد الحداثيّة!

* * *

لن نتوقف كثيرا عند هذه التناقضات الجراحية والمنهجية، لأن ذلك ليس أساس ما يعنينا فأساس ما يعنينا هو الأفكار النظرية التي تتصل بالقضايا الأعم في فكر الشعر، مما يلتبس فيه القول وتشجر عليه الألفهام، وخاصة لدى الأجيال الجديدة من محبي الشعر ومبدعيه.

وأريد، هنا، أن أناقش خمس أفكار هامة محاولا تصويب ما فيها من وهم وخطأ.

(١)

الفكرة الأولى هي قوله: «الكتاب الجدد يقولون للناس انفضوا

عن أنماكم بقايا الماضي، ولنبحث عن قدرنا بشكل حقيقي، ولنبحث عن ألف باء جديدة نابعة من الحياة لنعرف أنفسنا بحق».

وأضع أمام هذه الفكرة النقاط التالية:

أ - إن الدعوة إلى البدء من جديد، وعدم تكرار السابقين، وعدم إعادة إنتاج ما أنتج، هي دعوة لكل فن في كل عصر، ومن ثم فهي ليست من «اختراع» الأجيال الشابة، والزمع بأن هذا قول الكتاب الجدد يديهم في صورة المتمردين ذاتيا أو الجاهلين بأن «البدء من جديد» هو صيغة الفن الدائمة، وهو قديم قدم الإبداع ذاته.

كانت الرغبة في «ألف باء جديدة» هي راية أبي تمام الذي قيل إنه «يبدع على غير مثال»، وكانت راية الصوفيين جميعا، وكانت راية المدرسة الرومانسية وجبران حين قال «لكم لغتكم ولغتي»، وكانت راية رواد الشعر الحر وغنيمة مطر الذي قال «ليس المهم رفق التوب وإنما المهم تغيير الجسد».

بل إنها كانت راية أقدم من كل ذلك جميعا بآلاف السنين حينما قال المصري القديم (عنفو):

«ليتي كنت أعرف صفيحا للكلام لا يعرفها أحد، أو أمثالا غير معروفة، أو أحاديث جديدة لم تذكر من قبل خالية من التكرار، لا ذلك الكلام الذي جرت به الألسن منذ زمن بعيد مضى، وهو ما تكلم به الأجداد».

ب - ليس في إمكان أحد أن ينفض عن نفسه أو عن غيره «بقايا الماضي، هكذا على إطلاقه، فهذا قول المراهقين أو الدميمين أو المتفلكين.

والحق أن دعوة رفض «بقايا الماضي» على إطلاقه - أو بتعبير آخر: القطيعة الكاملة الشاملة - هي دعوة انتهازية أو رجعية:

هي انتهازية من حيث أن أصحابها لا يطبقونها بمبدئيتها الكاملة. فهم ينتقون من «الماضي» ما يحبون رفضه (مثل الحداثة التي مر عليها عقدان وصارت من بقايا الماضي) بينما هم يبتنون بل يرتدون أجزاء حبيبة أخرى من هذا «الماضي»، مثل السرابلية ونبتشة ورامبو وجورج جين وتروتسكي وفكر ما بعد الحداثة الغربية كله، الذي مر عليه ثلاثة عقود. وكل هذه الانتقادات الحبيبة هي - بالعلار نفسه - «من بقايا الماضي».

وهي رجعية من حيث أن تطبيقيها المبدئي الحرفي الصارم يقتضي ألا نهجر ذكر الحداثة وحده، بل منتجاتها ونتاجها كذلك، إن كنا صادقين. هكذا ينبغي أن نهجر السيارة والنظارة والطيارة والتليفزيون وسائر منتجات الحداثة، لنبدأ من جديد، من الغابة والانسان الأول وقبايل وهابيل والكهوف، وهي نتيجة رجعية أشد ماضوية من كل سواد.

أما إذا كنا نريد أن «نخاصم» فكر الحداثة بدون أن نخاصم منتجات هذا الفكر، أصبحنا مثل جماعات التطرف التي تخاصم الغرب وتكفره ثم إذا ركب أحدهم السيارة تتم: «الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين». فنغدو بذلك أمام نتيجة سلفية لم تخطر على البال!

«إن اسمي ممقوت أكثر من رائحة اللحم النتن في أيام الصيف، عندما تكون السماء حارة. إن اسمي ممقوت أكثر من مقت صيد السمك في يوم صيد تكون فيه السماء قاتظة. انظر: إن اسمي ممقوت أكثر من رائحة الطيور، وأكثر من تل الصفصاف المملوء بالأوز».

ولن أشرح - بالطبع - كيف أن القنوط أو الحبوط موضوع من أشهر موضوعات الأدب، فهو أمر لا يحتاج إلى شرح.

* * *

الآن أود أن استذكر استذراكن:

الأول: أن حضور هذه «الماضيات» في شعر التسعينات (وفي شعر الحداثة كلها) يخضع لعمليات من الحذف والتعديل والتطوير، على النحو الذي يفرضه تقدم العصور وتطور الرؤى وتغير التجارب.

الثاني: إن هذا الشعر الجديد لم يقتصر على ابتعاث تلك الماضيات متواصلا معها بطريقته وروحه المختلفة فحسب، بل إنه - بلا ريب - قد ابتدع إلى جوارها «راهنيات» الخاصة: الآن وهنا.

هـ - أما إذا كان «الماضي المفروض المنقوض» هو الماضي العربي وحده، بينما «الماضي الغربي» معزز مكرم على الرأس، فذلك هو «الاستلاب» الذي يلجم اللسان!

(٢)

الفكرة الثانية هي قول ريان: «لقد انفرط عقد التجارب الشعرية التي لا تتفاعل واقعيًا مع احتياجات البشر الحقيقية ولا تتقاطع مع ظروف حياتهم الضرورية، وتنشأ اليوم ثقافات وكتابات حميمة التلاحم مع الواقع».

وأعلق على هذه الفكرة بما يلي:

١ - لم ينفرط عقد تجربة السبعينات - إذا كانت هي المقصودة كما هو واضح - فشعراؤها حاضرون، بل إن المجموعة البارزة منهم، الذين رشحتهم التجربة كتمثيل عال لها، قد تطوروا تطورات ملحوظة، تضع بعضهم في مصاف الشعراء الكبار ذوي الانجاز المقدر.

فإذا كان «انفراط العقد» إشارة إلى توقف الجماعتين اللتين كان يتحلق حولهما شعر السبعينات (إضافة ٧٧، وأصوات) فذلك أمر عملي تحكمه شروط خارجية وداخلية عديدة، ولا صلة له بالشعر نفسه، فالوجود في جماعة لا يصنع شاعرا مميزا، والعكس صحيح. وعلى كل حال، فقد عادت «إضافة ٧٧» إلى الصدور ثانية، بفكر أرحب وعافية أنضج، ميمسدة طابع الحراك الشعري الذي جرى عبر عقدين، مزيجة عن كاهلها عيب الأعضاء الذين لم يتحركوا مع الحراك و«انفراط عقد» طاقاتهم الشعرية القادرة على النمو والتحول (حسن طلب وحده هو الذي اعتذرت عن عدم الاستمرار)، معبرة عن تلاحق الأجيال في الكتابة الجديدة.

ج - الموقف الصحي المسؤول في كل ذلك هو أن علينا أن نلتقط ونطور الصالح الدافع الحي من الماضي، وأن نحاصر ونفارق الطالح المعطل الميت منه.

هذا الموقف الناضج الصحي هو الذي يحمينا من الانتهازية أو الرجعية أو العدمية. وهو الذي يجعلنا نمارس «القطيعة» بمعناها الجدلي لا بمعناها الغوغائي، نفهم أن «الوصل» جزء لا يتجزأ من «القطع». وهو الذي يعطي شرعية لأمجد ريان وأصحابه في الاستناد إلى مرجعيات بارت وبرنار والتوسير وبريتون وغيرهم من «أهل الماضي»، وإلا كان الأمر كله «شغل صبية».

مرة أخرى وأخرى: إن شعر التسعينات نفسه لا ينطبق عليه شعار «نفض بقايا الماضي» على إطلاقه، التي يزعم ريان أن هذا الشعر ينطلق منه. ذلك أن شعر التسعينات - في نماذجها الناضجة - لا يمارس تلك القطيعة العمياء مع كل بقايا الماضي بأسره:

فمن حيث الشكل - النثر أو السرد - ليس شعر التسعينات إلا مستندا على «الماضي» البعيد والقريب، منذ سجع الكهان والقرآن الكريم وتشيد الانشاد والصوفيين، وألف ليلة وليلة وحي بن يقظان والتوحيد، مروراً بعبد الحميد الكاتب والجاحظ وابن المقفع، ثم مروراً بالرياحاني وجبران وحسين غفيف، حتى السجاء والمناووط والخال وإبراهيم شكر الله والمسدي، حتى عباس بيضون ووديع سعادة وعبدالمقصود عبدالكريم ومحمد عيد إبراهيم وعلي قنديل.

ومن حيث المرجعية الثقافية، فإن في شعر التسعينات إشارات عديدة إلى مصادر ثقافية عربية وأجنبية سابقة، تبدأ من الفرافعة والبابليين، وتمر بهاملت والسرالية وريجيه دوبريه ودستوفيسكي، وتنتهي بآبراهيم أصلان وعبدالناصر وميلان كونديرا.

ومن حيث الولع بالجسد والحس والجنس - سواء كان فيزيقيا أو ميتافيزيقيا، رمزيا أو مباشرا - فلا شك أن شعر التسعينات في ذلك موصول بأشهر باب في الأدب العربي بل والأدب الانساني كله، فصحية وعامية، رسميه وشعبيه منذ الماضي البعيد حينما قال المصري القديم لحبيبتة «نهذاك ثمرتا طماطم»، ومنذ الماضي الوسيط عند أبي نواس والبحري وبتيمة الدهر، ومنذ الماضي القريب عند نزار قباني ونجيب محفوظ، ومنذ الماضي الراهن عند محمد بنيس وقاسم حداد وغيرهما.

ومن حيث المضمون فإن اليأس أو الاحباط أو فقدان، الذي هو تقريبا الموضوع المهيمن في شعر التسعينات (والذي يسميه ريان: إحساس يشبه فقدان البوصلة، والضياع النفسي في حالة عامة تميز الفراغ ما بعد الحديث، واليأس مما هو قائم لأن كل شيء أصابته الشبخوخة وغزته التجاعيد) أقول إن هذا اليأس هو موضوع «ماضوي» بامتياز عبر عنه الكتاب منذ بدء التجربة البشرية، حتى الآن، وسأكتفي بالذكر بقصيدة «كاره نفسه» من الشعر الفرعوني القديم حيث:

ب - هناك احتياجات للبشر ثابتة في كل مكان وزمان، هي الاحتياجات الطبيعية ولنسبها الأولى. وهناك احتياجات للبشر متغيرة تتحول بحسب العصر والمكان والزمان والاجتماع، ولنسبها الثانية. وهناك احتياجات للبشر تتصل بأوضاع وأحلام نخبة كل جماعة بشرية، ولنسبها الثالثة. وكل هذه الاحتياجات هي احتياجات حقيقية. والفن الجميل هو الذي يصوغ هذه الاحتياجات الثلاثة في كيمياء حساسة ذاتية.

وقد سعى الفن، عبر التاريخ الى تجسيد هذه الاحتياجات الثلاثة تجسيدا متجادلا متصافرا، ولكن من منظور كل عصر وكل مجتمع وكل حركة شعرية لطبيعة هذه الاحتياجات الحقيقية وسبل تلبيتها أو تفسيرها أو تشخيصها. وعليه : فإن الادعاء بأن هناك شعرا لا يلي هذه الاحتياجات وشعرا يليها، هو خبط عشواء ينم عن سوء الفهم أو سوء الفهم. كما أن إحلال الحاجة الثالثة محل الحاجة الأولى، واعتبار تلك الحاجات النخبوية هي «الحاجات البشرية الحقيقية»، هو نوع من الإطلاق ينطوي على اختلال العقل.

ج - يبدو لي أن الناقد حينما يقول أن شعر الشباب الجدد يتفاعل مع احتياجات البشر الحقيقية، عكس شعر الحداثة السابق عليه، ينزل الى وهين شائنين:

الأول هو الاعتقاد بأن التعدد وتنوع الدلالة والوطنية والتقدم الاجتماعي والحرية والعناية باللغة والشكل الفني ومقاومة السلطة الجائرة (وغيرها مما يهده ريان نفسه سمات شعر الحداثة) ليس من حاجات البشر الحقيقية. فإذا لم تكن تلك جميعها من حاجات البشر الحقيقية - لاجتماع معين في لحظة معينة - فإين توجد تلك الحاجات؟ والثاني هو الاعتقاد بأن حاجات البشر الحقيقية لا تتعدى «الحاجات البيولوجية»، وهو اعتقاد سافر البطلان. وحتى لو كان ذلك صحيحا، فالؤكد أن الشعر، أي شعر، لا يستطيع تلبية الحاجات البشرية، كما يظن ريان أن شعر الشباب قد لبأها لأنه «محميم التلامع مع الواقع»:

إن الجوعى لا يحتاجون للشعر لكي يأكلوا أو ياكلوه، بل لكي تصف عيونهم فيروا السبل المؤدية إلى رغيغف الخبز. والمحتاجون للجنس لا يقرأون الشعر لكي يمارسوا الجنس فيه أو معه، بل يقرأونه لكي يرمف جسدهم وتعمق روحهم فتغدو شهوتهم الطبيعية أكثر جمالا ويصبح الجسد البشري عندهم طريقا من طرق المعرفة.

والمحيوسون لا يحتاجون الشعر لكي يخرجهم من سجونهم، وإنما لكي تعلم رؤاهم فيزداد إدراكهم الحق للوسائل التي تحقق لهم الحرية.

والحقيقة أن النظر الى الشعر بهذه المطابقة الفيزيقية هو نوع من أنواع الفهم «البدني الخلف» للعلاقة بين الفن والحاجات البشرية الحقيقية، يصعب أن يصدر عن ناقد أو مثقف.

د - كل حركة شعرية تنطلق من التعبير عن الواقع وحاجاته البشرية (حسب منظور هذه الحركة وشروط لحظتها) لكن الفجوة بين الشعر وقراءه هي التي تختف من مرحلة لأخرى، حيث تحكمها اعتبارات أعم وأشمل تتصل بظروف المجتمع السياسية والثقافية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

وانحسار القراء عن الشعر كله (بنياراته المختلفة بما فيها الكتابة الجديدة) هي أزمة أعمق من أن نفسرها بابتعاد تيار منها عن حاجات البشر واقترب تيار آخر منها.

وليس من المعقول أن نزع من حركة الشعر الحر قد انقض عنها الجمهور، بينما دواوين درويش ونزار توضع بالآلاف وندواتها تحضرها الآلاف. ولا من المعقول أن نزع من شعر ما بعد الحداثة حميم العلاقة مع الواقع والقراء - لجرد أنه يتحدث عن الجسد واليأس ونثرات الحياة العادية - بينما معظم الجمهور أمي لا يقرأ، ومعظم المتعلمين يجهلون اللغة ويزورون عن كل الشعر، ومعظم محبي الشعر متجمدون عند الوزن، عموديا أو تعجيليا. ومعظم هؤلاء هؤلاء وهؤلاء فقراء غير قاصدين من الأصل على شراء ديوان (ناعيك من انخفاف معظم شباب القراء الى ألوان من السلوكيات والثقافات والفنون البعيدة عن الشعر).

(٣)

الفكرة الثالثة هي قول ريان مستهجنًا :

«فقد تصور السبعينيون أن الشعر مستقلا برؤيته وأدواته في سياق الجدل العام مع بقية الفنون والفكر، بحيث تكون هناك حدود بين العام والخاص، فالشاعر يتفاعل مع كافة الظواهر التي تحيط به، ولكن هذا التأثير إنما يتجلى من داخل قوانين الإبداع الشعري النص».

ولست أدري ما العيب أو التقليدية أو الغشل في هذا الكلام. إن أحدا لا يماري في أن الفن ظاهرة من الظواهر، ثم إن أحدا لا يماري في أن هذه الظاهرة لها خصوصية تميزها عن ظواهر الطبيعة أو الاجتماع أو المعرفة. هذه الخصوصية هي التي وصفها المفكرون «بالاستقلال النسبي» - وليس الاستقلال على إطلاقه كما جاء في فكرة أجمد.

هذا الاستقلال النسبي يعني أنها تحتفظ بوجود «نوعي» بين الظواهر، فلا هي متشابهة كل التشابه مع غيرها، ولا هي منفصلة كل الانفصال. وذلك لأن المعرفة التي تقدمها الظاهرة الفنية هي معرفة جمالية، لا فلسفية ولا دينية ولا علمية.

بهذا المعنى فإن «الفن» هو «حالة انحراف أو انزياح عميقة» في الفكر والواقع والحياة.

وعلى ضوء ذلك لا يغدو القول «بقوانين الإبداع الشعري في النص» قولاً مؤذيا للمشاعر ما بعد الحداثي ولا يغدو معوقا لنظور الفن والحياة.

شعرية جديدة. وفي هذا السلوك إعادة تمسك بالموقع نفسه الذي حاصر تجربة شعراء السبعينات أنفسهم في السابق.

والحق أن مفهومها شعرياً سبغينياً لم يستقر في السبعينات، ولم يشكل من ثم قلعة صخرية محصنة على النفس أو دون الآخرين.

إن الأفكار التي نادى بها شعراء السبعينات في بداية صعودهم الشعري كانت هادفة إلى كسر الجمود الذي ران بسبب مقلدي الشعر الحر لا رواده والى خلخلة ثبات المفاهيم التي تربط بين الشعر والواقع السياسي ربطاً ميكانيكياً، مع تمهيش الأساليب الفنية والأشكال الجمالية.

على أن شعراء السبعينات انقسموا ليروا هذه الأفكار قس أقداً لا ينبغي خدشه، ولم يصوروا أو يتصوروا جامعا لكل حكم مانعا من أي تحرك دونه، سواء بالنسبة لهم أو للآخرين. فقد راحت رؤاهم في الشعر - فكارا وإبداعا - تتطور وتتحول. وقبل أن تنتصف الثمانينات كانت عناصر جديدة مؤثرة قد دخلت فكرهم وشعرهم. (أضرب هنا مثالا واحدا فقط: كان غزو إسرائيل لبيروت وحصارها عام ١٩٨٢ قد هزت كثيرا فكرة جماليات الفن ورفعته التشكيكية، أو ما يسميه البعض الانعزال الغامض عن الواقع، صالِح التعبير عن الجروح العامة. وهو ما تجسد في العدد التاسع من «إضاءة ٧٧» وفي نصوص عديدة ودواوين).

أما إذا المقصود بتلك المفاهيم المسطرة الصخرية هو قولنا «إعادة الاعتبار للشكل»، فقلت ليست دعوة صخرية، بل هي متحركة مفتوحة، لأنها لم تقل إن «الفن شكل واحد وحيد» دون سواه. وهو ما يعني أنه ليست هناك «وصفة شكلية جاهزة سابقة». والدعوة بهذا، مفتوحة على كل حركة أو كل جبل وهي التي تبرز لشعراء السبعينات اليوم - اعتمادهم «شكل قصيدة النثر» - متابعين لسابقين - باعتباره شكلا من أشكال الشعر.

وإذا كان المقصود هو قولنا إن الفصّل في الفن ليس هو - فقط - «ماداً» نقول، وإنما هو كذلك أو أساسا - «كيف» نقول ذلك الذي نقول، فقلت ليست قبلة صخرية من اختراعاتنا الصخرية، بل هي «الشعرية» التي تفرز العمل الفني عن غير الفني، في كل زمان ومكان. (ولا أخشى من الإطلاق الجازم في الجملة السابقة).

ويتصل بذلك تأكيدنا السابق - والحالي والسلاحق - على الفارق الجوهرى بين «الشعر والشعار». وهو تفرق لا علاقة له بالvxحر.

وكلا المفهومين ليسا نظرية جامدة بقدر ما هما «مسبار» ينفذ الشعر من أن يكون معياره الوحيد هو «الموقف» ولا صارفت الخفالات شعرا، وينقذه من أن يكون الشعار معياره الوحيد، ولا صار هتيفة المظاهرات ومشجعو الكرة ومؤلفو الايقاطات شعراء.

وهذا المسبار ليس مصكوكا لحساب شعراء السبعينات وهدمهم، بل لحساب الجميع: فهو الذي يفرق بين متظاهري الطلبة والعمال في ١٩٤٦ حين شعر على محمود طه، وهو الذي يفرق بين سيد مرعي يا سيد بي، كليل اللحمة بقى بجنبه، وبين قصيدة «الكعبة الحجرية»، وهو الذي يفرق بين هلوسة مرضى العصاب الجنين وبين شعر أحمد يمانى.

والأهم أن ذلك كله لا علاقة له بأزمة الحداثة الرأسمالية، لأن فكرة «نسبية استقلال الظاهرة الفنية» ليست فكرة رأسمالية.

وعلى أية حال، فإذا كان جى ديور - المرجع المعتمد عند ريان - قد قرن بين نظرية الاستقلال النسبى للفن وبين محاولات عزل الثقافة والإبداع عن أرضها وواقعها الفعليين، لاغراض تجارية وسياسية وأيديولوجية، فذلك أمر مختلف عن فهمنا الصحي لنظرية «نسبية استقلال الظاهرة الفنية».

لقد قام تجار الفن في المجتمع الرأسمالي والساعون إلى الهيمنة فيه بعدة خطوات لتحويل هذه النظرية لصالحهم، أي لصالح تدمير الإنسان والقبض على آليات الواقع: فمن ناحية «الفن» «النسبية» من هذا الاستقلال وجذبوا الفكرة إلى أقصى تطرفها: الاستقلال، ليتحكموا بذلك من «عزل» الفن عن «حياته» وعزل الحياة عن «فنها»، ليستفردوا بكليهما: يشيئون الفن ويسلعونه ويفقدونه صدقه وأثره، ويفرغون الحياة من روحها لتصبح خاوية إلا من آلة تجري وراء آلة. ومن ناحية ثانية حاولوا «القوانين الخاصة داخل النص»، إلى أقانيم لا هوية مغلقة أشبه بالتعاويذ السحرية، ليتسنى لهم إداثتها من حيث إنها «أيقونة معلقة في فراغ دون جماعة إنسانية! ومن ناحية ثالثة راحوا ينوعون على الفن عزله وغرقه في تأمل الكلمات لذاتها وفي عمليات التشكيل الصارخ للغة!

ليس من همي، هنا، أن أنتقد تلك الخطوات الخبيثة، بأن أقول إن الفن العربي نفسه قد تجاوز تلك المآلات، أو أنه لا توجد كلمات لذاتها في أي أدب. ذلك أن همي الأساسي هو التأكيد على أن تلك الصورة الأيقونية الشائنة للحداثة الغربية لم تكن هي صورة حدائتنا العربية. فالحداثة العربية، التي انطلقت من مفهوم عربي داخلي يعني ثورة العناصر الأدبية المساعدة على العناصر الأدبية القاعدة في كل عصر، أدركت «الاستقلال النسبي للفن والقوانين الداخلية للإبداع» إدراكا يصلها بترائنها النقدي والجمالي البعيد والقريب، من جهة ولا يدفع ظاهرة الفن من وضع «التميز» إلى وضع «الامتياز» بين الظواهر من جهة ثانية. ولا يحجز قوانين النص الداخلية عن قوانين الواقع الخارجية، أو يضفي الثبات الأبدى على هذه القوانين ليمنع تغيرها وتبدلها مع كل مرحلة حسب الشروط العديدة للحظة الشعر من جهة ثالثة.

هذا هو النظر المعتدل القويم للمسألة، أما تلبس جرائم السوق الرأسمالي في الحداثة الغربية على الحداثة العربية فهو عمل لا يقل عن هذه الجرائم نفسها.

(٤)

الفكرة الرابعة هي تصريح ريان:

«ياتي الشاعر إلى الساحة الشعرية بعد أن استقر المفهوم الشعري الذي صدر في السبعينات، والذي تحول إلى ما يشبه قلعة صخرية محصنة. ووقف كثير من أصحابه موقف المقاتل الذي يسعى لتأسيده تصوره وتخيلده، دون ترك أية مساحة لتجربة

جمالية الخليل، بلاغة السرد لا بلاغة التغني، جمالية التعاكس لا جمالية التوافق.

والحق أن الزعم بأن شعر شباب التسعينيات خال من البلاغة والجمالية — بإطلاقها — ينطوي على إساءة فهم هذا الشعر، وعلى تصغير شأنه، بإهمال إضاءة المسعى الجديد الذي قدّم فيه هذا الشعر بلاغة وجماليته المختلفتين عن مثيلتهما البائدتين.

ج — وعليه فإن رفض «التقنيات» الفنية في الشعر، على إطلاقها، هو وهم مثالي موغل وشعر الشباب نفسه يبحس هذا الوهم، لأنه ينهض على العديد من «التقنيات» الفنية، لكنها تقنيات تخالف ما توافق عليه الآخرون. وهو ما يقتضي من الناقد — إذا كان حماسه للشعر الجديد ليس مجرد قناع لسبب السابقيين — أن يكشف عن هذه «التقنيات»، ويشرح الفارق بينها وبين التقنيات الجاهزة كالوصفة الطيبة، لا أن يسارع إلى نفي وجودها كأنها رجس ينبغي غسل النص منه.

د — كل نص شعري حقيقي قابل للتأويل، لأن النص الحقيقي هو ذلك الذي يتعد عن جسد صاحبه أو موقع قدمه بمسافة، انحراف أو انزياح، مشابهة لمسافة الانزياح التي يخلقها النص نفسه لحظة رصده للمشهد أو للنفس. هذه المسافة هي التي تسمح بوجود «آخرين» يرون في النص شيئا من مشهدهم أو أنفسهم.

عبر هذه المسافة البسيطة يقع التأويل، الذي بدونه يموت النص بالسلطة، بعد خروجه من صاحبه.

هـ — ليس صحيحاً أن تأويل العمل الأدبي يعني التخلي عنه وإسقاطه خارج ذاته. ومع احترامنا البالغ للناقد الغربي الذي اقترح منه أمجد — لا شك — هذه الجملة اقتراضاً غير حسن. بل إن العكس هو الصحيح، من حيث إن تأويل النص يغيّنه ويبدده، ويجعله قادراً على أن يعيش لأكثر من دقيقة قادمة، وملبياً لحاجة شخص آخر غير صاحبه. كما أنه يفصح دوراً للقرّاء. هؤلاء القراء الذين يقصّصهم انعدام التأويل وانغلاق النص على صاحبه عن المشاركة. وهو ما ينذر بالعزلة بين النص والقراء التي زعم البعض أنها كانت أحد مظاهر أزمة الحداثة.

لذلك فالتأويل إيمان بالنص وليس تخلياً عنه، وهو وضع للنص في قلب «ذاته» الحقّة وليس إسقاطاً له خارج ذاته، ذلك أن ذات النص هي أوسع دائماً من ذات صاحبه، بمجرد انتهاء المبدع من عمله.

و — والناقد سمى ريان نفسه يفعل ذلك مع شعر الشباب، وكتابه كله ليس سوى تأويل لهذا الشعر: يشرح ويفسر ويحيط (بصرف النظر عن المستوى التسيطي المدرسي الذي يصنع به كل ذلك)، ويتخلّى عن النصوص ويسقطها خارج ذاتها.

وهو — في رأيي — يتخلّى بالفعل عن النصوص ويسقطها خارج ذاتها، ليس بسبب تأويله لها، وإنما بسبب أن تأويله لا تكاد تكون له صلة بها. فما أبعد الشقة بين حديث أمجد عن النصوص وبين النصوص نفسها. وكثير منها جميل بحق، يستحق قراءة جادة بحق.

وأخيراً فإن النظرة القائلة بأن الفن ينهض على الطرائق المجازية والرمزية في تعبير المبدع عن موقفه، ليست إلهاماً من إلهامات النبوة، بل هي استخلاص علماء جمال لمسار الفن ومسيرته. وقد فهمناها الفهم الواسع المتغير، الذي لا يجعلها دائرة محكمة الاغلاق، مقدمين تفسيراتنا المختلفة والمتباينة لها: يدون أن نحشر أنفسنا أو نحشر الآخرين في هيئة واحدة للمجاز أو صورة وحيدة للرمز. (السنا أصحاب التعدد؟)

وقد التقط شعراء التسعينيات هذا الفهم الواسع المتعدد (على عكس أمجد ريان نفسه) وأسسوا عليه عملهم الذي ينهض على المجاز والرمز، ولكن في صورة مختلفة جديدة لكليهما وهم في ذلك متابعون لبعض تحولات الأجيال السابقة:

فبدلاً من اللجوء للتصويري يذهبون إلى مجاز المشهد، هذا المجاز الذي بدونه يصبح المشهد مجرد قطعة فوتوغرافية باشية.

وبدلاً من رمز التمثيل والكتابة، يذهبون إلى رمز التفاصيل اليومية أو رمز الجسد أو رمز السخرية. ويدون هذا الرمز يصبح عملهم مجرد «طق حنك» أو عواء بيولوجي جنسي، أو نكتة هزلية مائعة.

أما زعم أمجد ريان بأن شعراء التسعينيات لم يتركوا أية مساحة لتجربة شعرية جديدة فهو هزل من الهزل. اكتفى في نفيه بمثال واحد فقط أوجهه للقرّاء: إن تصفح أعداد مجلة «أدب ونقد» التي يشارك أحد شعراء التسعينيات في إدارتها — هو كاتب هذه السطور — منذ عام ٨٧ حتى الآن، سيظهر بجلاء فاضح أن معظم شعراء الأجيال الجديدة قد تدشنت فيها وبدأت أولى الخطوات على صفحتها. كما أن تصفح العدد الجديد من «مجلة إضاءة ٧٧» يظهر النتيجة نفسها (ولن أشر بالطبع إلى المقالات النقدية التي كتبها بعض أولئك عن بعض هؤلاء، ولا إلى مجلة «إبداع»، ولا إلى المؤتمرات والندوات التي يترشح شعراء التسعينيات لها الشعراء الجدد).

(٥)

الفكرة الأخيرة التي أود التعليق عليها في كتاب أمجد ريان «من التعدد إلى الحيادة» هي تقريره أننا أمام النص الجديد «تكون ضد البلاغة والجمالية»، وتكون أمام لحظة حقيقية غير قابلة للتأويل، من حيث إن تأويل العمل الأدبي يعني التخلي عنه وإسقاطه خارج ذاته.

وأوجز ملاحظاتي فيما يلي:

أ — ليس هناك نص أدبي ضد البلاغة أو ضد الجمالية، لأن النص — ببساطة وبجزم — هو بلاغته وجماليته.

نفهم أن يكون النص ضد البلاغة الميتة وضد الجمالية القديمة. ذلك أن البلاغة في ذاتها والجمالية في ذاتها ليستا علامة على العقم والتكلس. إنما العقم والتكلس يكتسبان في صورة بعينها من صور البلاغة والجمالية، وهي الصورة التي ينتفض عليها الشاعر المجدد، خالفاً لهما صورا جديدة غير مستنسخة.

ب — الشعر الجديد، إذن «جمالي»، لكنه يقوم — منذ فترة غير قليلة — على جماليات مختلفة عن الجماليات التقليدية. وهذا ما يقوم عليه شعر التسعينيات كذلك: لكنه يعتمد جمالية التوتر لا جمالية الاندفاع، بلاغة التفنن لا بلاغة البذخ، جمالية الشر لا جمالية الخير، جمالية النثر لا

القرائن الزمانية

و

القرائن المكانية

محمد معتصم^٢

١ - الصوت الملحمي :

«أبلغ عني
أن الراحل قد يهلك
لكن الرحلة تبقى !» (١) ص ١٣.

ثمة نقط كثيرة يلتقي فيها مريد البرغوثي في ديوانه مع إميل حبيبي (٢) في روايته التي بين يدي الآن...

الشخصية المحورية في الديوان والرواية، شخصية سعيد القروي وكلاهما يتجشم رحلة طويلة وعسيرة نحو «فتاة النبع الأول» في الديوان ونحو «يعاد» في الرواية.

والرحلة تؤرخ لشعب، نجد ذلك واضحا في العملين من خلال قرائن لغوية (لسانية) أو غير لغوية (خارجية) وهذا النوع طاغ على خطاب الرواية والديوان، سواء تعلق بالزمان أو بالمكان. نذكر مثلا من الديوان هذه التواريخ الزمانية الدالة : سبتمبر ١٩٣٥، أكتوبر ١٩٣٥، نوفمبر ١٩٣٥، ١٩٣٦، ١٩٤٨، مذبحة دير ياسين ومعركة القسطل ١٩٤٧، سبتمبر ١٩٧٠ م.. هذه التواريخ قرائن غير لسانية تربط المتخيل النصي بمرجعه الواقعي.

وفي الرواية نجد هذه التواريخ مهيمنة كذلك. إلا أننا سنركز على النمط الآخر من القرائن، وهو القريئة المكانية. فسعيد أبو النخس المتشائل يحفظ في ثنايا ذاكرته أسماء الأحياء والقرى بالحرف ويحاول ألا ينسى شيئا. ولا يفتأ يبحث عن القرص ليضمن السرد هذه المواقع سواء ما تعلق بالموقع الفلسطيني أو ما يوجد خارجه (صور، وبيروت...) ويؤكد على الاسم رغم التحريف الذي قام به الاسرائيليون بعد الاحتلال. وعندما يتورط في المطب/ الحديث مع شخصية «الرجل الكبير» وهو صهيوني يرأس على سعيد وصاحبه «يعقوب» العميل لدولة إسرائيل وهو معاد نحو سجن «شطة» يقول : «فإننا نحن على مفترق الطرق بين الناصرة ونهلال. وقد عرجنا على طريق المرج، مرج ابن عامر. وكان الرجل الكبير يؤثر لهم، من وراء الزجاج الفاصل ما بينه وبين عربة الكلاب، فأنزلوني وحشروني الى جانبه، بينه وبين السائق، فاسترحت وتنهدت واستنشقت الهواء النقي وقلت : مرج ابن عامر.

★ كاتب من المغرب.

إميل حبيبي

«فجزرتني وقال: بل سهل يزرعيل».

«وقلت مرضاضيا: «وما يهيم الاسم» كما قال شكسبير»
وقلتها بالانجليزية... (٦) ص ١٢١.

لهذه القرائن الزمانية والمكانية (٤) الخارجية (غير اللسانية) دلالة كبرى في تصنيف نمط الخطاب في الرواية، وحتى القصيدة، وهي التي أسبغت على القصيدة الطابع المحمسي (٥) وعلى الرواية الطابع الواقعي والتاريخي، وإن كان هناك مجال للخلق فنحن نسميها سيرة ذاتية؛ سيرة وطن وسيرة شعب.

٢ - اللغة الرمزية :

١ - «بعثت ريح المنافي

صور القتلى

وصرخات المواليد

أتيت

تركتني حلوة النبع

فلم أحفظ هواها ذات يوم

فخرجت

قلت من أجدر مني بالجميلة (٦) ص ٥٢، ٥٣.

ب - «انقذتها من هذه السنوات العشرين المريعة، بقيت يعاد صبية في العشرين وبدون عشريني، عادت إلي كما كانت، هي هي، تضحك وتبكي، تتحدى وتحب، وتناديني: سعيد!»

«سعيد أنا يا عالم! اسمعي يا دنيا، من الخط الأخضر حتى الأفق الأزرق، القفار والحقول، القبور والسماء، لقد انطلقت خارج الساحتين حرا، الداخلية والخارجية أصبحت حرا» (٧) ص ١٢٤.

لا فرق في الجوهر بين حلوة النبع ويعاد، فهي جوهر واحد. وحافظ يقف خلف سعيد القروي أبي النحس المتشائل، التقى سعيد يعاد أول مرة وهو في طريقه إلى بيروت مع صديقين له لجلب السلاح. وأسرته بجمالها وفنتتها. نقرأ: «وإذا بفاتة في مثل عمري، تنادي والدها: هذا شاب مجاهد من فلسطين فجيئها الفلاح من بعيد: اسقيه وأطعمه، فتنجاذب أطراف الحديث، فأقع في حبها، فتقول أن اسمها غزالة، وأنتي غزالها. فقد كنت خلب بنات. «فاعدها بأن أعود إليها بعد أسبوع ومعني السلاح والخذيرة، فالنقيها تحت هذه الدالية.

«فقالت إنها ستخبر والدها بالأمر، فلن يعانق بأن يخطبها شاب حلو من فلسطين.

«فأحنني عليها كي أقبّلها، فتتفرغ غزالة ضاحكة وهي تقول، عد أولا من بيروت. فلا أتبين سبب صدها، ولكنني أسرع كي ألق برفيقي» (٨) ص ٣٩، ٤٠.

التقاه للمرة الثانية عندما زارته مع اختها في بيته بحيفا في مساء الجمعة، عشية السبت، (١١) آخر شهر في سنة (١٩٤٨). عندما اتهمته بالخيانة وفقددها عندما أمسك بها العسكر في بيته، ثم سلبتها وهو خارج من السجن (الساحة الصغيرة الداخلية) إلى السجن (الساحة الكبيرة، الخارجية) وسيفقددها بالطريقة نفسها، بعد أن تعترف له بأنها ليست يعاد (الأولى) بل ابنتها، وهو الآن ينتظر يعاد الثالثة.

على العموم ففتاة النبع أو حلوة النبع أو يعاد رموز دالة، بل هي رمز واحد دال. ويمكن الوقوف على دلالة من خلال القرائن الزمانية والمكانية اللغوية وغير اللغوية في النص.

٣ - بداية ونهاية :

يبدأ الديوان بكلمة «تغير» وتصر الرواية عليه وتؤكدده من خلال بناء السرد. ومن خلال تعاقب الأحداث على سعيد أبي النحس المتشائل، فيمد التقائه في السجن بسعيد (أخ) يعاد: يبرز هذا الترابط العضوي بين سعيد ويعاد، كما يؤكد على رمزية الاسم) - قد عزمه على عدم التراجع والعودة إلى الخضوع. استمع إليه يصرخ في وجه الرجل الكبير: «حلوا عني واركبوا غيري!» (٩) ص ١٢٠. ولم يفرغه الوعيد والتهديد. قد تغيرت شخصية سعيد.

لكن كيف انتهى به الأمر؟ في الديوان تلاشى سعيد القروي ولم يترك خلفه إلا العديد من الأصوات. كل صوت يؤكد على بقائه في الذاكرة. بعضهم شاهده يقاوم بالصمت خبير التعذيب. وبعضهم شاهده يقاوم في تل أبيب. وبعضهم شاهده يغني مولاا عند النبع وبعضهم شاهده بحيفا، وآخرون بالقدس، ووادي عربة... الخ.

فألصقت امتداد لوجود صعب. وجود في أصل الانسان، في كينونته، وفي غيابات الذاكرة والأرض والتاريخ.

وسعيد أبو النحس المتشائل تمسك بالخازوق وكلمها ناداه صوت للنزول تشبث بموقعه ولم يش منه الجميع تركوه يلق عاليا، يلغ البرد والوحشة، أما الآخرون فكانت الزغاريد تنطلق منهم كالرصاص وكشموع العيد تدني أجسادهم.

وسعيد أبو النحس المتشائل انتهى إلى غيمة تحجب على

هؤلاء القوم أشعة الشمس ، يقول : «ورأيت يعاد ترفع رأسها إلى السماء وتشير نحونا وتقول :

«حين تمضي هذه الغيمة تشرق الشمس!»» (١٠) ص ١٥٢.

٤ - الخطاب المزدوج:

تعتمد الرواية على خطاب (١١) مزدوج مركب لا يمكن الوصول إلى حقيقته إلا بعد عناء وتمعن. فهو يتأسس على رؤية مزدوجة ، ووعي مركب. فسعيد أبو النحس المتشائل رغم السلوك الذي تحمله شخصيته وما وصفه به الراوي، وهو الشخصية ذاتها لأن الرسائل موجهة منه إلى معلمه ، أقول هذه الشخصية مركبة ، فهي تحمل في ذاكرتها تاريخ شعب ووطن. لكن سلوكها مناقض لهذا التاريخ. فهي تساعد دولة إسرائيل على طمس معالم الشعب والوطن. وبالتالي طمس تلك المعالم في الذاكرة والتاريخ وإن كان سعيد ساعدها على المستوى الأول (الواقع) فإنه لا يسمح بمحوها من ذاكرته.

٥ - ذاكرة النص:

رواية أميل حبيبي رواية ذاكرتها خصبة وضاربة في عمق التخيل العربي والانساني. وذاكرة النص تعني بها الحوافز اللاواعية والواعية في أن والمتحركة في بناء الخطاب والقصة. والنتج الذي يتدفق منه ماء السرد. واليد المتحركة في أنماط العلاقات بين الشخصيات. وأنماط العلاقات بين الشخصيات والأحداث.

٥ - ١ - الخطاب (١٢):

على مستوى الخطاب أولا نجد الرواية ترتبط بخطاب الرسالة: الذي ساد في الغرب في القرن الثامن عشر. ويمكن الرجوع به إلى رسائل أخرى ظهرت عند العرب بعد وأثناء القرن الثاني الهجري. وخصوصا بعد الخلافات الكلامية وتاجع الصراع السياسي حول الخلافة وعليها. هذا العنصر يؤسس ميثاقا عضويا مع المتلقي ، فيحيله على مرجعين ، وهما يبنين على نمط خاص من العلاقات بين الشخصيات والأحداث. فالشخصية المحورية في هذا النمط من الخطابات تكون هي الراوي ذاته أو كاتب الرسالة. وهذا يحيلنا مباشرة على الكاتب الواقعي لا الورقي ، ويشدنا داخل إطار البلاغة التشبيهية القريبة أو الملتصقة بالواقع. فالراوي (كاتب الرسالة) شخص واقعي عاش في زمان ومكان معينين من هذه الأرض. وكثيف واقعي يؤكد هذا التصور، نجد الكاتب يضيف «فصللا» أو تعقيبا على ما كتب تحت عنوان: «للحقيقة والتاريخ» يوهنا فيها بأن سعيدا أبا

النحس المتشائل ، شخص عاش بفلسطين وقضى حياته في ملجأ للأمراض العقلية. (وهذا يركزي وخضا تاريخيا آخر، بالهامشية). تعرف (المرسل إليه، المعلم) على تلك المعلومات وتوصل إليها بعد فحصه للرسالة وختم طابعها البريدي.

هذه العناصر، تماثل الراوي والكاتب والتحفيزات الواقعية بالإضافة إلى القرائن الزمانية والقرائن المكانية غير اللسانية هي التي تعطي للرواية الفلسطينية خصوصيتها.

٥ - ٢ - الشخصيات والأحداث:

الشخصيات مقيدة بنمط الخطاب. وهي محدودة. يحكي عنها ولا تحكي عن نفسها إلا قليلا. لأن العلاقة البارزة في هذا النوع من الخطابات تكون خطية وترتبط بين المرسل والمرسل إليه بارتباط عضوي. فالمرسل يتحدث عن شخصيات داخل الرسالة، لا يشاركها المشاركة الفعلية في بناء القصة. ولكن ليؤثّر بها فضاءه. ويتحدث عنها إلى المرسل إليه لا يرتبطها بحدث أو أحداث معينة تخص المرسل. مع العلم أن هناك امكانيات أخرى يمكن أن يلجأ إليها الكاتب (المرسل) ليحسر شخصياته ، كالوقوف على تاريخها ودراسة سلوكياتها. وهذا نلمسه في الرواية عندما يتعلق الأمر ببعاد مثلا. فنحن نتوهم أن يعاد التي التقت به وهو خارج من السجن هي يعاد الأولى. ويفاجئنا بأنها ابنتها. وأن الزمن فصل فعله وتغير كل شيء. والواضح أن ميل الكاتب إلى هذا التوجه هو الفكرة النواة التي يريد التعبير عنها. وهي أن يعاد ستظل صبية طافحة بالحياة، مع الاعتبار الرمزي للشخصية.

هذا يحيلنا أيضا على نمط الشخصيات في الرواية. فهي من خلال أسمائها تحتمل القراءة الثانية أكثر من الأولى. بدءا من سعيد أبي النحس المتشائل إلى يعاد ومرورا. بولاء وباقية ثم يعقوب والرجل الكبير.

أما الأحداث أو ما تسميه الرواية بالوقائع الغريبة، فإنها تستمد غرابتها ليس من عجائبية الشخصية التي انحدرت إلينا من الأسطورة والخرافة الشعبية والحدوة. وإنما من التحولات الجذرية في بناء الشخصية المحورية. إن كانت الشخصية الخرافية تطمح إلى احتواء العالم وتميزها بالقوة والضخامة. فإن شخصية رواية أميل حبيبي «سعيد» تمتاز بهذا الجمع الغريب بين سلوكين مختلفين.

إن الغرائبي في الرواية الحديثة يتأسس على الصراع بين القيم وازدواجية السلوك. والتصادم الواقع في الشخصية بين منطقي الرغبة والواقع.

الملاحظ أيضا أن الشخصيات عادية ويمكن أن نجد لها

شبيها في الواقع . بخلاف شخصيات الخرافة الشعبية والحدوتة والأسطورة.

٦ - الفضاء العضوي والمخيل :

كل عمل (نص) بناء لغوي . وبالتالي فهو عملية احتواء الواقع في صلابته ومحاولة تكثيفه . أو هو في النهاية مخيل . لذلك كل عمل يتأسس على واقعين . واقع صلب بحال عليه من خلال القرائن الزمانية والمكانية غير اللسانية وواقع مخيل تستدل عليه من خلال القرائن الزمانية والمكانية اللسانية.

نمثل الآن لهذه القرائن من النص مثلاً ، وكقرينة زمانية غير لسانية تحليل على الواقع الصلب الذي لم يتحول بعد إلى مخيل نجد هذه العبارات الدالة ^(١٢) : «كنا ثلاثة شبان زملاء صف واحد فقررنا في نهاية الاضراب الكبير ١٩٣٩ أن نغير الحدود الى لبنان فنزور دار القيادة في بيروت نطلب سلاحاً» ص ٣٩ . كذلك نقرا : «وأكدوا لي دابة مبهتة على ظهرها الى كفر ياسيف .. وكان ذلك في صيف ١٩٤٨ . وعلى ظهر الجحش من أبوسنان الى كفر ياسيف احتفلت بصيفي الرابع والعشرين» ص ٢٠ .

فالتواريخ المونة أعلاه هي ما يسمى بالقرائن الزمانية ذات البعد الواقعي غير اللساني . لأنها تحمل معاني خاصة . وتوارخها تحليل على وقائع في التاريخ والواقع .

المعطيات نفسها تطبق على القرائن المكانية غير اللغوية ، ونجدها في النص الأخير - أعلاه - كالحديث عن مواقع موجودة حقاً ويمكن التأكد منها على مستوى الواقع . ككفر ياسيف وأبوسنان . أو مثلاً هذا المقطع : «قطعت الحدود في سيارة دكتور من جيش الانقاذ كان يغازل أختي في عيادته في وادي الصليب في حيفا» . ص ٢٠ . القرائن التالية تؤكد على - أو تحاول اقناعنا - الوجود الحقيقي للعيادة ، وهي (القرائن) : «وادي الصليب» و«حيفا» . ويحاول الكاتب أن يقنع المتلقي بواقعية ما يكتبه وأن الأمر لا يتعلق بعملية تخيل «مجرد» أو إنتاج خطاب بل إقرار حقائق .

كمثال على القرائن الزمانية اللسانية المرتبطة بالمخيل وتنسب إلى الخيال وإبداع الكاتب نذكر ^(١٣) «وبتنا في معليا حتى استيقظت قبل الفجر على همس صادر عن سرير الدكتور الى جانبي» ص ٢٠ . نضيف : «ولكنني لم أتم ، ففي تلك الليلة ، في ساعة الفجر الكاذب ، شاهدت الإشارة الأولى من الفضاء السحيق» . ص ٣٤ .

نلاحظ أن الالفاظ الدالة على الزمان أو القرائن الزمانية عامة جدا ولا تتعلق بشي . يمكن التأكد منه في كتب التاريخ أو الواقع . مثلاً هذه التعابير «قبل الفجر» و«تلك الليلة»

و«ساعة الفجر» . وهذه قرائن لسانية وتتجلى بقوة في التعبير «تلك الليلة» . فنحن نتساءل أية ليلة؟ وأن كل الليالي ، كل ليلة تصلح موضوعاً للكلام . وبذلك يكون هذا التعبير حافظاً على تدفق السرد . لأن السرد يحتاج إلى تركيب لغوي يستند على تركيب آخر يكون امتداداً له .

وكمثال على القرائن المكانية اللسانية نورد هذه الجملة ^(١٤) : «وهكذا ، يا محترم ، تحولت عن طريق بيروت يسارا ، فدخلت في أزقة عكا ، ودرت حول المسجد حتى حارة الخرابة» ص ٤٢ . ثم : «وهو يتقدم نحوي وأنا أقدم نحوه ، حتى التقينا في منتصف الفسحة بين بقية السور وبينها وبقية السور يسارا على أرض حارة الفاخورة» ص ٤٣ .

نلاحظ مثلاً المثال الأخير وخصوصاً هذا التعبير «التقينا في الفسحة» ثم «تحولت عن طريق بيروت يسارا» . فهذه التعابير لها دلالة لسانية وهي نتيجة الخيال (اللغة) وتظل متداخلة - ما عدا ذكر حارة الفاخورة لأنها لا تحدد مكاناً معيناً . وإن كانت مجالاً تحدد من خلاله وضعية المطلع .

عموماً فالفضاء في العمل (النص) الروائي يتوزع على ما هو لساني محض وما هو غير لساني . وهو ما سميناه بالعضوي والمخيل . وتلك القرائن عندما تهيمن الواحدة على الأخرى ينسب إليها العمل . والنص الروائي عند اميل حبيبي تهيمن عليه القرائن الخارجية غير اللسانية . وهذا يمكن أن يشمل أهم الاتساج الأداعي الفلسطيني . ولذلك نعتبه بأنه ذاكرة أو يحمي ذاكرة من الضياع .

٧ - التحولات :

تسجل الرواية عدداً من التحولات على مستوى الشخصية والحدث فسعيد أبو النعس المتشائل تحول من وضعية ملتبسة إلى وضعية صريحة وإن كانت سلبية كما ذكرنا ، هاته الشخصية كان لابد أن يتغير مجراها . لأن التراكم كان مهدداً بالبلغ الذي طمره في أعماق الذات . وهذا اللغم هو وخز الذاكرة . وتعاقب الأحداث على شخصية سعيد أبي النعس المتشائل جعل كوامن اللاوعي تصدر عن الذات بالرغم منها . وإن كان على نحو لا واعٍ . أو ملتبس . وعندما أصبح خطاباً وسلوكه يحتفلان الشك بنه صاحب «يعقوب» وعندما رفع العلم الأبيض فوق بيته بحيفا قرئت رسالته - تلك - على نحو عكسي . أي من منظور المحتل لا المهادن والمخاتل . فزج به في السجن . وكان السجن مدرسة تعلم به مبادئ الحرية والكرامة والعزة وتخرج فيها . لكن هل من السهل على المرء أن يستوعب الأشياء - الدروس - دفعة واحدة؟ هل يمكن أن يستسيغ طعاماً لذيذاً وحامياً مرة واحدة دون أن يترك أثاراً؟ سعيد القروي ^(١٥) لم يستطع

ذلك. وكان الدرس أكبر منه. فلم يتعلم إلا أول المبادئ. وهو التخلي عن خدمة الآخر وطرد الفزع والخوف، والتأكد من أن الحق معه. وأنه صاحب الحق الأكبر.

هذا التحول ضاعف منه وعجل به ما تلقاه من احباطات وصدمات (اقتلاع) يعاد بالقوة أمام عينيه ومن قلب بيته وانفلات «باقية» من بين يديه وانصارها في مياه البحر وتدققها وجريانها بين ضفتيه وتحول ابنه «ولاء» عنه وقيامه بما لم يستطع هو القيام به ولا حتى فهمه أو استيعابه.

مادام التحول لم يطل مستوى الفعل عند هذه الشخصية فإنه طال الوعي. ومن ثم ظل هذا الزواج مستحيلا في الذات. الزواج بين الوعي والفعل. وظلت الرغبة أقوى من «الواقع». وسرع على الذات خلق توازنها الاساسي.

يعاد عرفت تحولات أيضا لكن على المستويين معا. على المستوى الفعلي وعلى مستوى الوعي. نستمتع إليها وهي تحاور سعيدا :

وأما يعاد فجلست على مقعد ووضعت رجلا على رجل، جلسة الرجل، وقالت : قم وناولني سيجارة ولا ترع!
- فياخذونك كما أخذوك في تلك المرة.
- أخذوا والدتي تلك المرة.
- فياخذونك هذه المرة.
- الأمر هذه المرة غير تلك المرة.
- ولكنهم لم يتغيروا.
- إذا لم يتغيروا فهي مأساتهم. أما نحن فتغيرنا.
- لن تستطيعي أن ترديهن. وسوف يأخذونك مني.
- إلى أين؟
- إلى ديار الغربة.
- بل أنا راجعة إليها «أخذوني أم تركوني». فهل لديك

من حل؟

- أن نختبي لدى الجارة.
- إلى متى؟
- نفعل ما فعله الشيخ الضريب في قرية السلكة (١٧).
- عشرين عاما أخرى؟
- حتى تتغير الأمور.
- فمن يغيرها؟
- أخوك سعيد قال : الشعب.
- الشعب وهو مختبي؟
- أنا وأنت نختبي. أما أخوك سعيد فيكافح.
- فيهدى الحرية إلى المختبين؟
«وضحت متهمكة ثم قالت : إذا عشت يا عمي سعيد

فستكون ابن سبعين عاما حين تلقى يعاد الثالثة. ولن تعرفها ولن تعرفك» (١٨). ص ١٤٧.

نسجل حدة السؤال والمجرى الزمني فالوقوف عند يعاد والنص لا يحتاج منا إلى تعليق.

أما التحول الآخر الذي شهدته يعاد هو الانبعاث. لكن هذا الانبعاث وإن كان قد حافظ على حيويته وفتنته فإنه تجدد على مستوى الرؤية والموقف من قضيته. ثم هو قياس لمجرى الزمن. وتأكيد على الفعل التاريخي والحتمي. وأن كل ما وقع في الماضي رغم قساوته اضاء الذاكرة وأجل الطريق أمام الذات.

إن الفعل الزمني له دوره في التغيير سواء المتعلق بالشخصية سلوكا ووعيا. أو المتعلق بالحدث الكلامي ذي المراجع الخارجية (الحدث التاريخي).

٨ - البنيات الأساسية :

لماذا كتبت هذه الرواية ؟

لا شك أن أي عمل إبداعي له مقاصده المعينة. والجلي أن الابداع الفلسطيني يمتلك أكثر من وازع على التأكيد على هذا التصور. في دراسة سائلة (١٩)، وهي دراسة تحليلية لقصيدة مريد البرغوثي استنتجت البنيات التي يقوم عليها الخطاب الشعري وهي بنية الحنين وبنية التجاوز والتخطي فبنية الاصرار والاستمرارية.

ورواية اميل حبيبي (٢٠) لا تزيغ عن هذا الهدى. فهي تتناول القضية من وجه آخر ولكن لا تنفي البنيات الأساسية المتحركة في الخطاب الابداعي - الفني الفلسطيني. فهناك وضع غير مرغوب فيه إنه وضع الاحتلال. وهناك رغبة لتجاوزه الى غيره الى الحرية والاستقلال.

والشخصيات في الرواية تنزع هذا المنزع، فهي ترفض وضعها وتريد أن تحرر الذات من الاغلال. وأن تنطلق الى العالم الواسع. وأن تمارس حقها في الحياة وتقسم مجالا أخطر للكينونة كي تنمو كإصقان الزيتون وتزه مع الربيع، بل تطل مزهرة وخضراء تفوح عطرا مقدسا أكثر مما كانت عليه عندما كان الفجر صادقا والماء يتدفق ررقاكا تكاد البسمة تنفلت من بين شفتيه كلما رأى عاشقين يختلسان القبلات عند الصخور التي يجلس عليها الآن سعيد القروي منتظرا فرحة الغوص تحت الماء في الأعماق ليخرج الكنز (٢١) وحتى يحفظه من المصادر.

إن ما وقفنا عليه عند حديثنا عن التغير والتحولات هو ذاته ما يؤكد البنيات الأساسية للكتابة الفلسطينية وهي : الحنين والتجاوز التخطي فالإصرار والاستمرار حتى الحرية.

٨ - ١ - بنية الحنين :

وولاء، ثم الشباب الذي يتأبط الجريدة. يعاد بأصرارها على العودة إلى الوطن من المنفى والمجأ. واستمرارها في التحول حتى تظل صبية كلها حياة وحيوية. سعيد بإصراره على أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيقاوم من الداخل والخارج حتى يحقق استقلاله. ويستمر على موقفه. الشاب يصير على تأبط الجريدة ويستمر في التجول في الشارع لأنه الحقيقة بالنسبة لنفسه، ولا يصير على إقضاء السر والاحتفاظ بكنز والدته. وباقية تصر على مراقبة ابنها وترك زوجها المتخاذل لاحتباطاته وهو أجسه.

الهوامش :

- ١ - الأرض تنشر أسرارها (شعر) : مريد البرغوثي. دار الآداب ط ١. ١٩٧٨م ص ١٣.
- ٢ - الوقائع الغربية في إختفاء سعيد أبي النحس المتشائل : اميل حبيبي. روايات الهلال. ع. ٤٧٤. يونيو ١٩٨٨م.
- ٣ - نفسه ص: ١٢١.
- ٤ - بالنسبة للقارئان الزماني والمكاني يمكن العودة إلى: 1- Linguistique et discours littéraire: J.M.Adam et J.P. Goldenstein. Larousse. Paris. 1983. P. 294/CH: VI. ٢ - Éléments de linguistique pour le texte littéraire: D. Maingueneau. BORDAS. Paris. 1986. P. 14 - 18.
- ج - منطق العرب: عامل فاخوري. دار الطليعة. بيروت. ط ١. ١٩٨٠م. ص ٥٢. (ترجم مصطلح "Déichque" بالفعل الأشاري).
- ٥ - وحدة العمل الأدبي: قراءة تحليلية لقصيدة مريد البرغوثي. وعكا وهدير الجهر. محمد معتصم. ١٩٨٦م. مخطوطة.
- ٦ - الأرض تنشر أسرارها. سبق ذكره. ص ٥٢، ٥٣.
- ٧ - الوقائع الغربية. سبق ذكره. ص ١٣٤.
- ٨ - نفسه. ص ٢٩، ٤٠.
- ٩ - نفسه. ص ١٣٠.
- ١٠ - نفسه ص ١٥٢.
- ١١ - يستعمل الخطاب هنا بحمولته الايديولوجية انظر ونظام الخطاب، ميشيل فوكو. ترجمة أحمد السطاني وعبد السلام بنعبد العالي. دار النشر المغربية الدار البيضاء. ١٩٨٥.
- ١٢ - يستعمل الخطاب هنا بمعنى الصيغة الصرفية والنوع الأدبي.
- ١٣ - الوقائع الغربية - سبق ذكره.
- ١٤ - نفسه.
- ١٥ - نفسه.
- ١٦ - نفسه. النص : «قالت من سعيد: قلت : الطيراي - فقي وادي الجمال كانوا يظنون كل قروي أنه من الطيرة». ص ٥٢.
- ١٧ - نفسه. السلكة هو اسم القرية التي التقيا إليها سعيد ويعاد بعد سقوطهما من السيارة والشيع الضير كان شابا لما خرج نازحا عام ١٩٤٨م. ثم تسال إلى الداخل وحمته القرية وزوجته إحدى بناتها وحفظت سره حتى بعد وفاته. ١٤٣ وما قبلها.
- ١٨ - نفسه ص ١٤٧.
- ١٩ - وحدة العمل الأدبي. سبق ذكره.
- ٢٠ - الوقائع الغربية. سبق ذكره.
- ٢١ - نفسه. ص ٨٨ و ٩٥، ٩٦.
- ٢٢ - نفسه. «سعيد في بلاط الملك». صفحات: ١٣٠، ١٨٨.

البنيات في العمل الاداعي يمكن الوقوف عندها كخوافز ذرية إذا اعتبرناها الأساس الخفي لتصريك السر سواء المتعلق بالخطاب أو المتعلق بالقصة. في سرد الخطاب نلاحظ أن الحنين للعودة إلى الوطن الحر هو أساس كتابة الرسائل إلى المعلم. وهو الذي صمم نمط العلاقات بين الشخصيات. وجعل الشخصيات الأخرى بالنسبة لسعيد - عدا يعاد - تقوم فقط بأدوار عاملية قصد تجلية المسار السري الخاص بالذات المحورية، ذات سعيد لأنه هو الكاتب وهو الذي يحكي من منظوره الخاص ومن وضعية خاصة كذلك.

أما السرد كقصة، فالحنين حافزه الذري فكتابة الرسائل إلى المعلم جاءت بعد الاختفاء. أي أن الحنين هو الذي أرق بال سعيد حتى كتب كتبه الثلاثة إلى المعلم يحكي فيها الوقائع الغربية.

يتجل الحنين إلى الوطن من احتفاظ ذاكرة سعيد بأسماء القرى والأحياء في فلسطين، رغم طمس أسمائها ومعالجها على الخريطة «الجديدة» واحتفاظه بتواريخ لها معانيها في مسار تحول القضية الفلسطينية.

٨ - ٢ - بنية التجاوز والتخطي :

تعرف الشخصيات المحورية تحولات في مسارها والسرد لا يعرف التبدل. لأنه مرتبط بالخطاب، نوع الخطاب (الرسالة). ووضعية المتكلم فيه (الاختفاء والتلاشي مع الزمن المتحول).

فشخصية سعيد بعدما تراكمت عليها الأحداث فاقت بحملها ما رأت سعيد في بلاطه (٢٢) (زنانته) يرتدي لباسا أرجوانيا وثابتا على/ في مواقف. فادركت (الشخصية) وضعيتها الشاذة تاريخيا ووجوديا أو داخل السياق الحضاري لشعب برمته، وداخل سياق مجتمعي لفرد هو سعيد المتشائل.

ويبقى التخطي على مستوى الوعي، كعلم كافتراض وكمكن تلخص الشخصيات إلى تحقيقه مستقبلا. لكن كيف؟ وبأية طريقة؟ هذا ما يحتم على البنيات الفكرية في العمل الإبداعي الفلسطيني إضافة إلى بنية أخرى هي. بنية الإصرار والاستمرارية.

٨ - ٣ - بنية الإصرار والاستمرارية:

وهي الإصرار على الحلم، على الممكن والاستمرار في تحقيقه وتحويله إلى واقع، إلى وجود حقيقي ملموس.

تمثل (يعاد) هذه البنية وسعيد (أخوها) فباقية

كيف نروي قصة ؟ كيف تكتب سيناريو ؟

ترجمة : نجم والي *

إن أكثر ما يهمني في هذا العالم من الحكاية يقول ماركيز «هو عملية الخلق، أي صنف من الأنغاز هذا هو الذي يجعل هذه الرغبة البسيطة بالقص تتحول الى ولع، يكون الكائن البشري على استعداد للموت من أجله، الموت يراد أو لأي سبب كان، بسبب عمل شيء لا يمكن رؤيته ولا لمسه ، وأنه في النهاية اذا امكنت رؤيته، لا يصلح لشيء؟». وليس من الغريب أن يكون هو غارسيا ماركيز مايسرو الحكاية من يقول ذلك والذي يروي على طول ما يكتبه كرواية - قبل أن يكون كاتب سيناريو - في هذا الكتاب الساحر «كيف تروي قصة» الصادر هذا العام في مدريد بعد نقاد طبعته الصادرة في كوبا أولا عام ١٩٩٦، عن المدرسة العالمية للسينما والتلفزيون «سان انتونيو دي لوس بانينوس» في كوبا ، حيث يشرف صاحب «مائة عام من العزلة» غارسيا ماركيز «غابو» كما يسمونه ، وكما يطلق هو على نفسه في الكتاب - على قيادة المدرسة وخاصة على قسم كتابة السيناريو فيها - ولا أنبالغ القول اذا قلت أن جملة ماركيز اعلاه تكون زيدة الكتاب.

٢٤٩ صفحة هي خلاصة بروتوكولات الكورسات التي اشتغلها غابو وطالباته وطلابه في ورشة العمل (عشرة أشخاص) في كوبا على كتابة سيناريوهات مختلفة وعلى طول تلك الصفحات لا يخفي ماركيز شخصية الراوية المولع برواية القصص . ليس من المبالغة القول انه يروي عشرات القصص. إذ نتعرف هنا على غابو الحكواتي الذي يجلس أمام مجموعة من البشر والذي لا يمل من رواية الحكاية تلو الحكاية. ولا يهم إن بدت إحدى القصص تشبه قصة ما رايناها في التلفزيون أو شاهدها على الشاشة في إحدى الصالات ففي النهاية «هناك قصص مختلفة تماما، رغم إنها تملك ما هو مشترك فيما بينها». ولكي يثبت غابو ذلك، يستشهد في قصة تخيله اغتيال الديكتاتور في «خريف البطريق» ، والتي يضطر لتغييرها بسبب حدوث قصة في الواقع مطابقة لقصته المتخيلة. في النهاية، يضطر لاختراع قصة جديدة. من يصدق ذلك؟ أنا نفسي، لم أصدق ذلك، وكان علي أن أستمع في قراءة الكتاب، حتى صفحات بعدها، لأقتنع بما يقوله، ولأغضب مثل غضبه عندما عرف بحدوث قصة اغتيال الجنرال الاسباني - كان البديل الممنى للديكتاتور فرانكو، لأنني عثرت على قصة شبيهة بلك التي كتبها في الرواية التي اواظب على كتابتها منذ سنة. إذن تحتم على اختراع قصة جديدة، مثل معلني (القصة تأتي في الجزء الثاني من الفصل الأول وتحدث عن بيع أحد البوليفيين لبرازه النادر، والقصة لها ما ينسبها في روايات التي تدور أحداثها في العراق).

أخاف في حديثي عن الكتاب أن أستمع مثل غابو في رواية القصة تلو القصة. لذلك أفضل التوقف هنا، وترككم أعزائي القراء مع مايسرو الحكاية.

وهنا ترجمة لبعض فصول الكتاب (الذي هو تحت الطبع بترجمته العربية)، ولجزء منه للتعرف على طريقة ماركيز في تعليم كتابة السيناريو، وهو كاتب السيناريو البار، والذي لا يخفى انه كتب سيناريوهات بعضها جيد، والقسم الآخر سيء»، واعتقد تلك فضيلة العبقرى . من يخاف الحكاية؟

★ كاتب عربي يقيم في ألمانيا.

الجولة الثانية: في البحث عن الحدود

غابو : سنرى فيما إذا كانت تجربتنا مع «لص يوم السبت» تساعدنا على عمل نصف ساعتنا الأولى، من لديه نصف ساعة جيدة للقص؟ أو إذا فضلتم، سنقول هكذا، من لديه خوف أقل؟ لا تقلقوا، الأكثر خوفاً هنا هو أنا. ولأن لا أحد يريد كسر الجليد، أنا نفسي أشجع. شاب يدخل المصعد، مع مجموعة من الأشخاص. المصعد يرتفع، ويتوقف في طابق ما، المجموعة تخرج فقط يبقى في المصعد، الذي عاد يضع نفسه في الحركة، الشاب مع شابة. فجأة، يحدث المصعد ضربة ويقف عاطلاً بين طابقين. الشابة تصبح مضطربة جداً. الشاب يحاول تهدئتها: «لا تقلقي، سيحل هذا. أنا نفسي، انظري لي، أعاني من خوف مرضي ورغم ذلك تعلمت السيطرة على نفسي...» يضغط على زر الإنذار. كما تعرف، إنه جرس لا يسمع أبداً، لكن الآن نعم، الآن يسمع جرس طويل والشاب يعلق: «ليست هناك مشكلة». ها أنهم يعرفون أننا هنا. في البداية بدأت الاستعدادات. لابد أنهم صاعدون بواسطة المصعد الآخر — يعلق الشاب ... هناك فوق توجد غرفة الميكانيكيين. عن طريق رمي بعض البكرات يستطيعون تشغيل هذا. فجأة نسمعان صوتاً يأتي من فوق: «أنتم هناك؟». «نعم، نحن إثنان». «لا تقلقا سنخرجكما الآن. هو يعود للبنت مبتسماً. «الأترين»؟ نسمع طارق، ضجيج يأتي من صندوق المصعد. وفجأة صوت ما: «لا تقلقا سننصل بالميكانيكيين. وإذا لن تنصل رجال الإطفاء. سنعود حالا. لكن الزمن يضي. فجأة يعود ليسمع صوت من الأعلى: «إعذرنا، لم نستطع العثور على الميكانيكيين يجب الانتظار حتى الغد. استبعدنا فكرة رجال الإطفاء لأنهم يخطئون كل شيء. حافظوا على سلامتكم». أیه. يصرخ الشاب: «هنا بدا البرد». ومن الأعلى يجيبونه: «هل ترى شبكة التهوية تلك في السقف؟ أخرجها من محلها بمفتاح». الشاب يعمل ذلك، يخرج قطعة من الحديد... السقف يظل فراغاً. «انتظر سنرسل لكما بعض الأشياء». وعن طريق جبل يمدون قرميدات، سلطان من الماء وبعض الساندويشات، ما هو ضروري لقضاء الليلة في المصعد. من الطبيعي، تبدأ تتكون بين الشاب والبنت علاقة مختلفة، أكثر عائلية. في اليوم التالي يوظفهما صوت: «لقد وصل التكنيكي قبل لحظات. تحضرا لل خروج». لكن الزمن يضي ولا شيء. بعد ذلك هناك فراغ طويل. الآن البنت حامل. الاثنان يبدوان مستقرين براحة في المجال الصغير الذي في حوزتهما، لكنهما يعودان بطلبات أكثر. يصرخان: «ما الذي حصل مع المسجل؟» مازلنا دون موسيقى! نعم، أيها الرجل — يجيبون الذين هم فوق — «الآن في هذه اللحظة سنرسل واحداً».

وبالفعل لم تتأخر في الوصول عبر الفراغ. فاصل جديد. هاهما عندما طفل لكنها حامل مرة أخرى. على جانب المصعد عندهما فراش، في الجانب الآخر، مطبخ صغير. على الحيطان هناك لوحات ومزهريات ورد. كان ذلك فردوساً صغيراً. هو كان قد انتهى من قراءة كتاب. يضعه في السلة ويعيده من خلال الجبل، «أرسلوا لي القسم الثاني»، يصرخ. تختفي السلة في العلو ولم تتأخر في العودة مع المطلوب. في النهاية في يوم ما يعود للسمع بعض الضجيج وأصوات من هناك من الأعلى ويكون واضحاً أن الأمر يخص رجال الإطفاء. في النهاية، يتوصلون بضربة واحدة بأن يتوقف المصعد في الطابق التالي. يفتحون الباب و... يكتشفون الفردوس الصغير. «مانا إلى الخارج؟» يقولان: «بكل هذا الاستمنا، وكل هذا الضجيج، كل هذا السطو في وضوح النهار...» يفتلان الباب على نفسيهما. «لا تحاولوا القدوم من هنا مرة أخرى». يصرخان واللون الزاهي، حتى الآن لم يتطور. ينقص تطور كل العملية بعض الأحيان أفكر من الممكن إعطاؤه لفيلم طويل.

ماركوس : هناك مشكلة على الأرجح. نقبل كل شيء، لكن البانيو؟

غابو : هذا قابل للتغيير. في أكياس بلاستيكية. أنت لا تعرف أن البانيو يشارون البراز مثل ضمان؟ يوزعون بعض الأكياس البلاستيكية عند بعض البيوت ويروحون يحملونها في اليوم الثاني. أنها عقود. ماركوس.. لم يقلت منه أي تفصيل.

غابو : حتى الآن هناك بقايا سائبة، لكنها ستثبت عندما نبدأ في التفكير بالقصة بشكل مليمتري. لم نسمعوا حديثنا عن قصة البراز التي ناقشناها أيضاً في الورشة؟ إنها جميلة جداً، وطولها بالضبط نصف ساعة من الزمن. تتطور في قرية في بوليفيا. نتيجة كون هناك أناس كثيرون يودون الهجرة إلى الولايات المتحدة. لكن من أجل ذلك، عليهم المرور بفحوص طبية. وعند اختبار برزج الأفراد، وجد أنهم كلهم عندهم أميب. ليس هناك فعل شيء. كلهم باستثناء واحد منهم: هناك واحد ليس عنده أميب. وهذا خطرت عنده فكرة بين البراز، برازه نفسه. هكذا كل الناس تنجح في الفحص وتنجح في الهجرة إلى الولايات المتحدة. سعداء جداً، رغم أنهم مليئون بالأميب. نصف ساعة مضبوطة. مثل قصة تلك البنت التي تشتري مرآة من القرن التاسع عشر، حلم حياتها. تعلقها في غرفتها وفجأة تكتشف بأن هناك شخصاً في داخل المرآة. يعيش في المرآة، على مدى القرن التاسع عشر، وهي خارج، على مدى القرن العشرين، نصف ساعة أخرى من الحب المستحيل بين شخصين ليس بإمكانهما الالتقاء لأنهما

أمرق أوراقا، مسودات، ودون أن يخطر على بالي يأتي أمرق الفتوتوكوبي للفصل الرابع أيضا. «أه» لا تعلق — قلت لمريسيديس — هنا هذا هو الفصل، مزقته دون أن يخطر على بالي. «بقيت تنظر إلي هكذا.» من فضلك «لا تفعل هذه الأشياء معي، لأنك ستعديني أجن»، قالت. وفي هذه اللحظة خطرت الفكرة على بالي. «كاملة» هذا هو ما يحتاجه الخيخيدرو «قلت لنفسي، الفكرة كاملة منذ البداية حتى النهاية». رغم أن بعد ذلك لم يعجبني القسم النهائي، في الأول لأنه أت من هيئتشوك هذا المتعلق بمس الجنون، وبعد ذلك لأنه لا يستحق ... في هذه الأثناء كنت اشتغل بقضية لا أعرف أيها هي مع «ري غيرا» وقلت له: «أعمل معك إذا ساعدتني في إنهاء القصة». ووافق.

كانت قصة امرأة متزوجة من عالم. الأبناء يعيشون معهم لكنهم كانوا بالغين. ما يتعلق بالشخصي، الزوج غير مهم، في وظيفة كان عبقريا. من الممكن أن يكون الكترونيكيبا، حتى الآن الأمر غير منته. ذات يوم، في بيته، تلاحظ هي أن الأشياء تبدأ بتغيير مكانها. ترك قدها هنا، تخرج وعندما يعود القدر في غير مكانه، تشعل الموقد، تضع القدر، عندما تعود لا تجد القدر على الموقد. تضع نفسها في الحراسة. أنها شخصية ناضجة، تختلف برباطة جأشها. عملت صعودا وظيفيا جديا جدا. وتلاحظ أنها في طريقها لفقدان الحس بالواقع. الأشياء تهرب منها تروح للتشاور مع صديقة اختصاصية بعلم النفس وهذه تقول لها بأن هذا طبيعي جدا، وبالذات مع نساء في مثل عمرها اللاتي ولكن حياة متشغلة تماما. تراح قليلا. ذات يوم خرج كل العالم، الزوج لعله، الأبناء للمدرسة... هي تظل في البيت الشعور بالوحدة يصنع لها نوعا من shock الذي يتوصل رغم كل شيء لمفاجأتها. لأن ذات يوم جيد تكتشف بأن زوجها عنده امرأة أخرى، لهذا السبب حدث لها ما حدث. الا يتعلق ذلك بخطة الزوج لتحويلها الى مجنونة؟ تضع نفسها في موضع التفقيش وتجد بأن العنيفة تشبهها تماما. أكثر من ذلك، أنها هي نفسها في الفيلم، بالفعل، الشخصيتان ستمثلان من قبل الممثلة ذاتها، تبدأ المرأة بتتبع العشيقة في تنقلاتها اليومية: السوق الشارع... الأخرى تتصرف بالضبط مثلها هي تبدو نسخة منها. وحينها يخطر على بالنا بأن حدثا ما يحدث دائما، عندما يبدأ الأزواج بالتفكير بأن زوجاتهم مجنونات لأنهم هم أصبحوا مجانين. الآن نعرف، كمشاهدين، ما لا نعرفه المرأة حتى الآن، بأن زوجها كان قد أعاد بناء الدار ذاتها في دار الأخرى. هكذا هن نساء متملات ودور متماثلة. تقريبا نستطيع أن نقول أيضا حيوات متماثلة. لكن مع الاستثناء بأن الأخيرة تتقدم الأولى بالنسبة للزوج، الحياة مع العشيقة هي سابقة للحياة مع الزوجة. الفعل الوحيد

يعيشان في عصرين مختلفين. نصف ساعة أخرى: لامرأة كبيرة في السن، رغم أنها حافظت على نفسها جيدا، مع أطفال وأحفاد. في يوم ما يصل ساعي البريد الى بيتها ليسلمها ما يثير الفضول: رسالة وجدت ملصوقة على الصندوق عندما بدأوا في تجديد صناديق بريد القرية. الرسالة بقيت هناك خمساً وثلاثين سنة، تنظر الى المطرورف، بالفعل، انها لها. تفتحها وتقرأ: انها رسالة محرجة، عشيقها يتواعد معها في القهى الفلانية، الأربعاء عند الساعة الخامسة عصرا، سيذهبان سويا الى القرية. هي ورجل أحلامها الوحيد الذي أحبه، لأنها لم تتوقف لحظة عن حبه لكنه اختفى في يوم ما وحياتها تغيرت تماما. كانت حياة أخرى. حدثت سلسلة من الأشياء وفي النهاية تقرر هي الحضور في ذلك الموعد المستحيل... خمساً وثلاثون عاما بعد ذلك، وهو كان هناك ينتظرها، مثل كل الأربعاءات عند الساعة الخامسة عصرا. من يقول ليس هناك حب أبدي؟

يهمني هذا النوع من القصص كثيرا لأنه يسمح في بالتفكير بمن وحتى أين يمكن للمرء تثبيت الواقع، ما هي حدود الاحتمالات. انها أكثر سعة من التي أتخيلها. لكن يجب أن يكون المرء واعيا لها. انه مثل لعبة الشطرنج. الواحد يثبت مع المشاهد - أو مع القاريء - قواعد اللعبة: الفيل يتحرك هكذا، القلعة هكذا، الجنود هكذا. منذ تلك اللحظة التي يقولون فيها قواعد اللعبة، تعبر بأن تكون هي غير قابلة للانتهاك إذا عالج أحدهم تغييرها في الطريق، لا يقبل ذلك الآخر. المفتاح هو في اللعبة الكبيرة، القصة نفسها إذا صدقوا بك، فلقد انقذت، تستطيع اللعب دون مشكلة.

الجولة الثالثة: في وضع الجنون

غايو.. ذات يوم اتصل بي الخيخيدرو دوريا، من بوينس آيريس. كان مع ممثلة لم تكن شابة وقال لي: «اسمع، نحتاج قصة، فيلم طويل، لامرأة في الأربعين من عمرها». وهذا ما جعل مني غاضبا. «كيف خطر على بالك أن تطلب مني هذا، كما لو كنت مكلفا بعمل عشرة أمتار فيلم للتليفزيون؟» القضية بقيت هكذا. ولم أعد أفكر في الموضوع. بعد أسبوع واحد من ذلك كنت أعمل فوتوكوبي للكتاب الذي كنت أكتب فيه تلك اللحظة، كنت تأخرت وطلبت من مريسيديس لتساعدني. كذلك هي تصور وأنا أضع الصفحات الى جانب. فجأة اختفى مني الفصل الرابع. قلت: «مريسيديس، لا يوجد هنا الفصل الرابع». كيف؟ «قالت هي.. ليس من الممكن. أنا هياته. نعم، هناك وضعته، انظر، هذا هو الخامس. تابعنا البحث. لا شيء». حسنا، يجب تصويره من جديد. رغم اني متأكدة بانني رأيته، وأنت أخرجته.» وفجأة تنهت بانني كنت

الشاشة، يرن إنذار الصوت يصرخ، مناديا على الحراس. إكس يخرج ويبدأ بالركض. يعبر شوارع مقفرة، مباني وبيوت، يصعد بعض المدرجات يتعثر، يقع... والآن نراه مرميا في فراشه، في بيته. زوجته تناديه، «استيقظ - لقد تأخر الوقت». إكس يعدل نفسه ويحاول قص الحلم عليها، لكنها بالكاد تنتبه إليه. «ستصل العمل متأخرا»، تصر .. إكس يدخل الى الحمام ويخرج منه، يطل على مده ابنة - الذي وجهه، في الواقع يذكره بوجه اللعابة التي كنا رأيناها - ويسأخذ بالسقوط في نوع من الشتائم... الآن، في وسط هروبه، يلتقي بأشخاص آخرين - كلهم بالوجه المغطى - ويخفي نفسه خلف جدار ويسمع صوت بكاء الطفل. يفتح العينين. انه طفله الذي يبكي في المهد. إكس يبدأ بالليس وعندما يأخذ بلف الربطة أمام المرأة يخطر على باله أن الخيال يمر لاسيا وردى أزرق، أمر يجعله يهرب مرة أخرى: يضع نفسه في متاهة المدرجات، يخرج الى سطح ما، يرى الشرطة تقترب، يخفي نفسه في غرفة صغيرة، وفجأة، يوم تفتح الشرطة الباب برفسة قدم. لكن الباب الذي يفتح هو في الحقيقة لغرفته وعبرها، مهممة تدخل امرأته. ما الذي حدث؟ الفطور جاهز، سيبر، الخ... المرأة تعطي نصف دورة وبدل أن تتبعد، تخفي، انها حيلة سينمائية، واضح: هي في مكان ما، من الظهر، وبوم تضمحل تخفي إكس يبقى مفتوح الفم.

للاختصار، تنتهي المطاردة مع الشرطة كاشفين إكس خلف كومة من الأنقاض. يطلقون النار عليه. إكس يطلق صرخة تخرج ونراه يحاول أن يستوي في فراشه... قراش مستشفى. انه مربوط ببعض الأربطة. يفتح الفم، لا هئا. بالقرب من الرجل، بلحية وسدرية الطبيب. شخص غامض. يحضر إبرة لزرعها لإكس. «اطمنن - يقول - لن يحدث شي». إكس يسأل أين هم والطبيب يجيب بأنهم في المعهد، معهد البحوث السيكيولوجية. «ألا تتذكر؟ حضرتك عرض نفسك بصورة طوعية للتجربة»، «آه - مهم إكس - إذن ذلك كان كابوسا. هذه هي الحقيقة»، الرجل الذي يستعد لزرعه الأبرة، يتبسم بصورة غريبة. «حضررتك تعتقد؟» يقول. وبينما يزرع الأبرة، يبدأ بالاختفاء. كل شيء يأخذ بالاختفاء. حتى لم يعد هناك سقف ولا حيطان. إكس، بنظرة جامدة يتأمل من فراشه السماء الساطعة بالنجوم المشهد يتجدد.

غايو: حسنا، انتهينا من رؤية الفيلم للتو لكن دون أن نعرف ما الذي حدث. ماذا حدث، أليد؟ من الأرجح، أن الرجل يخضع لتجربة سيكولوجية، أليس هكذا؟

أليد: يفترض.

غايو: كلا، كلا... أنت السيناريست، التي تروي الفيلم عليك أن تعرفي ماذا يحدث.

الذي فعله هو معالجة العيش مع العشيقة السنوات التي كان سعيدا بها مع الزوجة، والاتفاق مع العشيقة على تحويل الزوجة الى مجنونة، تأخذ من وقتها لكنهما ينجحان. في حالة انه من السهل له التوصل الى الطلاق، بحجة أنها مجنونة. ولا واحد له نذب، بأن يكون ما كان يرغبه - طلاق دون تعقيدات، الآن الزوجان سعيدان، فوق كل شيء هي بأن ليس عليها المشاركة مع أحد، الآن هي الزوجة، ليست العشيقة. تشعر بأنها سعيدة... حتى اليوم الذي تكتشف، في بيتها بأن الأشياء تغير مكانها.

القصة تنتهي هناك، لكن حتى الآن لا أملكها مكتوبة، بقدر تعلق الأمر بنا، هنا في الورشة، لا تخدمننا في شيء، لأنها ممكن أن تكون فيلما روايا طويلا لتسعين دقيقة، على الأقل، على فكرة. بعد وقت معين رأيت في فرنسا بأن هناك دراسة عملت تحت العنوان التالي: «الزوجات السعيدات ينتحرن في السادسة». البحث كان محققا من قبل شخص راقب حالات مختلفة للنساء، على ما يبدو مع أزواج جيدين، اللواتي انتحرن دون بواعث ظاهرة، هذا الشخص بدأ بالبحث وتوصل للاستنتاج بأن المنتحرات يمكن ثلاثة أشياء مشتركة: أولا، كل المنتحرات بدون باعث سعيدات، ثانيا، عندهن أكثر من خمسة وأربعين عاما، وثالثا، انهن كن ينتحرن دائما عند السادسة عصرا. البحث المتأخر يسمح باكتشاف سبب هذا كله لكن الآن لا يمكن أن نتوقف عند هذا الموضوع، يجب أن نمر على قصة أخرى. قصة أليد، ربما؟

عندما لا يحدث شيء

أليد... في غرفة صغيرة حيث تسع بالكاد فراشا، هناك شخص نائم. نسيمه X إكس. يلبس وردى أزرق والوجه مغطى بقناع للوقاية من البرد. على احد الحيطان غلقت لعابة، بجانب شاشة التلفزيون. من الجلي أن التلفزيون كان دائرا. لكن لا ترى فيه أية صورة. فجأة يظهر على الشاشة وجه غريب - لا يشبه الإنسان يبدأ بإعطاء الأوامر - إكس: استيقظ أشعل الضوء، خذ اللعابة الخ... إكس يعلق اللعابة على الظهر ويذهب الى البانيو. هناك يخلع القناع، لكن لا نه ليس هناك مرآة لا يتوصل لرؤية وجهه. في غرفة الحمام، تقريبا مختفيا خلف الستارة، هناك بعض الأنقاض. من هناك يخرج شخص يلبس الوردى الأزرق نفسه لكن وجهه غير مغطى. إكس يتفاجأ عند رؤيته بطريقة ما، هي المرة الأولى التي يرى فيها وجه شخص آخر. تزداد دهشته عندما يقف الشخص الذي جاء للتو أمام مرآة ليتأمل وجهه ذاته. فجأة يعود سماع صوت الشاشة. هذه المرة يأمرهما بالخروج. الشخص يقول لإكس بأن يخلع القناع تماما، وليترك تغطية الوجه، بأن يتصدد... أكثر من ذلك، أنه يشتم الذي أمام

أليد: لكن هذا بالضبط ما يهمني ، بأن إكس لن يتوصل أبدا لمعرفة أي منهما الحلم وأي منهما الواقع..

غايو : وليس المشاهد أيضا؟

أليد : لا يبدو لي من الضروري أن يعرف . كل واحد يستطيع أن يرى الواقع كما يحجب من الممكن أن يسل حتى أية درجة من الواقع تملك حياته نفسها، ما هو الواقع الذي يعيشه المرء نفسه.

غايو : هل قرأت أوريل ؟ ألا تذكرك هذه الشاشة بـ «الأخ الكبير»؟

أليد : نعم، لكن العنصر الوحيد من القصة من الممكن أن يحمل على التفكير في ١٩٨٤.

غايو : ليس الشاشة فقط، الحاجة للتمرد ضد الشاشة هي شبيهة جدا..

سوكورو : أنا أشعر بأن الحدث غني جدا، هناك كثير من التقلبات، لكن ينقصه خطة تمنع انسجاما لكل هذا، محور في المجال الذي بيني القصة ، مع بداية ونهاية.

أليد : ينقصني توضيح بأنه عندما كان إكس هاربا ويجد نفسه مع فلان وفلان، حينها يبدأ بمناقشة حيرته عن الواقع والأحلام، انه واع لذلك . الأحلام تبدو له واقعية جدا ، ولا يتوصل لتفريقها عن الواقع، انما أريد المحافظة عليه هو إزدواجية ما. لا يهمني أن أقول للمشاهد: انظر ، الواقع هو هذا.

سوكورو : ما يحدث بأن هنا، بنظرة متفحصة لا يحدث شيء، بقول أفضل ، تحدث أشياء كثيرة ، لكن لا يحدث شيء. كيف يتحول إكس الى متمرد؟ بأية طريقة تنقل لنا تناقضاته الداخلية؟ وما هي التناقضات المركزية؟ أو أن كل شيء في هذه القصة هو تناقض؟

غايو : نعم، أعتقد أن هذه المشكلة ، ليست هي قصة أصلية بدياية ، وتطور ونهاية.

راينالدو : المشكلة هي بأننا ننظر الى أنفسنا مجبرين على متابعتها دون حساب أي سوابق. فقط في النهاية نكتشف بأن إكس أعمار نفسه لتجربة. وبوسط ذلك؟ أو بأننا ننق كثيرا بصبر المشاهد من أجل الافتراض بأن، دون سوابق ما، سيبقى حتى النهاية؟ كل تحول جديد لا يفعل غير زيادة التشويش.

غايو : أليد، ألا تستطيعين محاولة تذكر حدث من حياتك الشخصية من الممكن أن يقص ببساطة؟ دائما من الأفضل البداية من هناك من الممكن الوصول الى هذا النوع من

القصص بعد أن تكون كتبت الكثرات التي تركزت على تجارب واقعية. هكذا عندما يشعر المرء أنه استنفد تجربته الحيوية ذاتها، كنيح للإبداع ، من الممكن أن يبدأ باستغلال طرق أخرى. لكنني أخاف بأن البداية هكذا هي مثل قطع الطريق بصورة معاكسة.

روبيرتو : ربما هي قصة لخمس عشرة دقيقة طالت بزيادة.

غايو : هناك قصص لخمس عشرة دقيقة بالامكان قصبا بأكثر سرعة. تتذكرون الموت في سامارا؟ الخادم يصل مفزوعا الى دار سيده. «سينيور - يقول - لقد رأيت الموت في السوق وعمل لي إشارة إنذار». السيد يمنحه حصانا ونقودا ويقول له : «أهرب سامارا». الخادم يهرب. هذه الظهرة مبكرا. يلتقي السيد بالموت في السوق. «هذا الصباح عملت لخادمي إشارة إنذار»، يقول : «لم تكن إشارة إنذار- يجيب الموت- إنما مباغطة. لأنني رأيته هنا، بعيدا جدا عن سامارا. وهذه الظهرة يجب أن أخذه هناك. «هل من الممكن عمل فيلم طويل من ذلك ؟ من الممكن لكن على شرط أن يطول بزيادة، وقد قلت لكم بالنسبة لي ليس هناك فقر أكثر من سط قصة بصورة استبدادية. الآن حسنا ، أتوقف عن قناعة شرحها إذا كنت لا تستطيع قص الحكاية في ربع ساعة ، حينها لكن عندك قناعة بأن هذه القصة اما فيها فائض أو فيها ما ينقص . كتابي الجنرال في مهابته مأخوذة من جملة واحدة : «عند نهاية رحلة متعبة وطويلة عبر نهر الماجديلينا، مات في سائنا مارتا متروكا من قبل أصدقائه ». كتبت مائتين وثمانين صفحة حول تلك الجملة . ما كنت أريده هو تكملة حدث لم يطره المؤرخون الكولومبيون أبدا، ولم يفعلوا ذلك لسبب بسيط وهو أن هناك كل سر البؤس الذي تعيشه البلاد.

الجولة الرابعة : الموت في سامارا

مونولو : باص ما يتوقف في الطريق. الطبيعة هي من الكاريبي. هناك حر . كل المسافرين هم ساحليون، يذهبون بقميص بنصف ذراع. بينهم نرى رجلا في الخمسين، يلبس جوخا أسود، بربطة عنق، قبعة ومظلة. ليس هناك أية علاقة بين المسافرين.

غايو : يأتي من بوغوتا . انه cachaco غندور. الى أين يذهب الى بايدوبير أو الى فنزويلا؟

مونولو : الى بايدوبير . الشخص يراقب الطبيعة عبر النافذة لكن في الواقع هو يتذكر. يرى نفسه يخرج من بيته لأخذ نتيجة بعض التحاليل الطبية، في الضمان الاجتماعي. الدكتورة تقول له أن مرضه لا يمكن معالجته تعطيه ستة أشهر من الحياة.

غايو : لماذا لا تحكيها أولاً مرة واحدة على طول؟ بعد ذلك نركبها في فيلم مثلما يعجبنا.

مونولو : حسناً . سيد في الخمسين ببدلة بنسج أسود، يدخل في الضمان الاجتماعي في بوغوتا. يهتم به طبيب يعلمه بأن مرضه غير قابل للعلاج. فقد بقي له زمن قليل من الحياة. الرجل يخرج ، يصعد أول باص يمر، باص يقول «كارتيخينا» أو «كورتوماني».

غايو : لماذا يفعل ذلك؟

مونولو : لأنه قرر أن يهرب ، يترك خلفه حياته القديمة. يحمل عشرين سنة من العمل كموظف . عشرين عاماً كبيروقراطي، دون استبدال المكتب.

غايو : تقريبا من الممكن أن يقول المرء بأن المرض أنقذه.

مونولو : نعود نراه في الباص . يصل الى قرية ما يتوقف. الرجل يستيقظ ينظر عبر النافذة ويرى - أو يعتقد أنه يرى - بنتاً ينزل بعجلة البنت تخفتي أو أنها لم تكن هناك أبدا؟ الرجل يرى الباص يغادر ويتركه يسأل ناس القرية أين يمكنه أن ينام. يهدونه الى خان دونيا لينا. يصل الباب ، يضرب عليه.. وتخرج بنت تفتح له الباب. هي بنت أخ دونيا لينا. هذه من طرفها، هي سيدة عمياء، في الستين من عمرها لكن متصابية وتضع المساحيق مثل غانية، التي من فراشها تخضع كل من يأتي للتو على تحقيق فعلي. اذا كان هو غندور، ما الذي جاء به للبحث هنا. في النهاية سلسلة من الأشياء الجديدة ... الرجل يحكي كل ما حدث له. في النهاية تقبل دونيا لينا إيواه. هكذا سيبدأ حب بين الرجل والبنت يعتمد على كذبة كبيرة : الرجل يبدأ في قص حياته عليها كما لو كانت حياة مغامر، حياة مليئة بالمفاجآت ، بالمساعير والأخطار. هو يروي كل ما يتخيله، لكن ما نراه خلال ذلك هو الحقيقة: الحياة الروتينية وذات الايقاع الواحد لموظف.. الفعل الحقيقي هو أن البنت تقع في حب الرجل حقيقة يمكن القول. الرجل المتخيل وذات يوم تقترح عليه الهروب، الهروب سوية من القرية. ستكون المرة الأولى التي تخرج فيها من هناك. كل الحياة كانت المعيون، دليل الأعمى لعمتها... سيجتاجان النقود، بالتاكيد، لكن عمتها تملك أموالا كافية وهي تعرف أين تحفظها . هذه الليلة نفسها تسرقها.

غايو : متى ستعرف هي بأنه مؤوس منه من قبل الأطباء؟

مونولو : هو لم يقل لها، لم يجرب على قول ذلك لها.

غايو : لكن عليك أنت معرفة ذلك. ان من المهم أن تقول لنا ذلك. انه عنصر مهم يشكل جزءاً من الوضع لقيادته هو...

مونولو : ما فكرت به هو بأنها تتواءم مع الرجل في مكان

معين، في ساعة معينة من الليل، وبعد سرقة الفلوس من عمتها تذهب للبحث عنه ولا تجده. انه لم يأت للموعد.

غايو : لئلى ، لنبدأ بقص الفيلم من جديد. سيد في الخمسين بحياة ذات ايقاع واحد ومملة ، يحصل على خبر انه سيموت في وقت قصير. يتخذ حينها القرار بالرحيل لتغيير الجو، لصنع شيء ما مختلف لكي يرى فيما اذا يحدث له شيء غريب، يصعد في الأوتوبيس، دون أن يتأكد حتى الى أين يذهب.

سيسيليا : بما يتعلق بهذا الأفق. الرجل يذهب لابساً بصورة غريبة.

غايو : الرجل هو cachaco غندور. هم يلبسون هكذا، حتى انكم لا تعرفون بأن في كولومبيا هناك بلد آخر حيث يلبس الناس بطريقة أخرى. حسناً، الرجل ينزل في قرية ما، دون سبب ظاهر، ويضرب على باب أحد البيوت. لم يحلم أبدا، يضرب على الباب، ببساطة، وتفتح له بنت. حينها تحدث أشياء قصها مونولو. ما لم أفهمه هو لماذا لم يحضر الرجل في الموعد. لكن القصة هي جاهزة. الامر الوحيد الذي ينقصها هو النهاية.

روبيرتو : أنا فكرت بأنها الموت.

غايو : آه! الموت في سامارا! هو يذهب للبحث عنها، دون اقتراحه ذلك عليها. هذا يمكن أن يكون نهاية لسبب ما، خطة الهرب هذه تسبب له الموت. لا يموت بسبب المرض، مثلما كان مقرراً، إنما بسبب الموت الذي ذهب هو نفسه باحثاً عنه.

راينالدو : الرجل هل هو أرمل؟

مونولو : متزوج بلا أطفال. يعمل في محكمة.

غايو : كل شيء يجعلنا نفترض أنه أرمل. الأمر هو أن كل cachacos الغنادير يبدون أرمل. اقول ، غنادر السابق، لأن غنادير الحاضر هم فرحون وحتى أنهم أحسن الراقصين منهم من الساحليين. هكذا أن الرجل يعمل في محكمة أو كاتب عادل. كان يكتب. كاتب بخط جميل جداً ، نظامي جداً، ملتزم جداً، الرؤساء يكلفونه أعمالاً مستعجلة. كان بيروقراطي البيروقراطيين إذا كان أرمل، سيكون عنده بنت لا تعيش معه. إنما في الشقة التي على جواره. هذه الواقعة لن نحتاجها في الفيلم، على الأرجح، لكن تخدمنا لشرح المسار ، القرار الذي يتخذه، بحماس... لماذا لا تريد أن يكون أرمل يا مانولو؟

ماركوس : لا أفهم ذلك، الشخص بإمكانه أن يغادر دون أن يودع زوجته.

مونولو : تلك الفكرة.

غايو : يغادر دون أن يعطي معلومة لأحد؟ يجب إعطاء

الخبر. وهي التي تضع القصة في السياق . كيف هي القضية في VIVIR ، فيلم كوروساوا؟

سوكورو : الشخصية في صالة الانتظار ، يخطر على باله بأنه مصاب بالسرطان بسبب أعراض مرضى آخرين ، حينها يغادر . لم يتوصل للدخول الى عيادة الطبيب .

غايو : أنا أفضل أن يقول الطبيب له ذلك . لكن لنرى : هل من الأفضل أن تكون عند الرجل عائلة أم لا؟

سوكورو : إذا كانت عنده عائلة ، فلن يكون بإمكانه ترك زوجته دون توديعها . ليس بإمكانه مغادرة رفيقته على مدى الحياة هكذا . التي غسلت له جواربه وكل شيء . إذا كان أرمل ، حينها هناك سيدة - هي المهمة بالبيت أو من تنظف غرفته - التي له معها علاقة مريضة . ربما لأن بين الاثنين خلقت تجربة معينة ، وغلطا معينا .

غايو : في نصف ساعة يجب أن تكون عندنا الفرصة لنراها مرة واحدة ، مثلا ، في اللحظة التي يتوصل فيها لتحضير حقائبه .

فيسيليا : لكن يجب عليه الصعود في الأتوبيس دون حقائب .

ماركوس : مونولو وأن كنا فكرنا في مرضه بأن يكون تليفًا في الكبد . الطبيب - و الطبيبة - يسأله أو تسأله : هل كنت خضرتك مدمنا على الكحول؟ يجيب هو بأنه ترك الشرب منذ زمن . لكن الطبيبة تهر الرأس ، تتصل بزوجته بالتليفون لكي تعطيها الخبر . وهي لا تسمح لها بالحديث : تبدأ تقص عليه قضية ما عليها لأحد آخر . هي لم تكن تعرف بأنه ذهب لرؤية الطبيب .

غايو : هكذا يترك الرجل الشرب ، صانعًا إرادة كبيرة ، وبالنتيجة لم يخدم ذلك بشيء . سيموت بتليف الكبد في كل الأحوال . وعند سماع الخبر ، أول ما يفعله هو الدخول في أول بار ويشرب جرعة : «حياة ملعونة كلفني ترك الكحول الكثير من العمل ، ومن أجل أي شيء»

ماركوس : الشخص يدخل في البار ، أول بار يجده ، ولا يعرف صاحب الحانة لكنه يقول له : «انظر ما الذي حدث لي ...» ويقص عليه دفعة واحدة كل تراجميته .

غايو : نعم ، أصحاب الحانات هم آباء اعترافات السكارى . السكان يعترف دائما أمام صاحب الحانة .

راينالدو : ليس هو بار أي بار . انه المكان الذي يذهب إليه كل الأيام لشرب القهوة . هناك يعرفونه منذ سنين . هو يصل ويشعر حيث دائما ، ومباشرة ، دون أن يقول كلمة ، يقدمون له قهوته . لكنه يرفضها بحركة . «احمل لي شيئا قويا» . صاحب

الحانة ينظر إليه دون أن يفهم .

مونولو : الأول يتصل بأمراته ، بعد ذلك يدخل الى البار وبعدها يذهب الى محطة النقل ويسأل : «من هو الباص التالي؟» . «هو باص كوروماني» ، يقولون له . وهناك في اللحظة ذاتها يشتري تذكرة .

غايو : رصيف المحطة يقع بمواجهة البار . لذلك تخطر على باله الفكرة . يرى الناس تدخل وتخرج ويفكر : لماذا؟

ماركوس : الآن عندما تبدأ الأشياء بالحدوث ، هو يقص على صاحب الحانة ، ما حدث ، ومنذ ذلك الحين يبدأ الحدث حقيقة .

غايو : نعم . ليس على المشاهد أن يأخذ على عاتقه عمل تكهن هكذا أشياء . تصل اللحظة التي يجب أن تقال فيها . وهذا هنا . عندما يسحب الرجل صاحب الحانة ويقص عليه ما حدث ، انظر - يقول - ثلاثون سنة وأنا محشور في مكتب ، الى حين نيل تقاعد وأمين شيخوخة هادئة ، وانظر ما الذي حدث لي للجحيم ، لن اذهب للمكتب ، وأكثر ، لن أعود للبيت ، لكي تعرف ذلك منذ هذه اللحظة : هذه الجرعة لن أدفعها . هل تسمعتني؟ يخرج الى الشارع ويحشر نفسه في أول باص يمر ، والذي يحمله مباشرة للموت . وخلاص . هذا هو الفيلم . ينقص فقط قصص كيف تحدث الأشياء ، وتخطيط القصة بصورة جيدة لكي تبقى مضبوطة لا تزيد على نصف الساعة .

غلوريا : لا أفهم لماذا لم يتصل حتى بزوجته .

غايو : حتى الآن لا نعرف ما إذا كان سيتصل أم لا . الشيء الوحيد الأكيد حتى الساعة ، إذا يقبل اقتراحه ، أقصد ما حكيناها متضمنا انه يعمل تطهيرا لنفسه أمام الكأس ، لأن هذا لا ينتج مفعلا ، بأن شخصا في مثل هذا الوضع فأول شيء يحدث له هو قص قصته . ولعن أم كل أشياء العالم ، لأنه أخطأ في العيش ، ببساطة . ألا يعجبكم هذا الاقتراح؟ اتركوا الأمر . أنا أكتب السيناريو . بجديّة .

روبيرتو : أنا عندي تحفظاتي . أصر على عمل فيلم بأن تكون الأفعال منطقية ، وفيه تحمل الأوضاع بشكل ناطق .

غايو : هذا يحدث لك لأنك مخرج شاب جدا . عندما تكون أكبر سننا ستفهم بأن الناس تفهم الجحجج . لكن هذا من الأفضل قصه ، مباشرة . أنا على الأقل أشكر هذا الاختلاف . دائما أنا وأنا أشاهد الأفلام . لقد علموني منذ أن كنت طفلا أن أشارك الظلام مع النوم . عندما ينطفيء الضوء كان يجب النوم . هكذا إذا كنت الآن أشاهد التليفزيون مع الضوء المشتعل ويأتي أحد ويطفئ الضوء ، بعد لحظة قصيرة أكون

أول واحد يطرق على الباب ويقترح علي... وفجأة تون - تون - تون . اكتبوا هذا من هنا يبدأ الفيلم.

مونولو: هذا يصح لغيلم طويل. أنا عندي قصة لديققة. كولومبيانية جدا، بالتاكيد . مدينة بخراش، مغزولة، بأعمدة من الدخان، بيوت محترقة، جنود ويخول مبقورة بطولها من كل مكان ... في وسط أطنان من الانقراض، يتحرك شيء، انه ولد شاب، جريح بصورة سيئة يزحف بحثا عن شيء، يجد جثة، أخرى، وفجأة يسمع شكوى، انه ضابط مخنوق. حتى الآن تلاحظ نياشينه في البلدة مغطاة بالغبار والحجارة. الشاب ينحني نحوه، يعمل إشارة من التحية ويقول: «سيدي ، نتنصر».

غايو: أنا عندي أخرى. أعرف بأنها بداية الفيلم، لكن لم أتوصل أبدا لمعرفة كيف يتبع. ثمة صالون كبير بعشرين أو ثلاثين بيتا من جميلات، عاريات بشكل كامل، يعملن جناساتيك دون إيقاع . فجأة يرن جرس ويسمع صوت ما؛ حسنا ، أيها الطفلات انتهى الدرس، البنات يركضن باتجاه الغرف. الصالون يبقى قاحلا . البنات يخرجن لابسات. كلهن راهبات. انها فكرة كانت ستعجب بونويل. لكن في النهاية، علينا ألا ننشأت، نعود الى نصف ساعتنا.

روبيرتو: كنت أسأل نفسي كل الوقت: أليس من الأفضل أن يأخذ الرجل قطارا بدل الأتوبيس؟

غايو: أنا تخيلت تعاقب طيبيعة أخرى، الأوتوبيس يهبط من سلسلة الجبال (لاسييرا) داخلا بتقاطع في أراض حارة.. واحد من هذه الباصات الكولومبيانية التي يطلقون عليها في المكسيك عربات نقل الدجاج. من الممكن أن يكون مارا بحقول أشجار بن، بعد ذلك عبر حقول من القصب.

سوكورو: أنا كنت تخيلت طيبيعة أخرى. شخصية ما ستجلس الى جانبه عندما يصل الباص أراض حارة.

غايو: المرء يعرف بأن الرجل سيموت، كل ما يحدث الى جانبه يكلف قيمة استثنائية . حتى من الممكن أن تكون فخاها هنا.

روبيرتو: أنا فكرت بتلك القطارات التي تسافر في البرازيل وبيرو. أتذكر واحدا أيضا في بوليفيا الذي يسمونه قطار الموت. أنا كنت أريد أن أخذه أيضا، ووصلت مبكرا جدا للمحطة. لأنني كنت افترض أنه سيذهب ممثلا. جلست ، غادر القطار ، بقيت نائما وعند الفجر استيقظت ووجدت نفسي محاطا بتجمع حقيقي. لم أكن فكرت أبدا أن قطارا ما ممكن أن يستوعب هذا العدد الكبير من الناس، وفجأة امرأة ما، هندية وضعت في حضني باكيئا. «احتفظ بهذا» قالت لي... وبعد وقت قصير سأتي لأخذه.» وذهبت، لم أعرف أبدا ماذا كان يحويه، ربما كان لحما.

نانما بصورة عميقة. في السينما يحدث لي الشيء نفسه: ما إن يبدأ العرض ويطفأ الضوء أنام. غالبا أستيقظ فجأة وأشاهد ممثلا وأقول: «ومن هو هذا؟ أنا أتفهم اعتراضاتك، روبرتو، اذا كان الأمر يتعلق بإعادة نظر تحكيمية أو سهلة. لا تعرف رواية قصة بصور، مثلا والأمر الوحيد الذي يخطر على بالك أن تضع ممثلا ليقصها. لكن هنا، في هذا الوضع، ليس هناك حتى إعادة نظر قصصية، انه رد فعل طبيعى، الشخص يحتاج أن يفتح صدره. لصاحب الحانة فإنه أمر طبيعى لدرجة، لأن في النتيجة هو مكان جماعي، شيء يذكر بالروايات البوليسية وأفلام الكاوبوي. يمكنك أن تبحث عن شخص وثوق آخر، لكن حاجة الاعتراف، هي وضع مثل هذا.

ماركوس: تعجبني فكرة أن يحشر نفسه في أول بار يجده. يطلب جرعة وعندما يحمل صاحب الحانة الكاس له، يخرج القصة...

راينالدو: صاحب الحانة يصغي إليه دون حماس. بكلمة افضل، يتصنع وجهه انه يسمعه لكن في الحقيقة لا يسمع شيئا.

غايو: الأمر الوحيد الذي يقلقني هو قضية التليف. لأن عليكم أن تضعوا معالجة ما.

ثيسيليا: أنا كنت أفكر انه مصاب بالسرطان أو شيء مشابه.

غايو: بإمكانكم أن تضعوا العلاج، لكنه يرفض الاذعان للمرض. كيف؟ العلاج بالأشعة الكيميائية وكل هذا؟ لكي يسقط شعري؟ وفي النهاية ماذا؟ للجحيم بكل العلاجات. «رد الفعل هذا يعجبني . انه يشكل سفرته من الموت. الموت خسر موته بطريقة طيبيعة جدا، بيروقراطية جدا. وهو ، برد قله يلعب معها لعبة سيئة ثقيلة، يذهب باحثا عن موت آخر.

راينالدو: أنا نائس للوصول الى الباب.

غايو: واضح أنت تريد الوصول الى الباب لأن هناك حيث يبدأ الفيلم في الحقيقة. لأن الواحد يتخيل بأنه سيجد هناك السعادة، حتى ولو لوقت قصير. وينتج أن ما يجده هو الموت. موت متقدم، موته المقدم على الموت. الآن، يخطر على بالي من الممكن أن توجد بدائل أخرى: ماذا لو كانت البنت التي تقف له كانت تنتظره منذ زمن؟

مونولو: سيصبح فيلما آخر.

غايو: بالتاكيد . فيلم يبدأ بالبنت تنهض من الفراش وتبدأ بلبس ملابسها استعدادا لفعل الواجبات المنزلية. يجب أن تغسل صحونها ، تغسل ملابس.. هي خادمة . يستغلونها بشكل كامل . وذات يوم تقول لنفسها: «للجحيم، سيحدث لي شيء ما مختلف، لو كنت أستطيع تغيير الحياة. سأنذهب مع

غايو : نستطيع أن نستنسخ ذلك تماما. هو في البار. صاحب الحانة الذي يعرفه جيدا، يقول له : «إلى أين ستذهب؟». ويجيب هو : «لا أعرف. للعير». قطع، نرى القطار : جو - جو - جو!

روبيرتو : نعم، القطار أكثر متعة، كفضاء وخيال، وبما يخص البيت، يجب أن نخرج قليلا من الكليشة، يجب أن تكون امرأة مستقيمة وناضجة، وليست بنتا. امرأة جميلة، لكن ناضجة بحياة خاصة خلفها.

غايو : هذا ما سنراه، انما هو واضح يجب أن تكون الشخصية لها علاقة بالشخصية النسائية. ليس من الممكن أن يكون تراسيستي. رغم أن التفكير به جيدا بصورة لن يكون فكرة سيئة، الرجل لا يريد تجارب جديدة؟ إذن للعير بالحياة!

راينالدو : الباص الصغير أكثر حميمية من القطار.

غلوريا : لكن في القطار ممكن أن تحدث أشياء أكثر.

راينالدو : وما الذي يهمننا فيما يحدث في القطار؟ ألم نقل إن الفيلم يبدأ مع الباب؟

غايو : سوكورو، من كان الشخص الذي فكرت أن تجلسه الى جانبه؟

سو كورو : امرأة سوداء تصعد الأوتوبيس الصغير مع لوحة بلاط من مرمر، انها شاهدة قبر. كان للتو قد نيش قبر زوجها، ميت قبل أربع سنوات، عند جلوسها الى جانبه، تبدأ نفسها في تنظيفه بمنديل.

غايو : شاهدة قبر، بجانب شخص يموت؟ رمز مبالغ به. لنحتفظ بهذه الشخصية لفيلم آخر، لنصنع أن شيفا مما يزيد على حاجتنا.

سو كورو : لنرى هذا : عند الرجل سيترك باكيث من اللحم، مثل روبرتو، وينزل من الباص الصغير لأنه شبع من الوضع.

روبيرتو : أو من الأفضل، امرأة الباكيت تنزل من القطار دون إعلان قبلها، ودون أن يخطر ذلك على باله، يذهب خلفها : «أيتها السيدة، الباكيت...».

غايو : لا أعتقد بوجود وضعه في سلسلة من المصادفات والنتائج. الآن المهم هي دوافع الشخص. ينزل الى القرية لأن كان يعجبه ويضرب على الباب الذي يعجبه، إذا بحثنا بأن كل شيء يحمل الى شيء آخر، ممكن أن يفقد الطراوة. هنا هو القدر الذي تظهر فيه الأفعال متحركة، لكن هذا الحكم الظاهر يحمله الى الموت بصورة غير عادية.

مونولو : الأوتوبيس يتوقف لكي يأكل المسافرون، كلهم يفعلون ذلك بسرعة، باستثناء هو، وعندما يعود الجميع للأوتوبيس، اكتملة الرحلة، ويبقى هو يأكل على راحته. لا يعجبه أن يستهلك نفسه. هذا هو كل شيء بالنسبة إليه لا يهم أن يبقى هناك، في هذه القرية، أو في تلك.

روبيرتو : يجب الحذر بأن طبيعة قراراته تبقى واضحة. إذا ترك المرء الأشياء تحدث لم يتغير شيء فيه. هذا ما حدث دائما. لكن الآن يريد هو السخريه من كل الموت ويجب أن يعيش بطريقة أكثر قوة. يجب أن يحدث شيء قوي جدا لكي يبقى هو حيث هو، ويبقى لأنه نعم، لأنه يريد.

غايو : إذا لم ندعه هكذا، يمكن للمشاهد أن يفكر بأننا نخفي عنه شيئا، يجب أن يقتل شجارا في الباص، مصرا على توقفه: «هنا ليس هناك موقف، أيها السيد»، يقولون له. وهو : لكن أنا أريد النزول هنا، فوراً.

روبيرتو : أما أن يقف القطار لأن هناك عائقا ما في السكة والكل ينزل لكي يرى ما الذي حدث. انها صخرة كبيرة. الجميع يحاولون دفعها لفصح الطريق. هو لا، هو يضع نفسه في تأمل الطبيعة ويشعر بالانطباع. يصعد تلة صغيرة، يرى قرية صغيرة قريبة ويبدأ بالسير بالاتجاه الى هناك بينما القطار يعيط، سيتابع هو طريقة لكنه يتابع سيرا..

فيكتوريا : هنا يدخل الاندهاش في اللعب شيئا ما محببا.

سو كورو : ربما هنا يبدأ بإدراك سلسلة من العناصر الجديدة في داخله، تصورات غير معروفة...

ماركوس : أنا أتخيل أن تكون طبيعة صحراوية أكثر. لا شيء من الجبال الكبيرة. كل شيء فقير، صخري شيء قريب من الساحل البيريواني مثلا.

غايو : في كولومبيا من أجل العثور على هذا يجب الذهاب الى غواخيرا.

ثيسيليا : ما يجب التأكيد عليه هو سلوكه. انه يفكر : أنا مريض لأنني اتبعت الأشكال التالية، كنت بيروقراطيا، دائما أثبت نفسي بنظام ساعات معين، خلال روتين مستقيم. الآن أريد الرحيل، أقفل ما يعجبني.

غايو : لصاحب الحانة، في بوغوتا، يقول له : «لم أخرج من هنا أبدا. انذهب الى زيباكيرا أيام الأحد لأكل زلطة بالعصيدة وذلك هو كل شيء. الآن سأقوم بالرحيل. هذا هو حلم حياتي». المشاهد يعتقد بأن الرجل يفكر في فينيسيا أو ما شابه. كلا: لا يهم بأية ناحية يفكر. يجب معرفة ذلك من أجل تدمير كل الشكوك بأنه ينزل الى مكان يعرفه، حيث كان سلفا هناك. انه لم يكن في أية ناحية من العالم. الا تعتقدون أن

الشخصية ستثري بهذا الشكل؟

ئيسليا : ما كان يقوله مونولو بما يتعلق بالاكل : «العربية ستذهب؛ إذن لنذهب. أنا لم أنته حتى الآن من الأكل، أو أسمن : سنينور ،قف، أريد أن أبول. كلا، سنينور ، لا يمكن التوقف هنا. «إذن اصغ لما أقوله لك: اما أن تتوقف.. أو أبول هنا مباشرة». ما يمكن قوله أن الرجل يتمرد للمرة الأولى في حياته.

راينالدو : لا يمكننا أن نمنح الرجل مشاعر لا يملكها. خيبة ظنه تتركز في أنه سيرى أشياء، لكن متأخرا جدا. هذا ما بغض الانفعال أما الطبيعة ، أو الغضب الطفولي.. هي أشياء لا يمكن أن تخرج منه ، لأنها ليست فيه.

سوكورو : لم لا؟ الآن يرى أشياء لم يرها سابقا.. يجد في داخله أشياء حتى الساعة كانت مخبأة.

فيكتوريا : يجب ألا تكون الطبيعة ضخمة. ممكن أن تكون مسطحة. واحدة من هذه القرى المعزولة ، المفقودة في السهل، ما يبحث عنه لا يبحث السباح عنه.

غابيو : ينزل الى واحدة من تلك القرى لأنه يرى أن هناك مدينة ألعاب. وموسيقى يصعد في دولا ب هوائي، أو في العجلة الدوارة. ما لم يفعله وهو طفل. في أمريكا اللاتينية يرى دائما شيئا عندما يتطلع المرء من شبك عربية.

روبيرتو : إذن يذهب للأكل، ممكن أن يرى البنت، التي تتكلم مع صاحبة المطعم. هناك شيء ما فيها يدعو للانتباه. بعد ذلك يذهب هو للبحث عن المكان الذي يأويه وعندما يفتحون له الأبواب يظهر انها هي.

دينيسه : شخص يذهب ليموت لا يشعر برغبة لفعل أشياء أكثر من ذلك يسمح لنفسه بالانجرار. يجب البحث عن ماذا تكون رغبته نفسها، وضعها في مجال ورؤية كيف يجعل نفسه تتعلق بالأحداث. لأنه، بتفحص جيد، بالنسبة لواحد سيذهب ليموت من لحظة الى أخرى، ما هو المهم وما هو ليس بهم؟

روبيرتو : كما أرى، هناك طريقتان لتشخيص هذا الرجل : مثلما يتمرد هو ويرسل كل شخص للعب، أو كما هو يفزع ويغض بسلبية. يجب أن نختار.

غلوريا : الشخصية التي نعرفها ليست على استعداد للتمرد بفتة.

سوكورو : كنت أعتقد أننا متفقون ضمن هذا الخط، خط التمرد. انه يعبر ان يكون شخصية مسطحة، البيروقراطي، ليصبح شخصا آخر، بأنه يعاني بعض الشيء من التغيير.

اذن لا، أين هي القصة؟ ليس من الضروري أن تكون تمردا عنيفا.

غلوريا : هذا التمرد يشرح نفسه سلفا في بوغوتا، يصعد في الباص دون هدف ثابت.

روبيرتو : هناك شيء يجب أن يبقى واضحا: أن هذا الشخص متمرد ضد الحياة التي يحملها ، أو ضد الموت؟

ماركوس : ضد حياته.

فيكتوريا : وهكذا يعثر على امرأة.

غابيو : إعدروني ، يجب أن أخرج. عندما أرجع تحدثوني عن الفيلم.

انتصار الحياة

روبيرتو : أنا أصر على وجود بواعث معينة. في بوغوتا الشخص ليس عليه أن يأخذ باصا باتجاه القدر. يقترب من المحطة ويرى سلسلة من البوستكارات. هناك واحد بأبيض وأسود، يثير انتباهه بصورة خاصة جدا. وهناك حيث سينزل بعد ذلك في مكان يشبه البوستكارات. في تخيله شيء من ذلك، يذهب ليموت وهناك شيء - ليس من السهل شرح ذلك - يحتاج فعله.

سوكورو : أنت تريد أن تخترع ميتافا، تثبت توازي...؟

روبيرتو : لماذا لا؟ هذا المكان من الممكن أن يكون رمزا للحرية.

مونولو : في بوغوتا كان يغني نشيد الهندي في الساحل : «من يعرف البحر؟». انه نشيد رجل لم يغادر السلسلة الجبلية أبدا.

ماركوس : نعم، ويقرر السفر لأنه يرى أن الشركة اسمها رحلات البحر الزرقاء.

روبيرتو : من الممكن أن يكون للبحر هذا الشكل من الجاذبية التي كان يدور باحثا عنها. انه متعلق جدا بالعواطف والمشاعر.

ماركوس : يعجبني مقارنة موضوع البحر مع موضوع البوستكارات.

سوكورو : انه سهل، في المحطة يرى إعلانا حيث يظهر البحر. يفكر مرات كثيرة، ينظر حيث هو... وبعد ذلك نراه يصعد الباص.

ماركوس : نعم، يبقى يتأمل البوستر، يتلمسه يفكر مرات كثيرة، وبعد ذلك هناك يأتي صغير، ونراه في القطار. لاني من حزب القطار.

مونولو : نعم، في المقابل استمر أفكر في الباص. ستكون ثلاث مرات قطع: داخل الباص بالطبيعة في الخارج، منحدر على أرض حارة، وأخيرا الساحل، البحر يضرب الصخور القريبة من البحر. الشخص ينزل الى قرية صغيرة ساحلية.

سوكورو : يسير مع ستره ربطة عنق قبعة... وفجأة ينزع ويسمع بالأمواج تغسل أقدامه.. ما لا أراه هو موضوع البنت، متى تظهر؟

راينالدو : هذا ما أسأل نفسي عنه: متى سنصل الى الباب؟

غلوريا : الرجل يذهب للاكل في المنزل، وهناك يلتقي بالبنت، انها التي تخدم على الطاولات . تتعارك مع صاحب العمل، ترمي الصحون الى الأرض وتغادر. الرجل يبقى مندحشا، ثغره مفتوح أمام رد فعلها.

روبيرتو : نحن نبحث عن أفكار: أولا، كيف نجعله يدخل القرية. كيف نخلق علاقة البنت مع البحر.

راينالدو : البوستر يجب أن يخدم كعنصر متعارض، هو يصل الساحل ، ينظر الى البحر.. وليس هو البحر الذي رآه في البوستر نفسه. كان قد صمغ فكرة أخرى عن البحر، مستندة على البوستر . ها أنا هنا، يقول لنفسه ، والآن ماذا؟ طز بالبوستر وحينها تظهر البنت.

روبيرتو : ممكن أن يبقى منفعلا أمام مشهد البحر، لكن كم من الوقت؟ أولا أو أخيرا عليه أن يضع السؤال: والآن ماذا؟ يبدأ بالسير وعندها تبدأ قضية من عملية الولادة، انه لا يعرف ماذا، لكن يخطر على باله بأن ثمة من يولد ..

سوكورو : ما لا أراه هناك هو الحدث وتنصرف كوننا سنصنع فيلما تجاريا.

راينالدو : هناك حدث داخلي. أولا، انه يشعر بنفسه متحفزا بسبب البوستر ، الآن نعرف أن موضوعه هو البحر. ثانيا ، هو يقارن خياله مع الواقع، هذا حدث أيضا. وثالثا، انه يشعر بخيبة الظن، يلقي بالبوستر ويبدأ بالسير. بمفاهيم مرثية: الرجل يصل، يتدهش ، يخلع الأحذية ، يضع قدميه في الماء . ينظر من جديد للبوستر ، يرميه في الماء ويذهب.

ماركوس : انه جائع يحتاج أن يأكل شيئا.

سوكورو : يلتقي بالمرأة.

روبيرتو : المرأة داخل الماء. انها تغرف.

ماركوس : انها جنبة بحر.

سوكورو : انه لا يعرف العوم.

روبيرتو : لكن لا يمكن أن يكون البحر فقط هو الطبيعة. يجب وضع دور آخر. لهذا يجب أن تملك المرأة علاقة خاصة مع البحر.

فيكتوريا : بأن يلتقي بها هنا.

غلوريا : يذهب الى مكان في الساحل حيث يبيعون الاكر يدخل وهناك ستكون هي، تجهز الطاولات.

ماركوس : أو هي بنت صياد.

سوكورو : والصراع؟ لماذا يجب أن تكون لحظة توتر هناك؟

غلوريا : كنت اقترحت شجارا في الطعام. هي متهورة جدا تحطم الصحون على الأرض.

مونولو : تصل باخرة صغيرة الى الخليج وهناك تأتي هي تأتي بقبعة وفستان من الزهور. سيدة جميلة من الساحل.

روبيرتو : سيدة؟ ألم نقل انها بنت؟

غلوريا : انها بنت. لم تعد تتحمل الحياة التي تحملتها.

فيكتوريا : يمكنه أن يراها في البحر، أولا، وبعد ذلك يجدها في الحانة. يجب أن تكون هناك علاقة مرثية بينهما، عندما يلتقيان.

غلوريا : ولماذا يتذكرها هو؟

روبيرتو : أنت نفسك قلت: كل طاقة تدعو للانتباه بسبب جمالها، بسبب حسبيتها.

ماركوس : ممثلة مثل سونيا براغا.

فيكتوريا : لا ننسى انها الموت. من يعن النظر في من؟ هو فيها، أم هي فيه؟

روبيرتو : هي فيه. هو يذهب للتنزه على الشاطيء بتلك الملابس النادرة، وهي لأنها صيادة ، تأتي باتجاهه .. وما إن تراه، حتى لا تستطيع أن تخفي ابتسامتها: «ما الذي تفعل حشرتك هنا، بهذه الهيئة؟» تقول .

غلوريا : يبدأ هو بنزاع معها وبعدها يسألها أين تقف.

روبيرتو : بالتفكير جديا. هي ما عندها سبب لتعتدي عليه. بالإضافة الى أنها كانت أن تأتي مع صديقة ، مع شخص آخر، لكيلا يخلق بين الاثنين وضع خطأ.

دينيسية : يجب أن يفعل هو شيئا يوصلها به. يجب أن يعمل فضلا لها.

روبيرتو : انه البحر الذي يقوم بذلك الواجب. انه جاء الى البحر وهذا يكافؤه، يمنحه شيئا : المرأة .

سوكورو : هكذا نحن نشغل مع رموز وكل شيء.

ماركوس : هناك شيء ظل مخلخلا، مثل شعور.

غلوريا : ما تفعل هي في لحظة اللقاء يجب أن يحوي ، على ما

يشبه البذرة، ما يحقق النهاية. إذن هي تمثل الموت، يصبح لدى المشاهد الشعور، منذ اللحظة الأولى أن هذا لم يكن صدفة بأنها كانت هناك تنتظره دائما.

روبيرتو : وتغريه.

سوكورو : ليس بالمعنى الجنسي، هي تجذبه وهو يسمح لنفسه بالتسليم.

روبيرتو : انه يشعر بجاذبيتها لأنه، في هذه الحالة، يلتقي بالموت مثلها الحياة.

راينالدو : الشخص يسأل البنت: «أين ممكن أن تقضي الليلة في القرية؟»

سوكورو : يجب أن نظهر الكثير من شكل اللبس، انه شخص غريب المنظر في هذا الجو.

فيكتوريا : انه يدخل البنسيون ، لكي يأكل ويجلس. تصل هي، تعد الطاولة. وتبقى تحلق به. «من أين حصلت حضرتك على هذه الملابس؟» تسأله.

ماركوس : أو تراه يأتي، من خلف نافذة البنسيون وتبقى تحلق به بثبات، قبل أن يصل. لماذا تنظر إليه؟ بسبب فضول بسيط حتى الآن لا أحد يعرف. سنعرفه في النهاية. ليس هناك ضرورة الاختراع فضاء آخر.

سوكورو : كيف يبدو لكم إذا علمنا الآن مقارنة لكل الاقتراحات؟ الأول: إقتراح جلوريا: بأن يلتقيا في المطعم وتنشأ علاقة تعارف بين الاثنين عبر فضيحة، فضيحة جبار. الثاني هو لروبيرتو: بأن يلتقيا على البلاج والعلاقة بين الاثنين تظهر بشكل سافر، هي ساخرة منه، والثالث هو لماركوس: بأن تقوم بإعداد الطاولات للبنسيون وتراه يأتي، من بعيد.

ماركوس : يصل هو، يجلس، وهي تقرب منه عند الطاولة وتقول له بجفاف: «عندنا سمك فقط، لتثبيت علامة، لكي تمنح اللقاء ضربا من العدوانية. الوضع ممكن أن يغني نفسه بأن تسقط هي الصوصة فوق بדתه، دون إرادة منها» أي، إغدرني! تعال، مر هنا، لكي انظفها، تقول له، ومشره له على غرفة خلف الدكان.

راينالدو : في البار يجب ألا يكون هناك أحد آخر. أو الأفضل، يجب أن تكون هناك طاوله واحدة محجوزة: بعض الأشخاص الذين يجلبون الضوضاء، يشربون بيرة ويلعبون الورق أو الدومينو. لذلك يمكنها أن تغيب دون مشاكل.

غلوريا : في الطريق فقدنا فكرة الصدمة. لحظة اللقاء تلك حيث يبقى هو منهشاً بسبب حيويتها.

روبيرتو : عندما يذهبان للغرفة خلف الدكان وتبدأ هي

بتنظيف الصلصة فوق البدلة، تعلق بصوت لعوب: «وحضرتك ماذا تفعل هنا بملابس مثل هذه؟». بعد ذلك يبقى هو في القرية، شيئا فشيئا، تبدأ هي بتغييره، بإغرائه. ذات ليلة، تدعوه الى البلاج. بالتأكيد سيصنعان الحب في الرمال. لكنه لا ينوي للذهاب. يموت قبل ذلك، لا أعرف كيف لكنه يموت.

ماركوس : شخص مسكين المرة الوحيدة في حياته التي سيكون فيها مع امرأة جميلة وبوم، يموت.

سوكورو : حسنا، عندما مشروع للنهاية، لكن بعد ذلك كيف ينتج اللقاء؟

فيكتوريا : ليكون على البلاج هو يبقى منهشاً بسبب كرمها، بسبب حياتها.

فيكتوريا : تثير انتباهه كثيرا لأنها امرأة ساحلية، نوع من الجمال المختلف عن الذي يعرفه.

فيكتوريا : وبعد ذلك هناك قطع ونراه جالسا في هذا المكان، يأكل.

ماركوس : كانت هي قد ذهبت الى البلاج قبل ذلك بقليل للبحث عن سمكة. بعدما تعود للبنسيون، تدخل من الباب الخلفي، وحيتها تكون لحظة أن تراه يأتي، عبر النافذة.

مونيولو : هناك ثلاث نتائج. الشخص يذهب يأكل عند البلاج. هي تمر بزنيل مليء بالسمك. انها جميلة جدا. يصل هو للمطعم ويجلس. هي تقلي السمك. تروح لتقديمه له. تلوث البدلة دون إرادة منها. تنظفها هناك هي بنفسها، أمام الجميع، تهزأ: «أخلع عنك هذه الملابس.. بهذا الحر...». وهو يدهشه استنزازها، يدفع حسابه ويذهب. يدور بعض الدورات في القرية، يبحث عن مكان ليقضي الليلة. يضرب على باب.. ومن يفتح له تكون هي.

ماركوس : ها هو يصل غايو. في الوقت المناسب جدا.

غايو : هل انتهيت من الفيلم؟ لئري، حدثوني عنه.

مونيولو : هناك تغييرات معينة. الشخص يأخذ القطار ويخرج من بوغوتا لأنه يريد أن يرى البحر.

روبيرتو : أدخلنا حافزا معينا، بوسترا ما.

مونيولو : هناك إمكانيات: بأن يرى الشخص بوستر في المكتب، أو يجده عند رصيف المحطة، لقد قرر أن يزور هذا المكان، أو مكانا شبيها. في الواقع، أن ما يرغب به هو رؤية البحر. لحد الآن لا نعرف ما سيدرج في التصوير، لا في القطار ولا في الباص. إن ما هو مؤكد هو أنه يلتقي بالمرأة هناك، عند شاطئ البحر.

غابيو : الباب؟ ألا يطرق الباب؟

مونولو : كلا.

غابيو : آه! حسنا، هذا هو فيلم آخر؟

مونولو : نعم منذ أن دخل يلعب مع البحر، تحول الى فيلم آخر. الآن هو يسير على البلاط وهي تأتي مع مفصلة من الطراز القديم أو مع زنبيل ملوئ بالسمك، يتقاطع طريقهما. بعد ذلك هي تخدم عند الطاولة ودون رغبة منها توسخ ملابسها.

غابيو : من خلال ما أراه، هو يستمر لابساً ملابس الغندور، في وسط الشورتات والبيكيني لذينيك.

ماركوس : كلا، كلا، كلا ليس هناك شورتات ولا بيكيني. انها قرية صيادين، شاطيء يكاد أن يكون مهجوراً.

مونولو : هي تخلع عنه السرة، لتنظفها له، وبعد ذلك - هذا مجرد احتمال - يظهر الزوج ويصنع شجاراً. الرجل - الذي قررت أن أسميه ناتاليو، لكي نميزه أفضل - يحصل على ضربة ويفقد وعيه. عند الاستيقاظ، يرى أنها هي التي تهتم به. كيف يموت الشخص؟ أنا أرى اماكنيتين اثنتين: واحدة، بأن يقتله الزوج، الثانية بأنها هي التي تقتشف البوستر وتقول له بأنها تعرف هذا المكان، إذا أراد استحمله هي الى هناك. وهناك سيموت هو - حتى الآن لا أدري. الآن حسنا، المؤكد هو بأن هذه القصة قدمتها. حتى يخرج الرجل من بوغوتا، يبحث عن البحر، ليس هناك مشكلة، ولكن بعد ذلك...

غابيو : المشكلة هي أن كل شيء مرجح الآن، ينقصها لقاء الطعام. لكن هذا ليس مهماً، الآن مشكلتنا هي اللقاء.

روبيرتو : لقاء الطعام يجب أن يتبع اللقاء بينهما.

غابيو : يبدو الآن أن كل شيء يعوم، في السابق، عندما يضرب هو الباب، كان القفل غريباً تماماً: تضرب على باب وتجد نفسك هناك مع الحياة التي هي في الحقيقة الموت. هذا له قوة خاصة، قوة العبث.

مونولو : أنا كنت أفكر، بفكرتك التي قلتها حضرتك، بأن الباص الذي كان يسافر فيه من الممكن أن يقف في مدخل قرية صغيرة، حيث تكون هناك مدينة ألعاب. تسمع موسيقى في الخارج، انه يذهب ناشما، وفجأة يفتح عينيه وتقريباً بمواجهته، عبر النافذة يرى البنت، يراها تقريباً بمستوى النافذة لماذا؟ لأنها تذهب راكبة مع صديقه في عربة دائرة، والدولاب يقف للحظة بشكل ما حيث العربة والنافذة باقيتان عند المستوى ذاته. البنت والصديقة تبدآن بالضحك وتسخران منه مباشرة. الرجل يخرج الرأس من النافذة لكن

في هذه اللحظة يدور الدولاب والبنت يختفان في العلو. حينها ينهض الرجل الهوائي يذكرني مرة أخرى بـ *Viver*، لكوروساوا، صنعوا حديقة للأطفال في مكان مرعب وهناك لحظة تشعر فيها الشخصية بأنها في أرجوحة وتبدأ بغناء هذه الأغنية التي معها تبدأ الكاميرا بالثبات بمواجهتها. انها أغنية يابانية، واضح، لكن هناك لا يمكن أن ننسى أبداً، لأنها أغنية الموت. من رأي ذلك الفيلم لم ينس تلك الأغنية، ولا الحقيقة المرعبة. في قصصنا، يجب أن نضع في رأسنا بأنها تعني الموت. ربما بعد ذلك لا نحتاجها ونستغنى عن هذا العنصر، لكن الآن، إذا أردنا التفكير بهذا، الشخصية تنمو.

روبيرتو : في العمق لا تعجبنا فكرة أنه يطرق على الباب.

غابيو : نعم، أقهم، فيلم الباب هو فيلم ذلك الذي في داخل البيت، ليس فيلم الذي قادم، إنها قصة شخصية لم يحدث لها شيء أبداً ولا تشعر فجأة بأن القدر يضرب على الباب. القدر، أو الموت، أو ما ستعرفونه.

روبيرتو : فكرة البوستر والبحر تملك قوة. هو يجب أن ينظر الى البوستر، يرى البحر وتنشأ الرغبة، هذا هو كل شيء يرغب أن يفعله قبل أن يموت. أن يعرف البحر. ينزل من الباص في قرية الصيادين الصغيرة، يمشي عند الشاطيء المهجور، دون أن يغير ملابسها، وفي خياله البحر للمرة الأولى. حينها تمر هي، البنت، التي تدهشه حسيته. انها الموت لابساً الحياة. وهناك تبدأ عملية الإغراء من قبلها.

غابيو : الشروع يبدأ منها؟

روبيرتو : نعم، مونولو اقترح بأنها هي التي ستعرض عليه جلبه الى المكان المبسوط الذي يبحث عنه، مكان البوستر. بالنسبة لي أكثر ما يعجبني كان هو فكرة أن يذهب الى البحر ومن هناك، عبر البحر بالضبط، تأتي المرأة. طوال كل حياته خلق الرجل مشاعره، رغباته، والآآن عندما تتواجد الاماكن للتعبير عنها، للعيش بانفتاح، ينتج انه يجد الموت. بطريقة ما انه يموت متلماً عاش، خائناً.

ثيسيليا : هناك مشكلة جدية مع شخصية البنت وهي انها لا تملك القوة الضرورية لتمثيل ما يجب أن يكون. لم نستطع أن نمنحها راحة ما.

غابيو : دائماً هو يمشي. لن تكون هذه هي المشكلة القضية انها دائماً ماشية؟

ثيسيليا : انها متحركة لكن دون فعل شيء. اذا كانت هي الموت يجب عليها أن تفعل أشياء خارقة للعادة. المؤكد أننا لم نمنحها أي تبديل، تغير لا عليها ولا على اللقاء الأول بينهما.

غابيو : يجب أن يكون لقاء صغيراً، تقريباً ضربة رأس. بعض

الشيء هكذا — ررووم — مثل هذه الأشياء التي تصاحبها السينما القديمة بضربة موسيقية — تراتاراتام — من الممكن أن يكون المخطط الببائي: هو في وضع، من الظاهر، سينتهي إلى تعريف كل الحدث، وفجأة تدخل هي ويتغير كل شيء.

اليد: يصل هو إلى ضفة البحر مرتديا بدلة الغندور، ينزع الأحذية والجوارب ويدخل إلى الماء. هي تراقبه، من بعيد، يمنعها الوضع الانطباع بأن الشخص يريد أن ينتحر، يتقدم، يملك لحظة من التردد ويرجع إلى البلاج. يبقى دائما فوق الرمال. عندما يستيقظ يراها تنعطف عليه، امرأة ضخمة. وهذا يسبب له الصعقة.

غابيو: أنه أمر حسن بأن ينقذه الموت من موت ليس موته، موت لم يصل حتى الآن. هي يجب أن تظهر أمامه مثل شيء غير مألوف، قدرتي، غير لحظوي ومكتمل. ما لا أراه هو المكان كل البلاجات متشابهة.

روبيرتو: هذه هي قرية صيادين.

غابيو: المرأة يجب أن تكون سوداء ضخمة، بهالة أسطورية معتادة على الغناء، رغم أنها لا تغني في الفيلم.

ماركوس: ممكن فعل ذلك. امرأة مثل ماريا بيتانيا.

غابيو: شيئا فشيئا تبدأ الشخصية برسم نفسها. ها أنا أبدا برؤية هذه السوداء، رغم أننا الآن لا نملك الوقت لتحليلها ولا نعرف من أين تأتي، ولا إلى أين تذهب.

سوكورو: يعجبني أن أجمع كل ما فعلناه قائلة بأن، في الواقع، لم يكن هناك اتفاق. كانت هناك مقترحات عامة، لكن كلنا كان عندنا موقف مختلف أمام القصة.

غابيو: هكذا كما خرج للو، لكن هذا يحصل في ورشة العمل، إذا لا. لن تكون هناك ورشة عمل، ولن تخرج هذه الأفكار المجنونة، مثل تلك التي تخطر على بالي الآن بأن المرأة تسافر معه في الأوتوبيس نفسه، لا يلتقيان هناك، بل لا يريان بعضهما، لكن هي تأتي سلفا معه.

سوكورو: وإذا قدمنا حضورها بطريقة أخرى؟ ماذا لو نسمع صوتها، غناءها، في اللحظة التي يصل فيها إلى البلاج، هي تكون نموذجاً من عازقة الفلوت لـ «هاميلين». هو يشعر بسحر صوتها، يستدل عن طريقها، سيجد المرأة خلف صخرة، تنتظف سمكة.

غابيو: نعم شيئا يومياً جداً، لا شيء من المثالية الفانتازية.

راينالدو: لماذا لا نعود لفكرة المقارنة بين البحر في البوستر والبحر في الواقع؟ حسناً، والآن ماذا؟ يسأل نفسه. وحينها تحين اللحظة التي يراها فيها تقطع رؤوس السمك.

غابيو: أو رؤوس أطفال.

راينالدو: ماذا؟

غابيو: ينقص هذه القصة الجنون، هذا ما أردت أن أقوله. انكم جديون أكثر من اللازم.

روبيرتو: لكن، غابيو، اقتراحك باجلاسها في الأوتوبيس يتعارض مع فكرة أنها تأتي من البحر، من أن وجوب ذهابه هو إلى البحر للعثور عليها.

غابيو: أنت رومانتيكي إغريقي. أنت بحر متوسطي، كل البرازيليين هم بحر متوسطيون.

مونولو: لنتلق مع فكرة البوستر. أنه بوستر بأبيض وأسود.

غابيو: أنه إعادة نظر جيدة مرثية. هناك بوسترات للبحر، للغابة للجبال.. هو يرى مجموعة من البوسترات ويختار بوستر البحر. أعترف بأن هذا خرج مني هكذا، لأنني تركت شخصاً دون قدر معين، شيء ما يقوده، والآن أجده مصرّاً على الوصول إلى مكان. لكن حسناً، هكذا هو الحال يذهب باتجاه البحر. دون أن يعرف ذلك، هكذا اختار مكان موته، قبل ذلك كان يخرج إلى الطريق باحثاً عن مغامرات، ليرى ما الذي حدث ببساطة مثلاً يحدث في روايات الفروسية.

اليد: أنا موافقة لجعله يفعل أشياء. لأن ينتج بأن الشخصية تذهب باحثة عن مغامرات لكن في الواقع لن تفعل شيئاً، باستثناء أن تأخذ الأوتوبيس.

غابيو: ليس على المرء أن يفقد صبره. تذكرون قطع القماش المصبوغة: أولاً يجب أن تمتد اليد، وانتظار أن تجف بعدها تمتد يد أخرى، وهكذا.. في الأوتوبيس أو في القطار من الممكن أن تحدث أشياء لكنها ليست سهلة الحل، إنها قضايا تقنية خالصة.

اليد: أنا أقصد نهاية الرحلة. الشخص لا يفعل أكثر من أن يبقى هناك، أما البحر. أو يمشي عند البلاج.

غابيو: هذا ما نحاول اختياره: ماذا يفعل بعد ذلك؟

اليد: يجب أن يبدأ بفعل أشياء لم يفعلها من قبل. أحدهم سيقول في البار، أو في الينسيون حيث تعمل المرأة. هناك أشخاص يلعبون الدومينو. حسناً بأن يقرب الرجل إليهم ويسأل: «أين يمكن الحصول على جرة من الروم؟». أو حسناً. «أين يوجد بيت دعارة قريب؟». أو من الأحسن أن يلتقي براقصة في الماخور...

غابيو: عندي الانطباع بأن السينما لم تعد تقبل بماخور واحد أكثر.

سوكورو : هذا المشهد وهي تنظف السمكة، تقطع رؤوس السمك...

غابو : نعم، في السلة دماء انه مشهد جيد. لاننا لم نبين الشخصية. علينا أن نبحت عن مشاهد.

روبيرتو : يجب انقاذ فكرة النكتة ، بناء العلاقة من تلك الفكرة، هي عند رؤيتها له مرتديا لبس الغندور...

غابو : يقتلونه بسبب نكتة! يمكن القول، ان الشخص يصل قرية الصيادين الصغيرة بملايسه السوداء. هناك نكات، ليست دموية ، إنما بريئة وينتج بسبب واحدة من هذه النكات ان يقتلوه دون ارادة . لا أحد يريد أن يؤذيه ، لكنهم يفعلون ذلك. هل تتذكرون قصة الـ Sorpaso؟ انها مؤثرة، لكن ولا في لحظة واحدة يبدو في الذهن بأنه سيموت.

ماركوس : هناك أغنية، تتحدث عن الغرينغو الذي يصل عند البامبا، حيث يتطور كل شيء بشكل طبيعي - يرون الغرينغو «الكش ملك» أن يصعد حصانا - ويقف في النهاية يسخنون له لبة الكش مات.

غابو : انه شجار، «ستشاجرون معه»، يقول له واحد من الصيادين عندما يرى الغندور يقرب منه.

سوكورو : حتى أطفال القرية يتشاجرون معه.

غابو : الأطفال يصلونه يوقفونه يجلسونه.

سوكورو : يزعجونه ، يضعونه في الماء.

غابو : هذا يمنح الفيلم حيوية أكثر.

روبيرتو : هي والصيادون يتطوعون لحمله الى هذا المكان الذي يبحث عنه ما ان يتوغلوا، حتى يصبح المكان كل مرة أكثر تعرجا، وفي النهاية ليس هناك شيء . الصخور ، السماء .. الرحلة تبدأ مثل مزحة بسيطة، لكن تتحول الى كابوس. عندما يصلون ، يموت الوقت. الصيادون يندهشون: ما الذي حدث؟ فقد البت تعرف، لوحدها هي تعي فقط هي عندما وعي بأنه حمل الى الموت.

دينيسه : لماذا تفعل ذلك؟

ماركوس : شرا.

مونولو : عند سواحل الأطلنطي لكولومبيا هناك قرية صيادين اسمها تاغانغا. لها خليج ضيق جدا، محاط بالجبال، حيث ينشر الصيادون شباكهم.

غابو : لماذا لم نقل للتو بأنها القرية الأجل في العالم؟ أو لا تجرؤ؟

مونولو : الماء هادي جدا وشفاف بحيث يمكن الصيد عند الضفة. هناك بعض الرجال، هناك مراقبون يرصدون البحر من جهة المنحدرات، وعندما يرون سربا من السمك يدخل،

يعلمون لكي يغلق الصيادون شباكهم. يطلق على المراقبين los Halcones الصقور ، حسنا، من الممكن حمل ناتاليو على أوكار هؤلاء الصقور، ممتعة المنزل تقريبا ، وتركه هناك. مثل مزحة.

غابو : نكتة جماعية تتحول الى جريمة جماعية.

مونولو : يتروكونه هناك ليروا ما الذي يفعله، كيف ينظم شخص مثله وضعه في وضع كهذا. وفي اليوم التالي أحد من المراقبين ، ما ان يرى سربا من السمك يدخل، يرى أيضا الغندور ، طائفا فوق السمك.

غابو : الجثة تدخل طوافا في الخليج مع السترة وكل شيء.

مونولو : ومع المظلة وهي مغلقة فوق الصدر.

غابو : أو مفتوحة انه مشهد جيد، هو طائف في الماء الشفاف. مرتديا ملايسه من القدمين حتى الرأس. وهكذا حصلنا على النهاية الآن ينقص فقط كيف نملؤها، اتركوني أقول لكم بأن هذا المشهد احتفظ به في سيناريو لم يصور أبدا - مشهد نائب ملك يغرق في بحيرة - لكن لا يهم - أتنازل عنه.

سوكورو : الأطفال في وسط براءتهم، يستطيعون أن يكونوا مربعين، بالإضافة الى ذلك، هؤلاء يعيشون في مجاميع والرجل مرسل من قبل الحكومة لكي يخدم كوسيط، مستفيد من عداوة السكان، يتخذ قرارات مقتضية جدا، تؤثر على مصالح المجاميع، شكرا لهذا، يستعيد الصيادون السيطرة على شيء صود منهم أو يفوضون لشيء كانوا يدعون انه يعود إليهم. وعندما يكتشف بأنه ليس الوسيط، الصيادون يمتنعون عن ارجاع ما أخذوه ووكالة الجماعة تأتي مباشرة عليه.

غابو : لكن هذا فيلم طويل ونحن نعمل حلما.

راينالدو : يحسبونه قديسا ما، عندما يصل، يقول الناس له: «في النهاية! كنا نعرف انك ستأتي». لن يكتشفوا الحقيقة أبدا. يموت هو غرقا ويعلمون له دفنا ضخما ، لكن مع من يخطئون به؟ مع نائب ربما؟

غابو : آه، يقتلونه بسبب الحب...

راينالدو : انه مراء ، لكن يموت براحة القديسة.

غلوريا : موته هو جزء من الرياء.

غابو : من الرياء الذي لم يشأ ادعاءه . من الرياء الذي يضعونه فيه.

مونولو : الصيادون يتأرون لشيء لم يفعله هو. يتأرون لما يفعلونه هم معه.

غابو : إذا توصلنا الى اكتشاف الميكانيزم الذي يقوده الى الموت، سننجز الفيلم كاملا، لا نحتاج أكثر من ذلك.

يفعل لهم الفضل هذا. وهكذا مثل أن ينتهي مجسدا جنرال الروفرية.

روبيرتو : في «كاجيميشاء لكوروساوا، هناك حال شبيهة غابيو : لكن إيطاليا ينتج أكثر تجسيدا. في النهاية، ما هي القصة عندنا، نستطيع أن نفعل أي شيء، حتى دراما إغريقية في جزيرة كريت، إذا أردنا. ما يكتشفه الشخص هو أن الناس تحتاجه، الناس تجد فيه شيئا يحتاجونه جميعا.

سوكورو : يعتقدون أنه طبيب ساحر، مثل خوزيه غريوريو ايرناندين.

غابيو : هذا شبح، قديس، نرى صورة الذي وصل للتو الى علو كل الأشياء مع الشموع مشتعلة. كانوا يحجبون القديس وقجاة يصل الشخص الشبيه تماما بالقديس معجزة.

راينالدو : والشخص يصل الى الاعتقاد بأنه هو القديس.

غابيو : في كل الحالات سيري أن هذا القديس، لدهشتنا، ينتج أن يكون مطابقا له، أي شيء أكثر جمالا من هذا..!

ثيسيليا : من يشبه القديس انه هو، وليس العكس.

ماركوس : وهذا اليوم يوم وصوله للقريه، هو بالمصادفة يوم القديس.

راينالدو : قديس عمل الكثير من الخير، حتى معجزات.

غابيو : ما انه يعود ليصبح فيلما طويلا.

موتولو : هو السانتو، سيد الصيادين.

غابيو : ما إنه ما عليه أن يموت، الفيلم ممكن أن ينتهي مع المعجزة الأولى، لا اعتقد بأن يتأخر وصول أول معجزة أكثر من نصف ساعة.

راينالدو : تغمر المرء الرغبات بمعرفه ما يأتي بعد ذلك، بأي شيء ينتهي كل هذا.

غابيو : وهناك حيث يصبح فيلما طويلا.. لنصنع أولا الفيلم المقنع وبعدها فيلم القديس.

سوكورو : هو يصل للقريه دون أن يراه أحد.

غابيو : لا أحد يعرف كيف أو من أين جاء. انه فيلم رقيق جدا. أحسن من الذي نتخيله أنفسنا.

روبيرتو : والرجل يموت في النهاية؟

غابيو : كلا. قبل ذلك كان سيموت لأننا لم تكن نعرف ما نفعله معه.

روبيرتو استمر على التفكير بأن هذا الشخص يجب أن يموت.

غابيو : اذا تحطم فيلمنا، نرمي بك من هنا... كلفنا الشغل الكثير لكي نصل الى هذه النقطة. هل أنت صديق أم عدو؟

روبيرتو : حسنا يفعل معجزتين أو ثلاثا سريعيات، وهذا يكفي.

غابيو : الناس تخترعها وتنسبها إليه.

روبيرتو : وهو يصل للاعتقاد بذلك، يعتقد بنفسه معجزة.

غابيو : يجعل مشلوله تمشي.

روبيرتو : في ذروة السعادة يجب أن يفعل هو ما يؤيد انه مثل إليه. يريد أن يفعل شيئا كبيرا يضعه في مكان أبعد من الموت. لأنه يعرف ان الموت لا يمكن تجنبه.

غابيو : موت كبير يختلف عن ذلك الذي كان ينتظره في المستشفى وسط الأشعة والعلاجات الكيميائية...

روبيرتو : لا يتوصل الى هذا.

غابيو : كيف لا؟ للغير، لا تكن قاسيا، على الأقل اترك له السعادة الأخيرة، لن نتركه يموت بسبب هذه التضحية التي يطلبونها منه.

روبيرتو : أية تضحية؟

غابيو : لا أعرف.

اليد : المرأة الثرية بشكل عام تفرح لوصوله لكن هناك أشخاصا معينين لا يفيدهم أن تحل المشاكل.. وهم من يقتله.

غابيو : كلا، ها نحن في حقل الميثولوجي، ندخل أنفسنا في الميثولوجي والآن لن نستطيع أن نخرج الى الواقع اليومي ليس من الممكن أن تكون مجاميع ولا عصابات متعادية، يقتله الميثولوجي القدر.

ماركوس : يدفنون الشخص حيا.

غابيو : كلا، يصلبونه. الشخص يرغب أن يترك الناس مرتاحة، مع وهم إنه الشخص الذي كانوا ينتظرونه... ومن أجل الظاهر بذلك، يغامر في الحياة دون تردد. يموت، لكن يصل الى موضوعه.

ماركوس : لكن، مصلوبا؟

غابيو : مصلوبا، نعم لماذا لا؟ في النهاية ليس هناك غير ستة وثلاثين وضعوا دراماتيكا، وهذا واحد منها.

روبيرتو : بأي معنى يسمح لنفسه يصلب ؟ هو يضحي من أجل الوصول الى مسعاه.

غابيو : نتذكر «جنرال الروفرية»، ذلك الفيلم لروسيليني ببطولة دي سيبكا؟ الآن فقط خطر على بالي بأنها هي القصة التي نعالج قصها... ويسعدني كثيرا، لأنني معجب كبير بهذا الفيلم. من مرة ما قلت بأنه واحد من أفضل ثلاثة أفلام رأيتهما في حياتي «المرعبة بسوتمكين»، «المواطن كين»، «جنرال الروفرية». إنه عن شيطان مسكين يسجنونه في أحد سجون إيطاليا - سجن للسجناء سياسيين - والذي يحسب فيه السجناء قائد، جنرال الروفرية. لسبب ما يضعون في رأس الشخص انه هو هذا الجنرال. الجنرال الحقيقي هو سجين أيضا لكن يخفي هويته لكيلا يقتلوه، وقجاة يظهر هذا الشخص لكي يسمح ان يمرر نفسه كما هو. لأن السجناء كانوا انتهوا للتو من اقناعه - ينغونه بأنه هو الآخر - وبالإضافة لأنه توصل للاستنتاج لأنه يجب أن يغشهم، بأن

روبيرتو : تدخل هي في الماء وهو يتبعها . في الحقيقة هو يدخل في البحر ، كما لو كان يمشي فوق سطح الماء... مشهد توراتي جدا، اليس كذلك ؟ وفجأة يخفي.

راينالدو : مثلما لم أر قديسا يبتسم أخيل النهاية التالية: الشخص ينظر باتجاه الكاميرا، يضحك .. ويصنع معجزة هنا ينتج الفيلم.

غابيو : دعونا تطور الفيلم مشهدا لمشهدا لنرى إلى أين يقودنا هذا، النهاية لا نهما الآن. الشخصية يمكن أن تبقى حية أو تموت . المهم أننا نملك القصة. وهي : بيروقراطي من بوغوتا، قطع الأطباء أمه في الحياة، يقرر تغيير حياته بصورة راديكالية ويبدأ بتحقيق حلم قديم : يتعرف على البحر. يصل إلى قرية صيادين صغيرة ويحبسونه قديسا، مثل خوزيه ايرنانديس ، طبيب يصنع معجزات، عندما يرى هو المذبح، عندما يرى نفسه مكرما في كل البيوت - لأنه كما يبدو شبيها به - ينتهي بأنه هو القديس . هذه هي القصة . التفاصيل تأتي تباعا . الآن يجب أن نضمن أن تمتد القصة على مدى نصف الساعة فقط، إذا طالت ، ممكن أن تكون إخفاقا ، وهناك شيء يقلقني جدا : مشهد المذبح يجب ألا يشبه كثيرا سان غريغوريو ، لأن القرية كانت مقدسة . صحيح أن الفاتيكان يضابق، لكن حتى الآن لم يقرر ، لكن ليس بالامكان فعل شيء انه تيار جارف لا يمكن إيقافه والاتقاء لن يعجبهم أن نمزج مع القديس هذا.

راينالدو : بالنسبة إليه فإن الوقائع تامة. أحدهم يطلب منه أن يشفي مريضا، بأن يضع كفه على المكان الفلاني، وفي البداية يتردد الشخص لكن في النهاية يوافق.. وتجي منه المعجزة .

غابيو : هذا سيكون النهاية . الرجل كان في وضع رافض لكن مثلما هو الشبه مثلما هو إصرار الاتقاء، بأن يضع القديس في النهاية الكف على الطفل المريض هذا أو الذي يحتضر الذي حملوه للتو ... معجزة الفيلم من الممكن أن ينتهي محتويا على وجه الشخص، حائرا : لا يعرف ما الذي حدث، هو نفسه لا يوضح ما الذي حدث ، لأن الفيلم ليس عن الطفل اذا كان سببها أملا : انه عنه وقديسيته غير المتخيلة . في اللحظة التي يقرر فيها بنعم، بأن يضع الكف على المريض، كان يحمل راية الاصرار - ليقول له في اسبيرانتو لاتيني...

روبيرتو : تبدو أن القصة الأخرى قصة الشخص المحكوم بالموت ، بطلت أن تعنيانا.

غابيو : الموت هذا هو عذر بسيط يجعله يسافر. ما يهم هنا هو رؤية كيف أن هذا الشخص، الذي امتلك حياة رمادية، يتوصل للعيش في حياة قديم.

روبيرتو : انهما شيان مختلفان. يجب أن نشغلهم أكثر.

غابيو : حتى وليس من الوجوب الحديث عن تورم الكبد، في

البداية المصادفة تبدأ مع الشخص وهو يسأل الطبيب: «وكم من الزمن تعتقد حضرتك تبقى لي حتى الآن؟»، والطبيب يجيب «الامر مشروط. من الممكن أن تكون ثلاثة أشهر مثلا تكون ثلاث سنوات» . ولا يفصل أكثر من هذا الحوار.

ثيسيليا : المرأة تنتظر في القرية ، بجانب البحر.

راينالدو : آه ! كنت نسيت أمر البحر!

ثيسيليا : المرأة السوداء ، هل تتذكرون؟ عندما يصل هو تقول له هي: «اننا كنا نتنظر». موهبة المرأة تدهشه، رغم اننا لا نعرف حتى الآن أنها هي الموت.

غابيو : المرأة كانت ظلت طافية فوق الماء هناك لأن في الرؤية الجديدة هذا لم يعد مهما . المهم الآن هو عدم يقينه هو: كم من الزمن بقي لي في الحياة؟ هل سأعاني كثيرا؟

روبيرتو : المشكلة ، الآن ليست هي الحياة التي ملكها ، إنما الحياة التي تبقت له.

غابيو : كلا الحياة التي ملكها هي التي توضح قراره. هو يريد تحرير نفسه لذلك لا يدخل مستشفى ولا يغلق الباب على نفسه في البيت لكي يدلو، إنما يرمي بكل شيء باتجاه الغير.

سوكورو : انه أفضل شيء ممكن أن يحدث له في الحياة.

غابيو : أكثر مما يستطيع هو نفسه تصويره يتوصل لامتلاك كل شيء السلطة والسعادة.

روبيرتو : يحقق نفسه بالصدفة. دون أن يقترحه على نفسه يتوصل إلى تحقيق شخصه. هذه هي القصة.

غابيو : انه فيلم صدف . يحاول أن يمتد أكثر من نصف الساعة، لكن يجب أن نتمسك بها داخل الفيلم، في كل الأحوال لكيلا يتركنا نتردد ولا قيد أنملة. لأنه إذا تركنا نتردد سنقول مباشرة : آيه! وهذا كيف ؟ وهذا لماذا؟

مونولو : اعتقد انه لا ينقصنا أن ندور حول القصة.

غابيو : إذن أنت نفسك، مع المعلومات التي عندك تكلفك بتطويرها . عندما تكون انتهيت من النسخة الأولى، تعرضها علينا.

ماركوس : عندي قصة أخرى.

غابيو : حسنا ما هي قصة cachaco الغندور هي أسد ميت. همنجواي كان يقول بأن كتابا منتهيا هو أسد ميت. هكذا لنرى قصة ماركوس. أو نفضلون أن تستريحوا ؟ كل مرة عندما يخرج أسدي الميت، أول ما يسألني الصحفيون «والآن ما الذي تكتبه ؟». «باناس - أقول لهم - حتى انتم لا تتركوني استرح قليلا وللحكيم من خلال وجوهكم، ربما ليست هي فكرة سيئة . ربع ساعة تبدو لكم جيدة؟

عبدالله بن أبي اسحق واضع القياس النحوي

خالد الكندي *

مقدمة :

في الفترات التاريخية القديمة التي لا يجد الباحث لها مصادر تعينه على معرفة ظروفها ، تظل الظنون والاحتمالات النتيجة النهائية لموضوع البحث، ويظل هذا الموضوع معلق اليقين حتى يتوافر للباحث من المصادر ما يعينه على إعادة النظر فيما قال.

ويبحثي هذا من ذلك الذي يلتمس له ما يعينه على إثبات مضمونه ، وقد اتجهت فيه الى تحليل الآراء المتناقضة وترجيح الأقوال المتقاربة ، مع تقريب المستصعب ، وتجميع المستصحب، ثم فك المتداخلات ، ودفع المتناقضات.

إنه بحث يضع عبئه في تاريخ النحو العربي قبل فترة النضج، أي أنه يقذف بنفسه في تلك الفترة الغائمة التي كان يصعب معها حل المصطلحات المشتبكة، وتمييز الفروق بين الدراسات اللغوية المختلطة.

إنه بحث عن شخصية لغوية أزعّم أنها كانت أول من حركت الدرس النحوي الى الوجهة الصحيحة بما حضت عليه من ضرورة استخدام القياس، وجعله منهج النظرية البصرية الأولى في تاريخ النحو.

هذه الشخصية هي شخصية عبدالله بن أبي اسحق الحضرمي (ت ١١٧ هـ) الذي كان من طبقات النحاة الأوائل، ممن حاولوا يبعجوا حديدة النحو فما استطاعوا إليه سبيلا، حتى جاء عبدالله فكان له ما أراد.

إنني لا أنجزم بأنه واضع القياس النحوي، وإنما أحاول أن أنتصر للرأي الذي أراد أؤكد وأرجح دون قصد الانحياز أو المبالغة ، فإن أصبت فمن فضل ربي، وإن أخطأت فمن نفسي.

ترجمة ابن أبي اسحق

نسبه :

هو «عبدالله بن زيد بن الحارث الحضرمي البصري أبو بكر بن أبي اسحق، مشهور بكنية والده» ^(١) ويكنى كذلك أبا عبدالله ^(٢)، لم يكن حضرميا بالنسب بل بالولاء، ولأجل هذا هجاء الفرزدق (همام بن غالب ت ١١٥ هـ) بيت مشهور لأن عبدالله «كان يعيب على الفرزدق وينسبه الى اللحن ..

* باحث من سلطنة عمان.

فلو كان عبدالله مولى هجوته

ولكن عبدالله مولى المواليا (١)(٢)

زمانه :

لم أقف على مصدر يحدد ولادة ابن أبي اسحق وإنما اختلفت المصادر في عام وفاته ، ولكن عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) في بغية الوعاة يذكر سني حياته حيث يقول : «... مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ثمان وثمانين سنة»^(٢) ، وهذا يعني أنه ولد سنة ٣٩ هـ إن صح ذلك.

وفي تهذيب التهذيب أنه توفي سنة ١٢٩ هـ^(٦) ، وجاء في تاريخ العلماء النحويين أنه توفي سنة تسع عشرة ومئة^(٧) ، وأشار بعضهم الى فترة وفاته بطرق أخرى ، فخليفة بن خياط العصفري (ت ٢٤٠هـ) في طبقاته يرى «أنه مات في ولاية الخليفة الأموي مروان بن محمد (١٢٧ - ١٣٢هـ)^(٨) وأفادتنا مصادر أن وفاته حصلت قبل وفاة تلميذه عيسى بن عمر الثقفي وصاحبه أبي عمرو زيان بن العلاء (١٥٤هـ) اللذين عاصرها^(٩) . ويبدو لي أن التاريخ الأكثر تحديدا وورودا هو سنة ١١٧ هـ^(١٠).

مكانه :

وأما أصله ومنشأه ومستقره ، فإن نسبة المصادر إياه الى البصرة بالقول إنه «البصري»^(١١) ، وجعله في طبقات نحاة البصرة^(١٢) ، ثم قول السيوطي عنه في مزرهه إنه «أعلم أهل البصرة وأنظلمهم»^(١٣) ، كل هذا يدلنا على أنه ولد في البصرة وقطنها ، وأنه سائر في طريقهم ومذهبهم ، بل إنه أحد أركان المدرسة البصرية كما سنرى.

علمه وشيوخه :

اهتم ابن أبي اسحق بالعربية والقراءات لا من قبل الجمع والرواية والمعرفة ، بل من قبل الوضع والدراية والتخريج والتظهير فكان أن اشغل بقواعد اللغة وأقيستها ، وتخريج القراءات القرآنية على ما صرح عنده من القياس.

ولم تكن بادرة الاشتغال بقواعد اللغة لديه عن إبداع لم يسبق إليه ، بل جاء تائرا بامرات المدرسة البصرية ، واشتغالها بالنظر في اللغة ، ومحاولة الكشف عن أنظمتها ، والنفاذ الى أسرارها وكنهها. حتى أصبح علم العربية يورث شيخا عن شيخ ، فقد جاء في المزهري : «أن أبا اسحق أصحبا أبي الأسود (ظالم بن عمرو ت ٦٩هـ) عن عنبسة القليل (ابن معدان المهريري) ، وأن ميمونا الأقرن أخذ عنه بعد أبي الأسود ، فرأس الناس بعد عنبسة وزاد في الشرح ، ثم توفي ليس في أصحابه أحد مثل عبدالله بن أبي اسحق الحضرمي ، وكان يقال عبدالله أعلم أهل البصرة وأنظلمهم»^(١٤).

ولم يكن ميمون الأقرن أستاذه الوحيد بل «أخذ القرآن من يحيى بن يعمر (المعدواني ت ٢٩ هـ) ونصر بن عاصم (الليثي ت ٨٩ هـ) وروى عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه»^(١٥) . ويمكننا أن نعي مدى سعة علم الحضرمي حين نعلم أنه استقى

علمه من شيوخ كلهم من أئمة البصريين ونوابغهم فكان لابد أن يفوق التلميذ أساتذته ، فدعا نعرض أسماء شيوخه ومكانتهم العلمية لنلندل على ذلك فيما يلي :

١- عنبسة القليل : أبرع تلاميذ السدولي والمقدم على غيره في مجالس اللغة والأدب.

٢- ميمون الأقرن : ورث عنبسة في العلم وأبرع تلازمته.

٣- نصر بن عاصم : زعموا أنه «أول من وضع العربية»^(١٦) ، وروى عن عمرو بن دينار (١٢٥ هـ) فقال : «اجتمعت أنا والزهرى (ت ١٢١ هـ) ونصر بن عاصم ، فتكلم نصر ، فقال الزهرى : إنه يلق بالعبريه تلقيا»^(١٧).

٤- يحيى بن يعمر : كان أستاذ أولئك الثلاثة^(١٨) ، وحكي أنه خطا الحجاج بن يوسف الثقفي (ت ٩٥ هـ) ذات مرة ففأه الى خراسان^(١٩).

هكذا كان شيوخ ابن أبي اسحق : النخبة العليا ، والصنفه الأولى : المقدمين في العربية ، وأبرع الناس في فهم اللغة - ذلك الوقت ، فكيف يكون تلميذهم؟

إن كثيرا من الروايات تجمع على أنه كان من أكبر أئمة البصريين ، وأعلم أهل زمانه في اللغة العربية ، وتكفيها رواية أبي سعيد الحسن بن عبدالله السرياني (ت ٣٦٨ هـ) أنه قال : «... وسمعت رجلا^(٢٠) يسال يونس (بن حبيب الضبي ت ١٨٢ هـ) عن ابن أبي اسحق وعلمه ، فقال : لو كان هو المجد سيرا أتى ، هو الغاية» قال : فأين علمه من علم الناس اليوم؟ قال : لو كان في الناس اليوم من لا يعلم الا علمه لضحك به ، ولو كان فهم أحد له ذننه ونفاذه ، ونظر نظره كان أعلم الناس»^(٢١).

هكذا كان يوصف الحضرمي : هو الغاية!! .. وعلى الرغم من قلة علوم عصره في العربية بالنسبة الى المتأخرين ، الا أنه وضع من مناهج النحو وأحاط من علوم العربية ما لم يصنعه غيره ، حتى صار هو المرجع الذي يجد السائل عنده جواب مسالته وراحة ضميره.

وقبل أن ننقل الى تلازمته ، أشير الى أن أكثر أساتذته الحضرمي تأثيرا فيه هو نصر بن عاصم ، ويدل على هذا كثرة القراءات التي وافقه عليها وقراءه على نمط قراءته ، وقد روى السيوطي في بغية الوعاة ما يدل على مسارعتة الى متابعة شيخه نصر في القراءة ، فقال : «وكان نصر يقرأ (قل هو الله أحد الله الصمد) (٢٢) دون تنوين (أحد) في الوصل ، فلما سمع الحضرمي بهذا ظل يقرأه حتى توفي»^(٢٣).

تلاميذه :

على الرغم من مكانة ابن أبي اسحق التي تستقطب الطلاب للدرس اللغوي ، الا أن المصادر القديمة لم تذكر لنا من تلاميذه إلا رجلا يعدون بالأصابع ، وأكثرهم يفترون من سنه ، وهؤلاء :

١- عيسى بن عمر الثقفي (ت ١٤٩ هـ).

٢- يونس بن حبيب الضبي (٩٤ - ١٨٢ هـ).

٣- فقيده يعقوب بن زيد بن عبدالله بن أبي اسحق ، أو هو يعقوب بن اسحق بن زيد بن عبدالله بن أبي اسحق (١١٧ - ٢٠٥ هـ)^(٢٤).

٤ - أبو عمرو بن العلاء المازني (٧٠ - ١٥٤هـ).

فأما عيسى بن عمر فكان أوثق صلة به ممن عداه، وهو الذي حمل فكر ابن أبي اسحق من بعده، ووافقه في كثير قراءاته كما يلاحظ في كتب القراءات لاسيما كتاب: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وجحجها، من ذلك أن عبداً قرأ (وما يدعون إلا أنفسهم) سورة البقرة الآية ٩ بدون ألف - يخادعون - وتبعه في هذا عيسى (٢٦٢).
وقرأ بن أبي اسحاق (غير المغضوب عليهم) سورة الحمد الآية ٧ وكذلك عيسى (٢٦٣).

ووافقه أيضاً في قراءة (سلاماً) بدل رفعها، (٢٦٧).

وأما يونس بن حبيب الذي وصف أستاذه ابن أبي اسحق بأنه القراء فله موقف آخر معه، فقد سئل يونس ذات مرة - وكان السائل كان مثلها لمعرفة شيء عن العلم الكبير ابن أبي اسحق - هل سمعت شيئاً من ابن أبي اسحق؟ قال نعم - قلت له: هل يقول أحد الصديق يعني السويقي؟ قال نعم، عمرو بن تميم يقولها - وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس، (٢٦٨).

وأما حفيده يعقوب فكانت القراءات شغله الشاغل حتى أصبح من القراء العشرة، يجيد الوجوه النحوية المختلفة فيها، ولعل كل ذلك جعله بعيداً عن دائرة التأثر الواضح بجده ابن أبي اسحق، فلا تكاد المصادر تذكر سوى أنه روى عنه (٢٦٩).

وأما أبو عمرو بن العلاء الذي كان من أئمة أهل البصرة في زمانه فإنه أخذ عن ابن أبي اسحق، وكان أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها من عبداً بن أبي اسحق، وكان من جلة القراء المشوق بهم، (٢٧٠).

ولم تكن علاقتهم علاقة تلمذة أكثر من كونها علاقة صلبة، فقد كانا في وقت واحد، وربما استفاد كل منهما من الآخر، لأن أبا عمرو كان مهتماً بجمع مفردات اللغة ورواية الشعر، على خلاف الحضرمي الذي انصرف إلى ضبط تراكيب العربية وتقعيد أنظمتها، قال الخليل (بن أحمد الفراهيدي ت ١٧٠هـ): فكان عبداً يقدم على أبي عمرو في النحو وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة... (٢٧١).

معنى القياس

للقياس نوعان فطري وعلمي:

١ - القياس الفطري: في كل لغة من لغات العالم يستطيع أفراد اللغة الواحدة حتى الأطفال منهم أن يدركوا حدود لغتهم وقواعدهم بالفطرة، لما رسخ في أذهانهم من نماذج مجردة للقواعد التي تسير عليها لغتهم، وبهذه النماذج المجردة يخضعون جميعاً ما يشابهها من مفردات وتراكيب تعترضهم، فالطفل الذي يدرك قاعدة الفارق بين المؤنث والمذكر ولوازمهما يستطيع بدوره أن يفرق بعد ذلك بين كل مؤنث ومذكر يأتيانه، حتى لو كان يسمعهما لأول مرة، فلو قلت للطفل:

- محمد جاء وفاطمة .. اكمل، لقال لك وفاطمة جاءت.

- فإن قلت له أنقول: جاء مضمر أم جاءت مضمر؟ لقال لك جاء

مضمر. حتى لو لم يكن يعرف معنى (مضمر) هذا.

وقد تنبه لهذا القياس الفطري القدماء، ففي خصائص أبي الفتح عثمان بن جني (٢٩٢هـ) «باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، جاء فيه توضيح لهذا القياس أخذه ابن جني عن أستاذه أبي عثمان بكر بن محمد المازني (٢٩٤هـ):

«... ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول.. وإنما سمعت البعض فقيست عليه غيره، فإذا سمعت (قام زيد) أجزأت: (ظرف بشر) و(كرم خالد)» (٢٧٢).

٢ - القياس العلمي:

وهو تقتضي ذلك القياس الفطري وصياغته في نظرية ذات قواعد وشروط.

ولزيد الفهم نفع بقرن نوعين من المعارف:

١ - معارف تراكيبية تزداد بالحفظ بالنسبة لذاكرة الإنسان، وليس لها نظام يحكمها، ومثالها جمع المفردات اللغوية ورواية الشعر، وهي أمور تختلف وجهات النظر فيها، فقد تسمع بيتاً فتفسره على غير ما فسرته غيرك.

٢ - معارف صناعية تسمى العلوم Sciences، وتكون مقننة تحكمها قوانين جبرية لا تقبل الخلاف - إلا ما شذ منها - وهي معارف تدرك بالتعلم والفهم والممارسة، ومثالها علم الرياضيات والطب والنحو والصرف، فإنك لو قلت: ٢+٤ يساوي ماذا؟ فإن الإجابة بدون خلاف: يساوي ٦.

والقياس العلمي الذي نعينه هو الذي نحتاج إليه العلوم لا المعارف، ومعناه أن تضع قانوناً لظواهر مماثلة حتى يسهل التعبير عنها بصياغة مجردة، بدل التمثيل لها بواحدة منها، وللتقريب لاحظ ما يلي:

ذهب أخوك - نام حصيد - تدرس زينب - حضر للرجل.

فإنك تلاحظ أن كل اسم قام بالفعل مما سبق كان حقه الرفع (وعلامته الضمة أو الواو)، فإذا أردت التعبير عن هذه الظواهر اللغوية بقانون قلت: (كل فاعل مرفوع)، فهذا القانون يسمى قياساً (أو أصلاً)، ويتضح منه ما يلي:

١ - أنه نموذج مجرد معبر عن ظاهرة بمصطلحين: فاعل - مرفوع، ولم يعبر عن هذه الظواهر بمثال من تلك الأمثلة كان تقول:

كل محمد يفعل شيئاً بذنتي بضمه.

٢ - أنه نموذج يطبق على كل تلك الأمثلة الواردة، وعلى كل أمثلة شاردة تأتي عن نفسك، ولا يعتد بأي مثال في اللغة يشذ عنها (مثل: خرق الثوب السمل) لأن القياس يطبق على الغالب.

الحضرمي يضع القياس

اشكالات نسبة النحو إلى شخص بعينه:

علينا أن نتعرف في البداية أن وضع النحو (أو العربية أو القياس) ينسب إلى جملة من المشتغلين الأوائل بكلام العرب بداية من أبي الأسود النؤلي حتى سيويه.

(ت ٥٧٧هـ): «وكان شديد التجريد للقياس، ويقال إنه كان أشد تجريدا للقياس من أبي عمرو بن العلاء، وكان أبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها،»^(٢٩)

- وفي «تهذيب التهذيب»، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) «وكان في زمن أبي إسحق عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء، ومات قبلها، قال: ويقال إنه كان أشد تجريدا للقياس»^(٣٠).

- وفي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي (ت ٩١١هـ): «قال السرياني: وكان أشد تجريدا للقياس، وأبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها»^(٣١).

هكذا نلاحظ كيف نقلت المصادر الأخيرة ما جاء في المصادر الأولى نصا فلم تخرج عن عبارتها بشي من التوضيح مطلقا.

٣ - وثمة ظروف اجتماعية وسياسية ومذهبية قد عانتها تلك الفترة أدت إلى انطماش كثير من الحقائق التاريخية، حتى غدا لك فريب ينسب الفضل إليه، فاختفقوا في نسبة العلوم إلى أصحابها، كما اختلقوا في الترجمة للقدماء، فمنهم من يطعن في عالم ومنهم من ينزهه، وأقرأ أين شئت عن شخصية اللغوي المشهور عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت ٢١٦هـ) كمثل هذا.

٤ - لا يوجد لنا كتاب أقدم من كتاب سيبويه في النحو العربي، وهو سفر يخلو من مقدمة وخاتمة وتوضح شيئا نطمح أن نعرفه عن تاريخ النحو العربي وأعلامه الأوائل من المؤسسين.

وإن، إذ كان الأمر كذلك فكيف لنا أن ننسب وضع المنهج النحوي - القياسي - إلى عبيدة بن أبي إسحق؟ والجواب أنه بالإضافة إلى الأدلة النقلية - الروايات - المتعددة التي تؤكد هذا، فإن هناك أدلة علمية تتمثل في نماذج وأمثلة من أقيسته ماثورة في الكتب اللغوية، فإذ اجتمعت الأدلة النقلية والتطبيقية فليس لنا إلا أن نفر بأنه واضع منهج النحو العربي، إلى أن يظهر ما يناقض هذا الزعم بأدلة أقوى وأوثق. وسيكون حديثنا التالي عن أدلة وضع الحضرمي القياس النقلية ثم التطبيقية.

أولا : الأدلة النقلية

ذكر ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء... ثم كان من بعدهم عبيدة بن أبي إسحق الحضرمي، فكان أول من بعج النحو ومد القياس واللعل، وكان معه أبو عمرو بن العلاء وبقي معه بقا طويلا، وكان أبي إسحق أشد تجريدا للقياس، وكان أبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها...»^(٣٢)

فكان النحو قبل الحضرمي كان مبهما لا يعرف اللغويون كيف يتناولونه، وبأي منهج ينظمون قواعده، حتى جاء الحضرمي ففكر شوكه النحو، وبعج حديثه المستعصية بما ابتكره من قياس. لكن الدكتور الحلواني له وجهة نظر معارضة في هذا الموضوع - فهو يقول في كتابه المفصل في تاريخ النحو العربي: «إن القياس الذي أراده ابن سلام - في قوله - إنما هو قياس المتكلم لا قياس الغفبي واللغوي، والفرق بينهما أن الأول لا يعود أن يكون من تلك الضوابط التي يعيها أصحاب اللغة ويختزنونها في أنفهامهم، ثم يركبون عز

ونك لأن حدود النحو وموضوعاته في تلك الفترة - وإلى عهد متأخر - ظلت متداخلة مع المعارف والعلوم الأخرى لاسيما اللغة والأدب، فلا يكاد عالم من أولئك المشتغلين الأوائل يقدم خدمة للعربية ككتف المصحف وإعجابه، أو إرشاد الأعاجم إلى النطق الصحيح، أو تصويب الأخطاء المسبوعة من العامة، إلا وتجد أهل زمانه يعتبرونه واضع العربية ومؤسس النحو.

ويبقى السؤال معقلا: من واضع النحو العربي بالفعل؟ وإن الإجابة عن هذا التساؤل تعوقها أمور منها:

١ - كانت تلك الفترة الياقة في حياة النحو العربي فترة تخطي في تحديد الفروق بين علوم اللغة، وعدم اتفاق على مصطلحاتها، فكانت المباحث اللغوية المختلفة مختلطة بعضها ببعض، ولا أدل على ذلك من الصفة الموسوعية التي نلاحظها في كتب النحاة العرب، فلا عجب بعد ذلك أن نجد كتب التراجم والطبقات القديمة تنسب وضع النحو إلى أكثر من علم من أعلام المشتغلين بعلوم العربية الأوائل، ويمكننا أن نضرب مثلا على هذا بكتاب «أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السرياني (ت ٢٦٨هـ)، وهو من أقدم تراجم النحويين المتبقية، وتراه ينسب وضع النحو والعربية إلى أعلام عدة بالنصريح أو الإشارة:

- ففي حديثه عن أبي الأسود الدؤلي يذكر أنه وضع باب الفاعل والمفعول لم يزد عليه^(٣٣).

- وفي حديثه عن الشخصية التالية مباشرة (نصر بن عاصم) ذكر أن خالد الحذاء قال: «سالت نصر بن عاصم وهو أول من وضع العربية»^(٣٤).

- وفي حديثه عن الشخصية الثالثة (يحيى بن يعمر) يظن أنه زاد أبوابا في النحو عما كان عليه كتاب أبي الأسود^(٣٥).

- وفي حديثه عن ابن أبي إسحق يذكر أنه كان أشد تجريدا للقياس من أبي عمرو بن العلاء^(٣٦).

هكذا تلاحظ أن هذه الأقوال لا تقدم لك جوابا شافيا عما نسال عنه، وهي روايات في كتاب واحد فكيف الحال في الكتب المختلفة؟

٢ - ظلت كتب التراجم المتأخرة تنقل عن ورد في كتب التراجم المتقدمة دون تحقق وتنقيح، حتى إنها تكاد تطابقها في لفظها، مما أبقى على الحقائق القديمة المتناقضة دون تغيير، وهو أمر يوهم الدارسين، بأن ما قاله المتأخرون من نسبة النحو إلى فلان أمر صحيح، لأن المتأخرين يدركون المقصود بالنحو، والحقيقة أنهم إنما يعيدون وينقلون ما قاله القدماء إلى حد التناص، ويمكننا أن نعرض جانباً من هذه النقول المتماثلة مما جاء عن صفة القياس عند عبيدة بن أبي إسحق:

- جاء في طبقات محمد بن سلام الجمحي (ت ٢٣١هـ): «... وكان ابن أبي إسحق أشد تجريدا للقياس، وكان أبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها»^(٣٧).

- وجاء في «أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السرياني (ت ٢٦٨هـ): «ويقال إن ابن أبي إسحق كان أشد تجريدا للقياس، وكان أبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها،»^(٣٨).

- وفي «منزه الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات ابن الأنباري

«قال الخليل: فكان عباده يقدم عن أبي عمرو في النحو، وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة، وكان أبو عمرو سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذهب العرب»^(٤٦).

٤ - ثم إن الدكتور يعترف بأن ما جاء في كتب النحاة يؤكد أن الحضرمي صانع القياس، على خلاف ما جاء في كتب التراجم والطبقات، وإذن فما الداعي إلى إبطال نسبة القياس إلى الحضرمي في كتب التراجم والطبقات وإثباتها في كتب النحو؟

- فهو يقول عن كتب الطبقات والمؤرخين:

«إن كل ما نقله المتأخرون عن نحو الحضرمي يصدر عما جاء في طبقات ابن سلام، إلا أن بعضهم - كالأنباري - خلط في النقل عنه، فأوقع بعض المعاصرين في أوهم سنشبر إليها في الفقرات التالية، كما أن بعض ما جاء في ابن سلام لم يفهم في الوجه الذي أريد منه بل التوى عند بعض المعاصرين فكان من جراء ذلك ما نجد عندهم من أحكام يحوطها الوهم من كل جانب»^(٤٧).

- ثم يقول عن كتب النحاة والقراءات:

«وما في كتب النحاة يحقق صدق ما قرر في نفوس المؤرخين والرواة فاستنبأنا الأقيسة ومدحا وتساويل ما يفرج عليها هي الأسس التي تتضح لنا في النصوص المنقولة»^(٤٨).

هناك روايات أخرى تشير إلى توصل ابن أبي إسحق إلى القياس، منها ما قيل إن: «عباده أعلم أهل البصرة وأتقلم، ففرع النحو وقياسه، وتكلم في الهمز حتى عمل كتابا مما أملاه، وكان رئيس الناس وواحد»^(٤٩).

وجاء في بغية الوعاة: «عباده بن زيد الحارث الحضرمي البصري أبو بجر ابن أبي إسحق، مشهور بكنية والده... وهو الذي مد للقياس، وشرح اللعل»^(٥٠).

- والذي يصل إلى اللعل لابد له من معرفة القياس ووضع القاعدة في البداية ثم يعمل لهذه القاعدة.

وفي طبقات الزبيدي^(٥١): «... وهو أول من بعج النحو ومد القياس وشرح اللعل، وكان مثالا إلى القياس في النحو»^(٥٢). فاعتراف الزبيدي بأن الحضرمي أول من مد القياس وأنه كان مثالا إلى القياس في النحو، يجعلنا نفهم أن القياس قبله كانوا على غير دراية بالطريقة السليمة لتناول قواعد الكلام وكيفية تنظيمه وكشف ضوابط طرائقه المختلفة، حتى جاء الحضرمي ففضل القياس ومال إليه وجعله السبيل إلى الوصول إلى وضع قواعد الكلام العربي، وهذا يزيدني ثقة فيما قلته عن وضع الدراسات النحوية قبل ابن أبي إسحق.

«وسئل عنه - أي عن أبي إسحق - يونس: فقال: هو النحو سواء، أي هو الغاية فيه»^(٥٣).

وهذا يعنينا أن النحو نضج منهجا ودراسة عند ابن أبي إسحق رحمه الله، فكان ما توصل إليه من منهج قياس جعله درس اللغوي في البحث عن القواعد الكلامية يصل إلى غايته، فلم يعد من جاء بعده يشكل عليه إدراك موضوعه، والخوض فيه، فلم يعرض بعض طوابع بعده إلى وكان الخليل قد شكل معظم أبواب النحو، وجاء سيبويه ليضع الخلاصة الأخيرة التي أفرزها من قبله، في كتابه المشهور.

ونفها عباراتهم وأقوالهم، أما الآخر فهو ما صار يستخدم في دراسات المتأخرين من أصحاب الفقه أو اللغة، وهو يقوم على حمل ظاهرة مجهولة على ظاهرة معروفة، تجمع بينهما علة واحدة، صحيح أن التكلم بقياس الأشياء بعضها على بعض، ولكنك قياس غفوي لا حظ له من التفكير...»^(٥٤).

ويستدل الدكتور على رأيه بما يلي:

١ - «إن ابن سلام وضع في مقابل (تجريد القياس) عند الحضرمي، (سعة العلم بكلام العرب) عند أبي عمرو، فأبو عمرو كان يعني بظواهر اللغة الخارجية. أما الحضرمي فكان ينفذ إلى داخلها ويلاحظ القوانين التي تحكم أبنيتها»^(٥٥).

٢ - «إن ابن سلام نسب القياس إلى أبي الأسود الدؤلي نفسه، قال: «وكان أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي»^(٥٦). أما أفريد من ذلك حمل ظاهرة على ظاهرة أخرى لعله جامعة بينهما كان يفعل المتكلم العادي، أم يريد أنه استنبط القواعد اهتدى إلى الضوابط كما فعل النحاة والفقه»^(٥٧).

٣ - ويأتي مصطلح القياس في كلام ابن سلام في موضع آخر لا يمكن أن ينصرف إلى غير القاعدة أو الضابط النحوي، وأهم من ذلك أنه يأتي في كلام للحضرمي نفسه، يقول ابن سلام: «وأخبرني يونس أن ابن أبي إسحق قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك (١٠١ - ١٠٥هـ).

ستقبلين شال الشام تضرنا بحاصب كنديف القطن مثور على عزمنا بلقي وأرجلسنا على زواحف ترجي عجزا رير»^(٥٨). قال ابن أبي إسحاق أسأت، إنما هي «رير» وكذلك قياس النحو في هذا الموضع»^(٥٩).

٤ - ورابع تلك الأدلة ما نقله ابن سلام عن أبيه قال: «وقلت ليونس هل سمعت من ابن أبي إسحق شيئا؟ قال: قلت له: هل يقول أحد (الصويق) يعني (السويق)؟ قال: نعم، عمرو بن تميم تقولها، وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس»^(٦٠). ففي هذا الخبر نجد الحضرمي يفرق بين ضربين من الدرس اللغوي: «درس يقوم على الاستعانة بالذاكرة والاستظهار، وآخر يقوم على الضوابط والقواعد المطردة»^(٦١).

وللإجابة على حجج الدكتور الفاضل أقول:

١ - إذا كان قياس الحضرمي هو قياس المتكلم العادي، فلماذا يشتر الحضرمي بالقياس؟ ومن من العرب في ذلك الوقت لا يعرف القياس الفطري الذي جبل عليه؟

٢ - ثم إن نسبة القياس إلى أبي الأسود الدؤلي إنما يثبت ما قلناه من أن كتب التراجم والطبقات القديمة كانت تتناقض نفسها، لأن مؤلفيها كانوا يصوبون فيها الروايات المنقولة حتى لو كانت مختلفة الآراء، ومتناقضة الأوقال وكتاب ابن سلام أحد هذه الكتب المتناقضة.

٣ - ثم إن هناك شهادات أخرى من علماء نحاة عرفوا القياس ولا أحد يشك في معرفتهم به يشهدون للحضرمي بأنه صاحب قياس ودراية بضمويط النحو ومنهجه، من ذلك شهادة الخليل بن أحمد الذي له نقله في تنظيم النحو على النحو الأمثل، فقد جاء في المزهة للسيوطي:

قال السيوطي في مزيهره : «... لأن النصب انتهى إلى سيبويه»^(١٠٠) ، بعد أن سرد أكثر النحاة من عهد أبي الأسود الدؤلي حتى عهد الخليل.

الأدلة التطبيقية : أمثلة من قياساته:

أو لا : جاء في (الكتاب) : «... وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن للمذكر. لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد، فكل مؤنث شيء، والشئ يذكر فالتذكير أول هو أشد تمكنا كما أن النكرة هي أشد تمكنا من المعرفة لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تعرف، فالتذكير قبل، وهو أشد تمكنا عندهم فالأول أشد تمكنا عندهم، فالنكرة تعرف بالآلف واللام والاضافة وبأن يكون علما، والشئ يختص بالتأنيث فيخرج من التذكير كما يخرج المنكور إلى المعرفة، فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف، هذا قول ابن أبي اسحق، وأبى عمرو فيما حدثنا يونس، وهو القياس ، لأن المؤنث أشد ملازمة للمؤنث، والأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث، كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر»^(١٠١).

ثانيا : العلوم في الاستثناء (وهو اخراج شيء من حكم شيء سبقه) أنه إذا كانت جملة المستثنى منه (الحكم) تامة منفية جاز في المستثنى الوجهان: النصب على الاستثناء أو الرفع على البطل من المستثنى منه فتقول : - ما بالمدينة دار غير واحدة - أو : ما بالمدينة دار غير واحدة.

والمعلوم أيضا أنه إذا تكرر الاستثناء لم يجز أن يكون المستثنيان منصوبين معا أو مرفوعين معا، بل لابد أن أحدهما مرفوعا والآخر منصوبا ، لأن المستثنى الأخير لابد أن يخرج من حكم المستثنى الأول:

فإن قلت: ما جاء أحد إلا زيد إلا عمرا.

فإنه إما أن ترفع (زيد) وتنصب (عمرو) فيكون المعنى:

ما جاء أحد إلا زيد استثنى عمرا من المجيء الذي هو حكم زيد.

وإما أن تنصب (زيد) وترفع (عمرو) فيكون المعنى:

ما جاء أحد استثنى زيدا من المجيء الذي هو حكم (عمرو)

وأما عمرو فقد جاء .

وهذا معناه أن (عمرو) هنا هو البطل من (أحد) وهو المستثنى الأول والمخر وأن (زيدا) هو المستثنى الثاني من حكم عمرو لكنه قدم عليه .

والقياس في ذلك أن (نفي النفي إثبات) كما يتضح الأمر من الجدول التالي:

ما جاء أحد	إلا عمرو	إلا زيدا
الحكم : نفي المجيء	الحكم : نفي نفي المجيء -	الحكم : نفي نفي نفي المجيء -
	إثبات المجيء	نفي المجيء.

«وعلى ذاك أنشد بعض الناس هذا البيت رفعا للقرندين:

ما بالمدينة دار غير واحدة - دار الخليفة - إلا دار مروان جعلوا (غير) صفة بمنزلة (مثال) ، ومن جعلها بمنزلة الاستثناء

لم يكن له بد من أن ينصب أحدهما وهو قول ابن أبي اسحق»^(١٠٢) . وهذا يعني أنك لو اعتبر (غير) صفة للمبتدأ (دار) الأولى فإن المستثنى بعد إلا : (دار) الأخيرة - يجوز فيه الرفع على البطل من المبتدأ ويجوز النصب على الاستثناء ، والمعنى:

ما بالمدينة دار صفقتها أنها غير واحدة - وهي كذلك دار الخليفة - إلا دار مروان أو دار مروان.

وإن اعتبر (غير) هي المستثنى جاز لك أن ترفعها على البطل أو تنصبها على الاستثناء ، فإن رفعتها وجب نصب (دار مروان) ، وإن نصبتها وجب رفع (دار مروان) ، لأن (دار مروان) إنما هي مستثنى من حكم المستثنى الأول، ولا يقبل القياس أن يأخذ اثنان الوظيفة الاعرابية نفسها.

وقياس الحضرمي هذا يذكرنا بقياس النحويين في باب التنازع حيث يجب أن يكون (لكل فعل فاعل) فلا يأخذ فاعل وظيفتين بأن يكون فاعلا لفعلين.

ثالثا : جاء في «مشكل إعراب القرآن»:

«قرأ الحسن (صاد) "أول آيات سورة ص" بكسر الهمزة والفتحة الساكنين. قيل هو أمر من : صاد يصادي، فهو أمر مبني بمنزلة قولك : رام زيدا وعاد الكافر ، فمعناه صاد القرآن بعلمك أي قابله به .. وقرأ ابن أبي اسحق : (صاد) بالكسر والتثنية ، على القسم ، كما تقول : الله لأفعلن - على إعمال حرف الجر وهو محذوف لكثرة الحذف في باب القسم»^(١٠٣).

- فابن أبي اسحق يلاحظ كثرة الحذف في باب القسم وإطاراه يحذف غيره ويقدر في باب القسم.

رابعا : لا تحذف حرف الجر إلا في حالات ضيقة، منها إذا وقعت بعدها (إن) أو (أن) كما في قولك :

- تعاهدنا أن نؤدي حق الله - تعاهدنا على أن نؤدي حق الله.

- لا يزعم مسلم أنه محسن - لا يزعم مسلم بأنه محسن.

أما حروف العطف فهي لا تحذف مطلقا، ولذلك قالوا يجوز لك أن تقول في أسلوب التحذير:

١ - إياك وأن تفعل كذا.

٢ - إياك من أن تفعل كذا.

٣ - إياك عن أن تفعل كذا

فإن حذفنا وقلت :

إياك أن تفعل كذا، فإن هذا يعني أنك حذف حرف الجر وليس حرف العطف (لأن) ، لأن حرف العطف لا يمكن حذفه ، وأما حرف الجر (وهما من وعن في المثالين ٢ - ٣) فيجوز حذفهما لمجيء (أن) بعدهما.

فإن قلت (إياك زيدا) فإنها جملة لا تصح إن قدرت حرف العطف محذوفا لأنه لا يحذف مطلقا، كما لا تصح هذه الجملة إن

قدّرت حرف جر محذوفاً لأنه لم تقع (أن) بعده. ولأجل اطراد هذه القاعدة على القياس رأى ابن أبي اسحق أنه يجب في هذه الحالة تقدير محذوف في قولنا (إياك أتق، زيّدا)، وهذا كإيلاف يخالف التقدير ما اطرد في اللغة من عدم جواز حذف (الواو) وحذف الجر (من - عن) دون وجود (أن - أن..).

- جاء في كتاب سيبويه: «ولو قلت (إياك الأسد) تريد .. من الأسد لم يجز كما جاز في (أن) إلا أنهم زعموا أن ابن اسحق أجاز هذا البيت:

إياك إيساك المراء فيأنه الى الشر دعاء وللشر جالب (٦٤)
- كأنه قال: إياك .. ثم أضمر بعد إياك فعلاً آخر فقال: اتق المراء (٦٥)

خامساً: جاء في المحتسب لابن جني:

«ومن ذلك قراءة النبي ﷺ وأبي الفضل وعبدالله بن أبي اسحق وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقفي: (هذي) . قال أبو الفتح: هذه لغة قاشية في هذيل وغيرهم أن يقلبوا الألف ميماً أو ياءً وأعتقوا لها هم فتنحروا ولكل جنب مصرع وروينا عن قطرب (محمد بن المستنير ٢٠٦هـ) قول الشاعر:

يطوف بي عكب في معد ويطعن بالصملة في قفيا
فإن لم تثاراً لي من عكب فلا أرويتاً أبداً صدياً

قال لي أبو علي: وجه قلب هذه الألف لوقوع ياء ضمير المتكلم بعدها أنه موضع ينكسر فيه الصحيح نحو هذا غلامي، ورأيت صاحبني، فلما لم يتمكنوا من كسر الألف قلبوها ياء، فقالوا هذه (عصي) وهذا (فتي) أي هذه عصاها وهذا فتاها، وشبهوا ذلك بقولك مررت بالزبددين: لما لم يتمكنوا من كسر الألف للجر قلبوها ياء، ولا يجوز على هذا أن تقلب ألف التثنية لهذه الياء فتقول هذان غلامي، لما فيه من زوال الرفع، ولو كانت ألف عصا ونحوها علماً للرفع لم يجز فيها عصي» (٦٦).

فاتنظر كيف فضل الحضرمي تلك القراءة غير المشهورة لأجل أنها تناسب القياس الذي يفترض أن ما قبل ياء المتكلم يكون مكسوراً على الأطراد، فجعل هذا القياس يشمل الأسماء المنصورة أيضاً. ولعل استطيع أن أقول في النهاية: إن تثنية ابن أبي اسحق في القياس والميل إلى كل الشواهد التي توافقه جعله يأخذ في أحيان كثيرة بالشاذ فيخالف ما اشتهر عند العرب وشاع سماعاً، لأنه يخالف القياس الذي ينسب عليه نظريته النحوية، ولهذا عارض الشعراء لاسيما الفرزدق فيما جاءوا به من شعر يخالف قياسه، ولعل هذا هو السبب الذي جعل القدماء يقولون عن الحضرمي «وكان يطعن على العرب ويعيب الفرزدق وينسبه إلى اللحن» (٦٧).

الهوامش

١ - السيبوي: عبدالرحمن بن أبي بكر - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

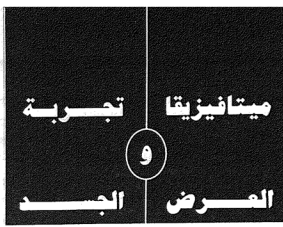
- ٢ - ق: محمد أبو الفضل ابراهيم - المكتبة العصرية - بيروت - ط ١٩٦٤م - ج ٢ ص ٤٢.
- ٣ - ابن الأثير: علي بن أبي الكرم الشيباني - الكامل في التاريخ - دار صادر - بيروت - ط ١٩٨٢م - ج ٥ ص ٢٤١.
- ٤ - لمجد البيت في ديوان الفرزدق الذي جمع إليه الجاهلي الحاربي وإنما هو بيت ميثوث بكثرة في كتب النحو واللفظ.
- ٥ - السيبوي - بغية الوعاة - ج ٢ ص ٤٤.
- ٦ - نفس.
- ٧ - ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني - تهذيب التهذيب - مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدرآباد - ط ١٣٦٦هـ - ج ٥ ص ١٤٨.
- ٨ - ابن مسعر: الفضل بن محمد - تاريخ علماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم - ق: عبدالفتاح محمد الحلو - هجر - الجيزة - ط ١٩٩٢ - ص ١٥٤.
- ٩ - ابن حجر: أبو عمرو خليفة بن خياط - كتاب الطبقات - ق: أكرم ضياء العمري - دار طيبة - الرياض - ط ١٩٨٢م - ص ٢١٥.
- ١٠ - أرجع إلى: ابن حجر: تهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤٨.
- ١١ - وكذلك: ابن الأثير: أبو الركات عبدالرحمن بن محمد - نزعة الألباء في طبقات الأدباء - ق: ابراهيم السامرائي - مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - ط ١٩٨٥م - ص ٢٨.
- ١٢ - راجع إلى: ابن الأثير: نزعة الألباء - ص ٢٨.
- ١٣ - وكذلك: الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن - طبقات النحويين واللغويين - ق: محمد أبو الفضل ابراهيم - دار المعارف - ط ٢ ص ٢٣.
- ١٤ - كما ذكر السيبوي في بغية الوعاة ج ٢ ص ٤٢.
- ١٥ - جعله الزبيدي في الطبعة الثالثة من طبقات البصريين: راجع ص ٢ من طبقاته.
- ١٦ - السيبوي: الزهر في علوم اللغة وأنواعها - ق: مجموعة - المكتبة العصرية - بيروت - ط ١٩٨٧م - ج ٢ ص ٣٩٨.
- ١٧ - نفس.
- ١٨ - ابن مسعر: تاريخ علماء النحويين - ص ١٥٤.
- ١٩ - في رواية أخرى أنه سمع عثمان بن مرة، روى عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه، روى عنه ابن أبي يعقوب بن زيد بن عبدالله بن أبي اسحق ... راجع إلى: ابن أبي حاتم: عبدالرحمن بن محمد الرازي - الجرح والتعديل - مجلس دائرة المعارف العشمانية - حيدرآباد - ط ١٩٥٢م - ج ٢ ص ٥.
- ٢٠ - السرياق: أبو سعيد الحسن بن عبدالله - أخبار النحويين البصريين - ق: الزيتي - خلفاوي - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - القاهرة - ط ١٩٥٥م - ص ١٥.
- ٢١ - نفس ص ١٦.
- ٢٢ - ابن جني في طبقات الشعراء لابن سلام الجهمي - اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي - دارالطبعة العربية - بيروت - ص ٥ ... يحيى بن عمر وهو رجل من عدوان ... روى عنه الفقه عن ابن عمر وابن عباس، وأخذ عنه ذلك أيضاً ميمون الأقرن وعبدالله القليل ونصر بن عاصم الليثي وغيرهم ...
- ٢٣ - قصة يحيى بن يعمر من الحجاج ذكرها السرياق في أخبار النحويين البصريين ص ١٧.
- ٢٤ - لعل الرجل السائل هو والد محمد بن سلام الجهمي، فقد جاء في طبقات الشعراء - ق: سمعت أبي يسأل يوش بن حبيب عن أبي اسحق وعلمه، قال هو: والنحو سواء، وهو الفاعل ...
- ٢٥ - ابن حجر: تهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤٨.
- ٢٦ - الأيتان ٢٠١ من سورة الاخلاص.
- ٢٧ - السرياق: أخبار النحويين البصريين ص ١٦.
- ٢٨ - كان عالماً بكلام العرب والفقه، بطلاً على وجه القراءات المختلفة له، قراءة من مؤلفاته وفق النجوم، مات عن ثمان وثلاثين سنة.
- ٢٩ - القيني: أبو محمد مكي بن أبي طالب - كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - ق: مصطفى الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ١٩٨٧م - ج ١ ص ٢٢٦.
- ٣٠ - ابن جني: أبو الفتح عثمان - المحتسب في تبين وجوه شذوذ القراءات

- والإيضاح عنها - ق: مجموعة - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة - ١٢٨٦هـ - ج ١ ص ٤٤.
- ٢٧ - الأختلاف الأوسط: أبو الحسن سعيد بن مسعدة - معاني القرآن - ق: هدى محمود قراة - مكتبة الخانجي - القاهرة ط: ١: ١٩٩٠م - ص ٤٨٩.
- ٢٨ - ابن سلام - طبقات الشعراء - ص ٧ يتصرف.
- ٢٩ - جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - القسم ٢ مع ٥ ص ٢: أن ابن أبي إسحق "روى عنه ابن أبي: يعقوب بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحق".
- ٣٠ - الزبيدي - طبقات النحويين واللغويين - ص ٢٥.
- ٣١ - السيوطي - المزهر ج ٢ ص ٢٩٩.
- ٣٢ - ابن جنس - الخصائص - المكتبة العلمية - ق: محمد علي الشجار - ج ١ ص ٣٥٧.
- ٣٣ - السبكي - أخبار النحويين البصريين - ص ١٤.
- ٣٤ - نفسه ص ١٥.
- ٣٥ - نفسه ص ١٧.
- ٣٦ - نفسه ص ٢٠.
- ٣٧ - ابن سلام - طبقات الشعراء - ص ٦.
- ٣٨ - السبكي - أخبار النحويين البصريين - ص ٢٠.
- ٣٩ - ابن الأثيري - نزهة الألباء - ص ٢٦.
- ٤٠ - ابن حجر - تهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤٩.
- ٤١ - السيوطي - بقية الوعاة - مع ٢ ص ٤٢.
- ٤٢ - ابن سلام - طبقات الشعراء - ص ٦.
- ٤٣ - الحلواني - محمد خير - الفصل في تاريخ النحو العربي - الجزء الأول قبل سيبويه - مؤسسة الرسالة - بيروت ط: ١: ١٩٧٩م - ص ١٤٦ - ١٤٧.
- ٤٤ - نفسه ص ١٤٥ - ١٤٦.
- ٤٥ - ابن سلام - طبقات الشعراء - ص ٥.
- ٤٦ - الحلواني - الفصل في ١٤٦.
- ٤٧ - نبدا القصيدة بقوله:
- كيف بيتت فيرك منك مطلبه في ذاك منك كناني الدار مهجور
- راجع: شرح ديوان الفرزدق - ق: إيليا الحاوي - دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة - بيروت ط: ١: ١٩٨٢ - ص ١٨٢.
- ٤٨ - ابن سلام - طبقات الشعراء - ص ٦ - ٧.
- ٤٩ - الحلواني - الفصل ص ١٤٦ - ١٤٧.
- ٥٠ - تصرف الحلواني بالأبجاء في عبارة ابن سلام - راجع طبقات ابن سلام ص ٧.
- ٥١ - الحلواني - الفصل ص ١٤٧.
- ٥٢ - السيوطي - المزهر ج ٢ ص ٣٩٨.
- ٥٣ - الحلواني - الفصل ص ١٤٤.
- ٥٤ - نفسه ١٥١.
- ٥٥ - السيوطي - المزهر ج ٢ ص ٣٩٨.
- ٥٦ - السيوطي - بقية الوعاة مع ٢ ص ٤٢.
- ٥٧ - أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدالله الزبيدي، كان موطنه شيبيلية - درس النحو واللغة والأدب والسير، أدب وبه عهد الحكم المستنصر - وهو شاعر ألف كتباً منها أبنية الأسماء وحنن العلماء، توفي ٢٧٩هـ.
- ٥٨ - الزبيدي - طبقات النحويين واللغويين - ص ٢١.
- ٥٩ - السيوطي - بقية الوعاة مع ٢ ص ٤٢.
- ٦٠ - السيوطي - المزهر ج ٢ ص ٤٠٥.
- ٦١ - سيبويه - عمرو بن بثر - الكتاب - ق: عبدالسلام محمد هارون - دار الجبل - بيروت ط: ١: ١٩٧٩ - ج ١ ص ٢٧٩ - وأقرأ الرسالة مبسطة في الاملاء السادس من أمالي ابن الحاجب - ق: فخر صالح سليمان - دار عمار - عسان - دار الجبل - بيروت ط: ١: ١٩٨٩ - ج ٢ ص ٢٦٦ - ٢٨٧.
- ٦٢ - نفسه ج ٢ ص ٢٤٠ - ٢٤١.
- ٦٣ - القيسي - مكي - مشكل إعراب القرآن - ق: حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - بيروت ط: ٤: ١٩٨٨ - القسم الأول ص ٦٦٢.

- ٦٤ - البيت للفصل بن عبدالرحمن جاء بكاء في طبقات الزبيدي ص ٥٢.
- ٦٥ - سيبويه - الكتاب - ج ١ ص ٢٧٩.
- ٦٦ - ابن جنس - الحبيب ج ١ ص ٦١.
- ٦٧ - السيوطي - بقية الوعاة مع ٢ ص ٤٢.

المصادر والمراجع

- ١ - ابن الأثير: علي بن أبي الكرم الشيباني - الكامل في التاريخ - دار صادر - بيروت ط: ١٩٨٢م.
- ٢ - الأختلاف الأوسط: أبو الحسن سعيد بن مسعدة - معاني القرآن - ق: هدى محمود قراة - مكتبة الخانجي - القاهرة ط: ١: ١٩٩٠م.
- ٣ - ابن الأثيري: أبو البركات عبدالرحمن بن محمد - نزهة الألباء في طبقات الأدباء - ق: إبراهيم السامرائي - مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - ط: ٢: ١٩٨٥.
- ٤ - ابن جنس: أبو الفتح عثمان - الخصائص - المكتبة العلمية - ق: محمد علي الشجار.
- ٥ - المحضوب في تبين شواذ القراءات والإيضاح عنها - ق: مجموعة - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة - ١٢٨٦هـ.
- ٥ - ابن أبي حاتم: عبدالرحمن بن محمد الرازي - الجرح والتعديل - مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - الهند - ط: ١: ١٩٥٢.
- ٦ - ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان - أماليه - ق: فخر صالح سليمان - دار عمار - عسان - دار الجبل - بيروت - ط: ١: ١٩٨٩م.
- ٧ - ابن حجر: أحمد بن علي السقلاقي - تهذيب التهذيب - مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد - الهند - ط: ١: ١٢٢٦هـ.
- ٨ - الحلواني: محمد خير - الفصل في تاريخ النحو العربي - الجزء الأول قبل سيبويه - مؤسسة الرسالة - بيروت ط: ١: ١٩٧٩م.
- ٩ - الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن - طبقات النحويين واللغويين - ق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - ط: ٢.
- ١٠ - ابن سلام: محمد الجهمي - طبقات الشعراء - اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي - دار النهضة العربية - بيروت.
- ١١ - سيبويه - عمرو بن بثر - الكتاب - ق: عبدالسلام محمد هارون - دار الجبل - بيروت - ط: ١.
- ١٢ - السبكي: أبو سعيد الحسن بن عبدالله - أخبار النحويين البصريين - ق: الزبيدي، فخاخي - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - القاهرة ط: ١: ١٩٥٠م.
- ١٣ - السيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكر - بقية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - ق: محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة المصرية - بيروت - ط: ١: ١٩٦٤م.
- ١٤ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها - ق: مجموعة - المكتبة المصرية - بيروت - ١٩٨٧.
- ١٤ - شامي: يحيى موسوعة شعراء العرب - دار الفكر - بيروت - ط: ١: ١٩٩٦م.
- ١٥ - العصفري: أبو عمرو خليفة بن خياط - كتاب الطبقات - ق: أكرم ضياء العمري - دار طيبة - الرياض - ط: ٢: ١٩٨٢.
- ١٦ - الفرزدق: ديوان الفرزدق - ق: إيليا الحاوي - دار الكتاب اللبناني - مكتبة المدرسة - بيروت ط: ١: ١٩٨٢.
- ١٧ - القيسي: أبو محمد مكي بن أبي طالب - كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلاها وجهها - ق: محيي الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط: ١: ١٩٨٧.
- ١٨ - مشكل إعراب القرآن - ق: حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط: ١: ١٩٨٨.
- ١٨ - ابن مسعر: الفصل بين محمد - تاريخ العلماء النحويين بين البصريين والكوفيين وغيرهم - ق: عبدالفتاح محمد الطلو - حجر - الجيزة - ط: ٢: ١٩٩٢م.
- ١٩ - يعقوب: إميل بديع - المعجم المفصل في اللغويين العرب - دار الكتب العلمية - بيروت - ط: ١: ١٩٩٧م.

أنطونان أرتو وضرورة التمسرح

عبد الواحد بن ياسر *

١ - استهلال

يشكل ظهور مفهوم «العرض المسرحي» مصدر أهم تحول في تاريخ الممارسة المسرحية منذ قدماء الإغريق إلى اليوم . والحديث عن العرض المسرحي يعني الحديث عن الإخراج وتنظيم الفضاء المسرحي، فالعرض والإخراج والفضاء المسرحي هي الأسس المادية التي يقوم على ارتباطها ما يسمى بالوهم المسرحي . ويمكن القول إنه بين ١٤٧٠ و ١٥٢٠ سيتم ادخال الفرجة المسرحية الى مكان مربع مغلق، وربطها نهائيا بالمسرح الايطالي الذي يعتبر الغاء لكل أشكال الفضاء المسرحي السابقة. ويتمثل أهم تجسيد لهذا التحول في مشروع المهندس الايطالي (نيكولا ساباتيني دو بيزارو) الذي نشر سنة ١٦٣٨ كتابا بعنوان «رسالة حول الآلات المسرحية»، فكان له تأثير حاسم على كل صانعي الفرجة فيما بعد. إن أهمية (ساباتيني) ترجع لكونه كرس نمطا معينا من الركح ومن البناء الركحي، وأنه آتاح امكانية نشوء ثنائية التجربة الخيالية وتراثيتها، وأنه قام بتكثيف قدرات الانسان على التشبيد المادي للملم^(١).

لقد شكل هذا التأسيس والتكريس الذي ساهمت فيه الكاثوليكية والنظام السياسي ومؤسسة الأدب والفن نفسها أهم عامل حاسم في صيرورة المسرح الحديث، ويمكننا أن نسجل بخصوص هذه القضية الملاحظات التالية:

أ - إن الفضاء المسرحي الايطالي لا يتناسب مع تنوع الأعمال المسرحية، فالأعمال التي تقوم على المشاهد المتزامنة والممتدة في المكان، تفقد معناها عند عرضها على خشبة الايطالية.

ب - إن جل كبار الكلاسيكيين قد وضعوا نصوصهم في ضوء تعدد خشبات (المسرح المفتوح). لكنه غالبا ما تم إخضاع هذه النصوص لقتضيات المسرح الايطالي في ظل الدكتاتورية الأدبية والسياسية للخشبة الايطالية.

ج - إن الاختلاف بين المسرح المتعدد الخشبات والمسرح الايطالي هو اختلاف بين تصورين: تصور يعتبر أن مركز السلطة ووعي الذات ومركز العرض تتحدد جميعها بمركز أصلي متعال ومستتر وراء الأعراض والمظاهر، وتصور يعتبر الحقيقة متعددة منتشرة في كل مستويات الحياة وفي مجموع أعراضها ومظاهرها، وهي حقيقة كلية مترابطة.

* كاتب من المغرب.

«إنني استخدم عبقريتي
لتصوير ملذات القسوة
لوتريامان:
أناشيد مالدورور،
التشبيد الأول،
الفقرة الرابعة».

وإذا كانت مورفولوجيا المسرح الإيطالي قد سادت في المسرح الحديث، فإنها لم تكن سوى «مورفولوجيا مصطنعة» ترفعها سلطة الدولة الحديثة كما يقول (فرانكاستيل). وقد نتج عن هذه المورفولوجيا «موت المؤلف» (موت الزمري كضال أول للفرجة)، وظهر سلطة المخرج التي تتوسل بالتقنيات المعمارية والسينوغرافية، في مواجهة أدبية النص وجوهره النصي. هذه الثنائية تمثل أحد تناقضات المسرح العربي في عصر التقنية. بل هي نتيجة حتمية انتهى إليها الفن عموماً في «عصر إعادة إنتاج التقني»، على حد تعبير (والتر بنجامان) ^(٢٦).

يأتي مشروع (انطونان أرتو)، إذن في قلب الصيرورة وتتحدد كثير من أفكاره وطموحاته بهذه الثنائية التي تواجه بين نصية النص، وبين ضرورة التمسح وتضعنا نصوص «المسرح وضعفه» (وليس «المسرح وقرينه» كما تقترح صاحبة الترجمة العربية للكتاب) أمام فكرة أساسية هي اختفاء النص في «المسرح الخالص»، وعودة المسرح إلى صفاته الأصلي، وهما في الحقيقة فكرتان تغلطان نهاية دكتاتورية المؤلف.

إن كل خطاب يحاول أن يعرض فكر أرتو لا يكون في أحسن الأحوال سوى نوع من الشرح لنصوصه. فقد قال أرتو كل شيء في كتاباته وبشكل واضح، ومن ثم يصعب من غير الجدي إضافة أي كلام آخر إلى كلامه، لأنه لا يكون أكثر وضوحاً أو دقة أو بلاغة منه، ومن جهة أخرى فكل خطاب تفسيري سينتهي لامحالة إلى إخضاع فكر أرتو إلى نظام خارجي عنه يختلف عن نظامه الخاص. وقد تدفعا الرغبة في التوضيح والشرح إلى تمييز عمليتين في مشروع أرتو: هدم المسرح القائم، وخلق مسرح جديد، لكن هذا الفصل منهجي لا غير، لأن الموقفين مرتبطين ومتلازمان في كتاباته ^(٢٧).

لذلك تكون أفضل المقاربات لتجربة أرتو المسرحية وخير وسيلة للتعرف على نظريته حول المسرح، هي العودة إلى نصوصه مباشرة، وخصوصاً تلك التي يحتويها كتاب «المسرح وضعفه»، من أجل الوقوف عند المفاهيم الأساسية والقوية والأكثر توازناً في نصوصه، وفي مقدمتها الضعف والقسوة والجدبة وغيرها، بهدف اكتشاف عمق تلك النصوص وفردية تجربة صاحبها. وينبغي التأكيد هنا بأننا لا نستطيع أن نفصل، في حالة أرتو بين الحياة والأثر، ولا بين النصوص التي أنتجها وهو في حالته المعادية، وبين تلك التي أبدعها في حالة الهذيان. وإن هناك ارتباطاً حميمياً بين حياة أرتو ومسرحه. وكأنه كان يخلق دائماً إلى مسرحه حياته.

يتخذ مفهوم المسرح عند أرتو دلالات مختلفة، وإن لم تكن متعارضة، فهو يستخدمه للتدليل على قيم متناقضة على ما يرفضه وما يدعو إليه في الآن نفسه. ولا يعني ذلك اضطراباً في فكر أرتو بل يشير إلى دقته وديناميكيته. إنه يريد من ذلك أن يجيي مفهوم المسرح وأن يعيد إليه قوته التي فقدها. إن تقويض المسرح وخلق مسرح آخر يؤولان عملية واحدة ويشكلان موحداً واحد ثابتاً عند أرتو. وإن كل رجال المسرح الكبار فكروا دائماً من خارج المسرح، ومن بينهم أرتو.

فهو لا يجعل من المسرح غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإعادة تشكيل الحياة، وهذا يضعنا أمام شيء هام، هو أن نصوص أرتو ليست مجرد كتابات نظرية عادية، وأنه من غير الممكن فصل «المسرح وضعفه» عن بقية آثار أرتو ^(٢٨).

يعرف أرتو المسرح بكونه عملية سحرية حقيقية، ويدل ذلك على التعبير الذي كان ينطلق إليه والذي تحقق خارج مجال المسرح من قبل فمذ بداية القرن توفقت الفنون التشكيلية، وتحت تأثير الفن الأفريقي، عن أن تكون مجرد تقنية لتصبح نوعاً من السحر، ومن ثم صار على المسرح أن يحقق ثورته الخاصة وأن يتحرر من كل ما كان يحيا عليه. لقد ولد (مسرح الفريد جاري) ^(٢٩) كرد فعل ضد المسرح السائد من أجل أن يعيد للمسرح حريته الكاملة التي حرم منها حتى الآن، والتي تحققت في مجالات الموسيقى والشعر والرسم ^(٣٠).

لكن أكبر حدث أثر تأثيراً حاسماً في تشكل رؤية أرتو الفكرية والدramية هو اكتشافه المسرح بالي في يوليو ١٩٢١ خلال أحد عروض بالمعرض الاستعماري آنذاك. لقد كان ذلك الاكتشاف مثل ضوء يغر منظرًا طبيعيًا فيجعلنا نشاهده كما لم نشاهده من قبل. كذلك كانت مشاهدة مسرح بالي نوعاً من الكشف، لكنه كشف لما كان يعرفه أرتو من قبل. وبدون أن يشك في أفكاره السابقة فإنه سيعيد التفكير فيها ليظهر له أساسها الميتافيزيقي ودلالاتها التاريخية، وسيدفع بتأملات في الثقافة والمسرح إلى أبعد حدودها ^(٣١).

٢ - المسرح والميتافيزيقا

يعود انحطاط المسرح الغربي إلى زمن بعيد، منذ أن اعتبر «المسرح فنا أدني»، وسيلة مبتذلة للتسلية، وإلى استخدامه كمتنفس لغرائزنا الفاسدة فذلك لأنه قيل لنا دائماً إنه مسرح، أي كذب وهم، وتعودنا منذ أربعمائة عام، أي منذ عصر النهضة، مسرحاً وصفيًا خالٍ من أي معنى ويروي شيئاً عن النفس ^(٣٢). ويذهب أرتو إلى القول في «البیان من أجل مسرح مجهض» بأنه لا وجود لشيء يمكن تسميته بالمسرح، فالمسرح الغربي يختنق بسبب حديثه وواقعيته ونزعته السيكلولوجية ومنطقية، ولأنه ممنوع من كل هروب إلى الحلم أو السخرية ومن كل عودة إلى الشعر الحقيقي. لقد انفصل المسرح الغربي، كما يقول (جيك دريدا)، عن جوهره التأسيسي ونزته التأكيدية، وهذا الاستلاب قد تحقق منذ الأصل. إنه حركة الأصل بالذات، وحركة الولادة كموت ^(٣٣).

ومن نتائج الفكرة القائلة بأن «على العرض المسرحي أن يترك الجمهور كما هو لم يمس»، أن نشأ:

- ١ - نوع من التقديس على حساب العناصر الأخرى من الإخراج وأولوية المؤلف على المخرج.
- ب - فصل الزك من الجمهور الذي يبقى على غير مجال بما يشاهد ولا يشارك بأية طريقة في الحدث المسرحي.
- ج - مسرح سيكلولوجي «يتمسك بتحويل المجهول إلى معلوم، أي إلى ما هو يومي عادي، ومن ثم يحكم على نفسه بأن يظل مجرد قول مكرور لهذا المعلوم، وبذلك يتخذ المسرح عن قسوة الكشف» ^(٣٤).

يعلن مسرح القسوة ما يسميه (دريدا) بانغلاق العرض أو الواقعة التمثيلية، ويمثل في مجال الدراماتورجيا ما يشكله فكر (نيتشه) في تاريخ الميتافيزيقا الغربية، بل تبدو وجوه التشابه عديدة بينهما سواء تعلق الأمر بالمسرح أم بتجربة الفكر والشعر. وتجد أرتو يتحدث في فصل كامل من «المسرح وضعفه» عن علائق الإخراج بالميتافيزيقا. وإن انحطاط المسرح الغربي الذي تخلته كتاباته العديدة، إنما يرجع في نظره إلى ابتعاد المسرح عن الميتافيزيقا واستلابه في التقنية واعتبارها جوهر الإخراج المسرحي. وهنا ينبغي تحديد المقصود بالميتافيزيقا في فكر أرتو وفي تجربته المسرحية.

إن ما يسميه أرتو بميتافيزيقا يختلف عن المفهوم الشائع في التقليد الفلسفي الغربي، فالفلسفة الغربية تقوم على ثنائية أونتولوجية جذرية تميز بين الطبيعة للموسسة، الحسية، المادية، والمحددة علميا، وبين ما وراء الطبيعة الذي تعبر عنه بالعبارة اليونانية «ميثا». وهكذا فإن الميتافيزيقا هي شرط وجود الطبيعة وأساسها الأول. ولأن ما وراء الطبيعة لا يخضع للمعرفة العقلية، فإنه يصبح مجالاً للتجريد العقلي، أي للفكر (كانط). لكن أرتو يفرض هذا النوع من الثنائية وتظل الميتافيزيقا بالنسبة إليه، هي أساس الطبيعة تتجلى وتتجسد فيها. الميتافيزيقا هي فيزيقا أولى أصليا، هي اتحاد وتوحد المجرى والملموس، وصدى الواحد في الآخر، إنها توحد داخل المرئي ويكفي لإدراكها إيمان النظر فيه. ومن ثم ترك الثنائية التجريدية الجبال للرواية التوحيدية التي هي أساس الممارسة المسرحية التي تتحول إلى ممارسة شعرية^(١١). يقول (فيليب سولرس): عندما يتحدث أرتو عن التصور المادي الذي تمتلكه الثقافات القديمة، فلكي يشير في العمق إلى أن التمييز بين الروح والجسد هو دائما بالتحديد. لقد فعلنا في أن نكون ماديين طالما أن جسدنا، بمعنى المعرفة للموسسة لروحنا، ينقل منا. إن عدم رؤية ما وراء الجسد يعود إلى عدم رؤية الجسد نفسه، لأن رؤية الجسد تتطلب التفكير فيه^(١٢).

ليس الركب بالنسبة لأرتو، مجرد فضاء مادي أو هندسي، وإنما الفضاء الذي تتمظهر فيه الميتافيزيقا بواسطة الحضور الجسدي. ولذلك ينبغي أن يقدم الكلام على أنه صادر عن الجسد. إن المثل يحقق بواسطة جسده ميتافيزيقا حية، فنكون كل عناصر الإخراج تعبيرا واستجابة لمقتضيات الجسد وحركاته. إن المسرح هو المكان الذي يستعيد فيه الجسد حملته الميتافيزيقية، حيث لا يبقى كائنات عضويا ماديا فقط، وحيث يصبح متصلا بماديء حياة كلية^(١٣).

لكن الثنائية تظل تستحوذ مع ذلك، على فكر أرتو ومسرحه ويظهر ذلك جليا من مجرد الاطّلاع على عناوين فصول «المسرح وضعفه»: «المسرح والثقافة»، «المسرح والطاعون»، وفي نصوص لاحقة مثل: «المسرح والألوه»، «المسرح والتشريح»، «المسرح والعلوم». وهذا الانجذاب نحو الثنائيات مفهوم في شرطيّة الإنسان الذي يطمح إلى إيجاد ارتباط المسرح والحياة، وينظر إلى المسرح كنوع من الاسقاط ما ينبغي أن تكون عليه الحياة^(١٤).

غير أن الثنائية هنا ليست تتجاوز مفاهيم مختلفة، بل تشير تارة

إلى الاتحاد كما هو الأمر في نص «الإخراج والميتافيزيقا»، وأحيانا إلى التماهي كما نجد ذلك في «المسرح والطاعون». وفي كل الأحوال ينشأ الحوار ويحدث التقدم انطلاقا من التعارض القائم بين المفاهيم التي يعتمد الواحد منها على الآخر^(١٥).

وفي سياق تجاوز الثنائية التقليدية يرفض أرتو التعارض العتيق بين المسرح والحياة، فليس المسرح لعبة وإنما هو حقيقة عقلية. والحدث المسرحي ينبغي إدراكه لا بوصفه فقرة منفصلة عنا، وإنما كامتداد للحياة نفسها، كإشراء لها ومظهر لعنما الحقيقي العميق. ولن يقوم الايهام على احتمال الحدث أو عدم احتماله، وإنما على القوة التواصلية للحدث وحقيقته. إن الحياة هي ضعف المسرح، وإنحلل هذا الأخير يبين إلى أي حد نحيا حياة... أو لنقل نحيا حياة - هي ليست لنا. والتصوير العنيد الذي يقدمه «المسرح الحقيقي» أي في أشكاله الشرقية - يريد أن يدلنا على الحياة التي ينبغي أن يحياها الفكر من أجل أن يحيا، على حد تعبير (سولرس)^(١٦).

المسرح الذي يدعو إليه أرتو لا يخدع الحياة ولا يوافق عليها ولا يجسدها، بل يهدف إلى مواصلتها، وأن يكون نوعا من العلية السحرية القابلة لكل التطورات. وإن أغرب شيء عن هذا المسرح هو ما يسميه (ميدور) بـ «معارفة المثل»، فبالنسبة للممثل (في مسرح جاري) هناك توصل بين الركب والحياة اليومية، ولا يوجد اختلاف بين الحركة المؤداة في الفضاء المسرحي، وبين تلك التي يتطلّبها الوجود الحقيقي. أما بالنسبة للمتفرج فلن يغادر المسرح متلما خسر إليه، مادام سيذهب إلى المسرح كما يذهب عند الطبيب الجراح، وأنه سيقنتع بأن هذا المسرح قادر على أن يجعله يصرخ، لأن الهدف من العرض هو أن يوجه بأكبر قوة ممكنة. إن هدف مسرح (جاري) هو أن يحقق مساواة كاملة بين الممثل والمتفرج بإخضاعهما لنفس التغيير القوي الذي ينشأ عن الفرجة، إذ سيجري إلغاء المسافة التقليدية بينهما وسيختربطان معا في نفس التجربة^(١٧).

٣ - الضعف Double

عندما اختار أرتو أن يعنون مجموعة المقالات التي كتبها قبل سنة ١٩٣٦ بـ «المسرح وضعفه»، فإنه كان يريد أن يبين بأن المسرح يضاعف الحياة، وأن الحياة بدورها تضاعف المسرح الحقيقي. والمقصود بالحياة عند أرتو هو الحياة الشاملة وما فوق الواقع والوجود. وهذا العنوان، يستجيب في رأيه لكل الأضعاف التي اكتشفها منذ عدة سنوات كالميتافيزيقا والطاعون والقسوة. فالميتافيزيقا تكشف عن الوجود خلف الظواهر السيكلولوجية، كما أن الأخلاق والمؤسسات وأشكال التابو تعمل على كبت القسوة الكونية. ثم إن الطاعون هو وباء تتجلى فيه هذه القسوة الكونية. يوجد للمسرح إذن أضعاف أو إشباه، ويشير الضعف إلى التعبير لا إلى التقليد، والتعبير يتشكل من علامات تشغل فضاء وتحرر قوى الخلق والهدم بإعطائها دلالة، وهنا يمكن الطابع السحري للعبة المسرحية. ومفهوم الضعف يقتضي نقله من مجال الميتافيزيقا إلى مستوى العرض والإخراج، ونجد نموذجا لذلك في مسرحية «سوناتا الأظلام» (Sonate des Spectres) لستراندرغ

التي قدمها سنة ١٩٣٠. إن تجسيد الضعف يتم بتدخل الخطأفة الثنائية التي تقابل بين الحلم والواقع، والعميق والسطحي والواقع وما فوق الواقع^(١٨).

يظهر أن مفهوم الضعف (Double) لم يلق، من قبل دارسي مسرح أرتو، نفس الاهتمام الذي لقيه مفهوم القسوة، ولم يتم فهمه وإدراكه بحيث إنه غالبا ما تعرض لنفس الاختزال الذي لقيه مفهوم القسوة^(١٩) وقد نتج عن سوء فهم ثنائية الضعف والقسوة ثلاثة تأويلات وإعارة أو غير واعية، وهي اعتبارها أو لا تجسيدها لانقسام شخصية أرتو المنقسم دوما على ذاته، وقد نتج عن هذا الفصام رؤية ثنائية للعالم، والتأويل الثاني يفسر الثنائية بانجذاب أرتو نحو المعتقدات الأخلاقية (الإيمان بالقوى الخفية)، ومما يدعم هذا التأويل إحالات أرتو الكثيرة إلى السحر وعلاقة المسرح بالخيام. أما التأويل الأخير وهو الأكثر رواجاً، فهو يعتبر أرتو شاعراً أكثر منه منظراً للمسرح. وبالرغم مما يمكن التقاطه من كل واحدة من هذه التأويلات، إلا أنه لا أحد منها بين الأهمية الكبرى لمفهوم الضعف.

ليس الضعف صورة أو انكساراً، فالتعاون ليس صورة للمسرح، إنه المسرح. وكذلك فإن المسرح هو ميتافيزيقا وخيام. والعلاقة بين المسرح وضعفه ليست مجازية أو لفظية وإنما علاقة هوية. وقد يقوم على الأزدواجية، أو هو متساوي الحدين، يكون فيه الوهم حقيقة، والهدم بناء، والفوضى نظاماً. إن هذا المسرح يقصد الإنسان في كليتته فتكون القسوة تنويع لعبة الأضعاف^(٢٠).

٤ - الجذبة

تعد عبارة «الجزبة» (Transe) عشر مرات فقط في «المسرح وضعفه» ومع ذلك فهي تمثل الحالة المنطقية التي ينتهي إليها الممثل في مسرح القسوة^(٢١). ويمكن القول بأن أرتو، إذ يربح باستمرار ما يسميه (سولرس) بتجربة الحدود، فإنه يقدم نموذجاً للممثل المملوك (possédé) غير أن ينغي هنا أن نلاحظ أن أرتو يجهد في إبعاد نعت الجزبة عن مسرحه، وكان مسرح القسوة الذي يدعو إلى إعادة الاعتبار للجسد وإلى الرقص والتعبير الجسدي في مواجهة اللغة والأدبية، ظل يصارع الجذبة والجسد المنفلت من عقله الأخلاقي والرمزي، وتلك باعتبارهما بشكلان مغايرة تهدد الهوية الواحدة النسيجية. وتلك حدود مسرح القسوة نفسه وحدود أرتو ككل، وأيضاً علامة انفتاحها على الجنون المحتوم. لذلك كان من الممكن اعتبار جنون أرتو تنويعاً جسدياً أو نطولوجياً لتجربة الإبداع لديه، أو بعبارة أدق يظهر الجنون بالأحرى كخيال للإبداع، كما يقول (ميشيل فوكو): إن جنون أرتو لا يتسلل إلى غيوب الأثر، بل هو غيب الأثر، الخضوع المكرور لهذا الغياب، وفراره المركزي المجرى والمحسوب في كل أبعاده التي لا تنتهي^(٢٢). إن أرتو، يقول فوكو في موضع آخر، يطن الكلمة المستقبلية التي ربما ستحتق بدلاً التواصل بين لغتين - لغة الجنون ولغة الأدب - طالما عمل التاريخ الغربي على تباينها^(٢٣).

ومن الغريب أن يتجنب أرتو الحديث عن الطقوس الديونيزوسية، وهي أقرب ما تكون إلى وجهة نظر، في حين يجده يلجأ إلى مسرح بالي.

ثم إن الطقس الديونيزوسي يقتضي النشوة والجيشان وحضور المقدس، أما مسرح القسوة فلا يترك أي شيء للصدفة أو للمبادرة الفردية، بل إن أرتو يخاف من عبارة الجذبة نفسها لما تعنيه من سحر ومصادفة. وكان الجذبة تواجه العقل - حتى في مساحته الأكثر هشاشة والمتملة في أعمال أرتو مثلاً - بدورها وجنونه وبغاييرته، ومن ثم تفسير ذلك الخوف العقلاني من السلاسل، والذي يظهر كما لو كان بداية الجنون، إنما يريده أرتو هو طقس مقنن، وهو لا ينفي الجذبة، لكنه لا يجعلها من فعل الممثل، بل من نشأته تأثير المتمثل على المتفرج: «أن تعرف مسبقاً نقاط الجسد التي يجب مسها، يعني أن نغذف المتفرج في الجذبة السحرية^(٢٤)».

إن طموح أرتو هو خلق مسرح علاجي يتوجه إلى الجسد بوسائل محددة، وهي نفس وسائل الموسيقى العلاجية عند بعض الشعوب البدائية. وهذه الممارسة المسرحية ترجع إلى تقليد مسرحي أسطوري عتيق، حيث كان المسرح ممارسة استشفائية ووسيلة علاجية تشبه رقصات هندو المكسيك^(٢٥). والهدف من وراء ذلك هو إعادة خلق الجسد، لأن الجسم العضوي (Organisme) موجود، في حين أن الجسد (Corps) غائب في المسرح الغربي وفي الميتافيزيقا التي تأسس عليها على السواء. إن مشروع أرتو الحقيقي ليس طبياً، بل أنطولوجياً. والمسرح وضعفه، يذكرنا بإصلاح ضرورية خلق جسد جديد، وتغيير الجسد وتغيير العالم مرتبطان. فأرتو لا يؤمن بأنه ينبغي أن تتغير الحضارة حتى يتغير المسرح، وإنما يعتقد بأن المسرح يبعده السامي والأكثر صعوبة ممكنة، يمتلك قوة التأثير على مظهر الأشياء وتشكلها.

يدعو أرتو إلى مسرح يتخلل عن الدراسة النفسية، ويريد ما يخرق العادة، ويعرض صراعات طبيعية وفوق طبيعية دقيقة، ويبدو كقوة تحويل استثنائية. مسرح ينتج الجذبة كما ينحدرها في رقص الدراويش أو عيساوة^(٢٦). وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذا المسرح في إغناء إدراكنا وفهمنا للحياة بإجلاء المعنى الذي ظل خفياً حتى الآن، وإعطاء الجزء السري من الوجود فرصة التجلي في شكل موضوعي.

يقول أرتو: «إننا إذ نمارس المسرح، فليس لأن نقدم مسرحيات، وإنما من أجل أن نبلغ كل ما هو غامض في الذهن وما هو هارب ومحجب حتى يظهر في شكل عرض مادي حقيقي»^(٢٧).

تشمل الحقيقة المسرحية المقصودة إذن، الخفي والظاهر، والوعي والسلاوي، إنها تترجم بوسائل الحضور الجسدي وبالحرركات والأصوات، أي بوسائل ملموسة، الجانب اللاشعري أي الذهني في الإنسان^(٢٨). ومن هذا المنطلق، تلعب الجذبة البدائية مع الأهداف التي رسمها مسرح القسوة لنفسه. ولما أشار أرتو في مسرح بالي ما هو أنه يحتوي درساً روحياً يفكر إليه المسرح الغربي. وهذا أيضاً جوهر الاختلاف بين الجذبة العتيقة وأشكال الرقص العصري، بل وأماط الاختلاف المذنب في المجتمعات المعاصرة والتي تعتبر غاية في حد ذاتها، في حين أن الجذبة تقضي الاستمرارية ومجاوزة الميتافيزيقا، لأن الجذبة التقليدية دينية صوفية تتصل بقوى سامية.

لا يقدم مسرح القسوة درساً في الروحانية فحسب، بل فلسفة

قدسية للجسد تقوم على إلغاء الأعضاء لاعادة خلق الجسد وإعادة الوحدة إليه. واختفاء أعضاء الجسم المختلفة يعني نفي الجسم المنظم المفروض، وهو اختفاء ينتج عن إلغاء التنظيم بواسطة استعادة الأعضاء الى كلياته مغلقة على نفسها لا يهددها الضياع والاكراه. ويحتوي هذا التأكيد الدائم لضرورة خلق الجسد على منظور ثوري، باعتبار أن الجسد شكل دائما للأفكر في في الثقافة الغربية، واعتبر مجرد كيان عضوي يستطيع أن يدخل في علاقة مع كيانات أخرى داخل الجسم الاجتماعي، الذي هو الحقيقة والقيمة الساميتان عن حساب الأجساد الفردية الخاصة. وينشأ عن الاعتبار القصري للجسم الاجتماعي خاصية المجتمعية (Sociabilité) التي اعتبرت دائما جوهر الإنسان. وهذا الجوهر هو إمكانية ضرورة استلاب الإنسان بواسطة ما ليس جسده الخاص. والبحث عن جسد خاص يعني تبني وجهة نظر غير اجتماعية.، والمجتمع لا يمكنه إلا أن يعارض هذه العملية، طالما أن تحقيقه يؤدي إلى التسليم بما يجب دائما، ألا وهو الجسد.

٥ - القسوة

تمثل القسوة ثابتا من الثوابت التي لازمت تفكير أرتو في كل مراحل حياته، إذ نجده يتحدث عن مضمون القسوة دون أن يستعمل المفهوم، ضد سنة ١٩٢٦. ومرسح القسوة هو، بالنسبة إليه، تأكيد لضرورة مرغبة لا مرد لها وهذا ما تبينه نصوص: «فلنتنه عن الروائع» خطابان عن القسوة وخطابان عن اللغة. لكن أرتو لم يسمي مسرحه بمسرح القسوة، إلا ابتداء من أغسطس ١٩٢٧، بالرغم من عدم اقتناعه بهذه التسمية. إذ كان يريد أن يطلق على مشروعه المسرحي اسم «المسرح الخيفيائي» (Théâtre alchimique) أو الميتافيزيقي، لكنه كان يخشى أن تثير هذه التسميات سخرية الجمهور العريض. وقد اقترح عليه (J. Paulhan) تسمية «مسرح المطلق» واقترح عليه آخرون «مسرح المستقبل» لدقة هذا النعت ومطابقتها لدلول المشروع (٢٤).

وقد أوضح أرتو المقصود بمفهوم القسوة في نصوص كثيرة، مستبعدا معانيه الأخلاقية أو السيكلوجية، ومؤكدا لدلالته الميتافيزيقية الوجودية. فلا يعني مسرح القسوة أنه مسرح الرعب والدم، ولا يتعلق الأمر بقسوة جسدية روحية، وإنما بقسوة يمكن أن تلجأ إلى الرعب والدم اللائق، لكنها لا تنحصر أبدا فيها، لأن جوهر القسوة، هنا، ميتافيزيقي. «يتعلق الأمر بقسوة أكثر إكراهيا والزاما، قسوة يمكن أن تمارسها الأشياء ضدنا، لسنا أحرار، ولا تزال السماء قادرة على السقوط فوق رؤوسنا، ولقد جعل المسرح لكي يعلمنا ذلك أولا» (٢٥).

وقد يكون في مسرح أرتو نزعة سادية وجرائم قتل وقضايات، لكنها حتى إن وجدت، فإنها لا تفعل سوى أن تمهد لشر أكثر منها وأعمق. يقول أرتو: «المطابقة بين القسوة والتعذيب جانب صغير جدا من الموضوع، يوجد في القسوة نوع من التعمية العليا يخضع لها الجلال نفسه، ويقرر تحملها إذا اقتضى الأمر. القسوة حادة البصيرة، أولا وقبل كل شيء: إنها نوع من الإرادة الصارمة، والخضوع للضرورة.، ولا وجود لها إلا بالوعي، بنوع من الوعي المثابر. فالوعي هو الذي يمنع ممارسة كل فعل على لونه الدموي، ولونه القاسي، مادام

من المسلم به أن الحياة تعني دائما موت شخص ما» (٢٦).

ويمكن القول عن هذه الرؤية للوضع الانساني باعتباره تمزقا دائما، بأنها رؤية غنوصية، وإذا يستعمل أرتو عبارة الغنوص، فهو يعتبر الكون ثنائيا ويتصور المادة، وتحديد الجسد، شرا في جوهره، إن هناك شرا كونيا ينبغي مواجهته بمسرح القسوة: «الحرب التي أريد أن اشهنا، ناتجة عن الحرب التي تشن على أنا» (٢٧). وبوراء حرب الاقصاء هذه يقف التعطش لخلق نكس جديد، وجسد خالص في نهاية الأمر، لأن المسرح في الحقيقة هو تشن الخلق (٢٨). وتدل القسوة في نهاية الأمر على الحياة: «قلت: (قسوة) وكأنتني أقول (حياة) أو (ضرورة). لأنني أريد أن أشير خاصة إلى أن المسرح في نظري فعل وانتباذ دائم، وأن ما من شيء مجيد فيه، وأنه أشبه بفعل حقيقي، أي، سحري حي» (٢٩). إن مسرح القسوة هو تعبير عن قوى غامضة، وهو المجال الذي يظهر فيه شر هذه القوى المربع، وبذلك فالسرح يحيل إلى ما يسميه أرتو بالقسوة الكونية، وقد اتخذ مفهوم القسوة، وبوصفه موضوعا ميتافيزيقيا، حجما كبيرا في مسرحه بفعل اللغة المسرحية التي تصوره في شكل إيمائي وأصوات وحركات (٣٠).

إن فهم تجربة أرتو يقتضي لا الالتحام بنصوصه فحسب، بل الانغماس في الكليات المساوية لغامزته. وإن دراسة معققة لمسرح القسوة ستبين أنه يتجاوز كثيرا فكرة السرح، أو بالأحرى إن السرح الذي يدعو إليه أرتو ليست له علاقة تقريبا بالمسرح التقليدي (٣١).

٦ - من ميتافيزيقا العرض الى مسرحية الجسد

تأتي مسألة اللغة في قلب كل المواجهات التي تمزق أرتو، وليس هناك مجال لا تظهر فيه، إنها تعدي الوسواس وتؤسس التناقضات ولا يعود ذلك لكون أرتو كاتباً ومثلاً تعنيه الكلمة، بل لأن الكلمة هي حقاً رهان لدراما يقوم فيها أرتو تباعا باستعمال هذه الكلمة وفضا وإدانتها وطلبها. وإن تدرج المفاهيم في كتاباته يعطي فكرة عن ذلك الصراع الدائم بين المدع وسيلته والذي ينبغي اكتشاف مختلف أشكال ومتابعة مراحلها حتى بلوغ الحل المرتقب (٣٢).

إن البحث عن الذات يصعب بحثاً عن لغة ومشكلة اللغة في العمل تأتي في المقام الأول، والبحث عن اللغة خاصة يرتبط بشكل وثيق ببناء جسد خاص، والعلمانيات معا تؤلفان مشروعا واحدا بالنسبة لأرتو. وينبغي التسليم بأن اللغة المشتركة ونسيان الجسد هما نتيجتان لثقافة الأغلبية في الغرب. والتصرّد ضد اللغة المفروضة هو طرح لسؤال إمكانية تلك الثقافة وقيمتها وأكثر من ذلك التساؤل عن أصل كل ثقافة (٣٣). إن الحياة تنفلت باستمرار من الكلمات التي هي مفاهيم، ومن المعرفة العقلية ومن النحو ومنطقه، ومن ثم ينبغي الاختيار بين الصمت وإبتكار لغة مغايرة (٣٤).

لكن اللغة في المسرح ليست الفاظا فحسب، لأن العمل السرحي لا يوجد فعلا إلا داخل العرض وبواسطته. والإخراج أبينكار للعلامات، وهذه الفكرة تكمن وراء كثير من أقوال أرتو التي تلقى كلها حول كون المسرح عملية سحرية حقيقية. واعتبار الإخراج نسق علامات يعني أنه ليس مجرد وتلفيع تعبيرية، بل هو قدرة تعبيرية على إظهار الخفي

والنسي وما جرى إقصاؤه. تلك هي الفكرة التي ظلت تشغل بال أرتو والتي عثر عليها في مسرح بالي. لقد صارت الآن حقيقة أخاذة دينامية بل ومستيدة. ومسرح بالي هو النموذج الأكمل للمسرح الذي يجعل من اللغة نسق علامات تشير إلى ذلك الواقع اللاواقعي^(٤٦).

يضعنا النص الذي كتبه أرتو عن مسرح بالي أمام فكرة أساسية هي اختفاء النص في «المسرح الخالص» وعودة المسرح إلى صفاته الأصلي. وهنا في الحقيقة فكرتان تلتقيان نهاية دكتاتورية المؤلف. يقول (دريدا) إن المخرج والمساهمين في العرض سيكتفون عن أن يكونوا أدوات العرض وأجهزته، ولا يعني هذا أن أرتو يرفض تسمية مسرح القسوة بالعرض، لاسيما إذا ما توصلنا إلى التفاهم حول المعنى الصعب والمتعدد لهذا المفهوم. إن المشهد لن يكون عرضاً - أي تمثيلاً يضاف كإيضاح حسي لنص مكتوب من قبل - مفكرًا أو معيشًا خارج المشهد الذي لن يغفل سوى أن يكرر. إنه لن يأتي ليكرر حاضراً، ليعيد تقديم حاضر قائم في مكان آخر^(٤٧).

وينتج عن فكرة «المسرح الخالص» نصان أساسيان هما: «خطابات عن اللغة» و«الآخراج والميتافيزيقا» (١٩٣١ و ١٩٣٢). ويظهر فيهما نزوع أرتو نحو مسرح مختصر من الأدب قدر الإمكان، وهو لا يتخلل هنا عن فكرة «الفرجة الكاملة» لكنه لا يتسامح إن كان من الممكن قيام مسرح شامل بدون كلمات.

يقدم مسرح بالي نموذجا للمسرح الكامل الذي يعتمد على «الرقص والغناء والبيانتهيم والموسيقى» ولا ينتمي إلا قليلا جدا إلى المسرح النفسي... كما أنه يعيد المسرح إلى مستوى الخلق المستقل الخالص، من زاوية الإتيان. والوهم والخوف^(٤٨)، إن استخدام كل وسائل التعبير مجتمعة كان طموح عديد من الفنانين منذ (فاغنر). وتجد هذا الطموح كليا عند أرتو، متخذًا أشكالًا مختلفة، فيظهر في كل مستويات الكون الفرجوي، من الاشتغال الركبي إلى الخلق الفني، والدراما الحقيقية التي طالما تحدث عنها هي التي تستطيع تنشيط المسرح المالكوف. وكلمة دراما هنا أفضل تعبير عن المسرح الذي يدعو إليه لأنها تتسع لكل الفاعليات الخلاقة التي يقوم عليها المسرح الجديد^(٤٩).

إن المسرح الشامل الذي يدعو إليه أرتو يرضي حاجة نفسية مباشرة، وفضلا عن ذلك، نوع من البناء المعماري الروحي المكون من حركات وإيماءات، وأيضاً من القدرة الإيجابية للإيقاع. ومن القيمة الموسيقية للحركة الجسدية، والانتلاف التوازي والذوبان البديع للصوت^(٥٠). ولكي يصبح المسرح نشاطاً مرتبطاً بالحياة الفرد (ممثلًا ومشاهداً)، فمن الضروري أن يعود إلى تعريفه الأول الذي «يمكن في طريقة ما لملء فضاء خشبية المسرح وإحيائه، بإشعال المشاعر والأحاسيس البشرية في نقطة ما. وهذه المشاعر والأحاسيس هي التي تخلق مواقف مغلقة، وإن تم التعبير عنها بحركات محسوسة»^(٥١).

لكن المسرح الغربي فشل في تمثيل هذا التعريف لأنه ظل يقتصر على مجرد الاقتداء، والتعبير عن السيكولوجية، في حين أن المسرح، في نظر أرتو ليس نفسياً، بل تشكيلي ومادياً، ولا يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كانت لغة المسرح المادية قادرة على الوصول إلى نفس القدرات النفسية

التي تصل إليها لغة الكلمات، بل ما إذا كانت توجد في مجال الفكر والذكاء، مواقف تعجز الكلمات على اتخاذها، في حين تصل إليها الحركات وكل ما ينتمي إلى لغة الفضاء بمزيد من الدقة^(٥٢).

لقد خسر المسرح الغربي باتباعه عن اللغة المسرحية وتركيزه على الحوار الذي يعبر عن مسائل اجتماعية وأخلاقية، والذي لا ينتمي بالضرورة للعرض والركب، بل يوجد أيضاً في الرواية والمقالة وغيرهما^(٥٣). «ولا يتعلق الأمر بحذف الكلمة على المسرح، بل بحملها على تغيير مصرعها، واختصار مكانها خاصة، واعتبارها شيئاً آخر غير وسيلة تقود الطابع البشرية إلى غاياتها الخارجية ما دام الأمر لا يتعلق في المسرح، إلا بالطريقة التي تتعارض بها الأحاسيس والأهواء، ويعارض بها الإنسان في الحياة. ويعني تغيير مصرع الكلمة في المسرح استخدامها بمعنى فضائي ملموس، وبالقدر الذي تختلط به بكل ما يشتمل عليه المسرح من عناصر فضائية، ومعان في المجال الحسوس، يعني تداولها كشئ متين يهز الأشياء في الهواء أولاً، ثم في مكان أكثر غموضاً وسرية، وإن كان قابلاً للتوسع ولأن يصعب علينا تشبيه هذا المجال الغامض بمجال القوضى الشكلية من ناحية، والأبعاد الشكلية المستمر من ناحية أخرى»^(٥٤).

لقد نشأ عن إختزال العرض للنص ما يمكن تسميته بدكتاتورية المؤلف، واختصار الجزء التشكيلي الجمالي في المسرح إلى مجرد عنصر تزييني. وتلزم إعادة اكتشاف اللغة المادية الصلبة التي تتشكل من كل ما يشغل الركب وينتج أولاً للحواس. إنها الوسيلة الوحيدة لإعادة الحياة إلى الركب، ومادام المسرح قد ظل مجرد تجسيد لنص موضوع سلفاً، فلن يكون له وجود حقيقي، وسيكون من السهل إعلان لاجدواه باعتبار أن قراءة نص ما، إذا ما انضاف إليها خيال خصب لدى القاري، تستطيع أن تعوض تماماً عن العرض المسرحي^(٥٥). لذلك يقول دريدا بأن الآخراج المسرحي، إننا يتحدر من الاله/ المؤلف، فإنه يعود إلى حريته الخلاقة والبانائية^(٥٦).

وإذا كان الآخراج المسرحي هو الجزء المسرحي حقاً من العرض، فإن المسرح هو نسق من العلامات يجري رسمها في هذا الفضاء الذي هو فضاء الركب^(٥٧). ولتديد مدلول الركب يستعير أرتو من مجازات من الفنون التشكيلية انطلاقاً من تعريف اللوحة، باعتبارها فضاء ممدوداً ملوناً. فيكتب في تعريف الركب: «إنه فضاء ينبغي أن نسلوه، ومكان يحدث فيه شيء ما»^(٥٨). ويبدو أن في هذا التعريف إعادة اعتبار للركب نوعاً من إحلال لغة فعل أخرى، إذ ينبغي للغة الكلمات أن تخلي المكان على خشبة المسرح للغة الإشارات وجانبها الموضوعي الذي هو أفضل ما يستوقف انتباهنا مباشرة.

يدعو أرتو إذن، إلى مسرح مغاير يعتمد لغة جسدية جديدة أساسها الإشارات وليس الكلمات. ويتسامح عن هذه اللغة المادية والمتينة التي يمكن أن يتميز بها المسرح عن الكلام، إنها تتمثل في كل ما يشغل الركب في كل ما يمكن أن يظهر عليه ويعبر بوسائل مادية ويتوجه إلى الحواس قبل كل شيء^(٥٩).

لكن ينبغي هنا ملاحظة أن أرتو لا يميز بين الآخراج - وهو يتصل بالتمثيل والممثل - وبين تصميم المناظر على الركب. وربما يمكن تفسير

ذلك بإعجاب أرتو بعروض مسرح بالي التي تتداخل فيها الأنساق التعبيرية دون أن يكون فيها الغلبة لأحدها، فتتجاوز الألوان الزاهية والبرود والشكال التزيين البديعة في تناسع وانسجام وينبغي أن نتذكر هنا أن أرتو كان ينظر لكل ذلك بعين الفنان التشكيلي فنهذه يستعير تعريفه للركس ورويته للإخراج من مجال الفنون التشكيلية التي استهوته وأبدع في إظهارها بعض الأعمال الباقية. يقول في وصف ممثلي مسرح بالي: ينبعث من ترحجات النساء الرائعة إحساس إنساني، إلهي برؤية معجزة، ينبعث من سلسلة الدوائر المضيفة المدرجة المصنوعة من البريش أو اللآلئ الملونة، ولونها من الجمال بحيث يبدو جميعها شبيها بالوحي^(٢٤).

إن اكتشاف أرتو لمسرح بالي قد وضع وجهها لوجه مع النشائية التي تخرق فكره وتسكته منذ مرحلة المراسلة مع (جاك ريفيرا)، وهي ثنائية الذهنية الصارمة واللاعقلانية المتجذرة^(٢٥).

يتحدد مسرح بالي بكونه نظاما من الإشارات الروحية، وإيمائية حركات روحية، وهو يقدم لنا درسا روحيا. «إنه شيء لا يمكن أن تلم به دفعة واحدة، هذا العرض الذي يهاجمنا بفيض من انطباعات كل منها أغنى من الآخر، مستخدما لغة يبدو أننا فقدناها سرها.. ولا أقصد باللغة الكلام البذي لا يمكن فهمه لأول وهلة بل بالذات تلك اللغة المسرحية الخارجة عن كل اللغات التي يتكلمها الناس، حيث يبدو أن من الممكن أن توجد ثنائية تجربة مسرحية هائلة، يبدو ما حققتاه - وهو قائم على الحوار فقط - مجرد تعلم إن أكثر ما يلتفت النظر فعلا في هذا العرض - الذي يغير مفاهيمنا الغربية للمسرح - هو أن الكثيرين سينكرون صفته المسرحية، في حين أنه أجل تعبير عن المسرح الخالص استمعنا أن نراه هناك»^(٢٦). ويضيف أرتو «إن كل شيء في هذا المسرح منظم، لا شخصي، ما من لعب بالعصائل ما من عين تجول ولا تنتهي فيما يبدو، إلى ذلك الحساب الدقيق الذي يقود كل شيء ويمر به كل شيء، والغريب أن كل شيء في هذا التوازن المنتظم للشخصية، والتعبيرات العضلية الخاصة الموضوعية على كل الوجوه كالقنعة... يؤثر ويؤثر أقصى الأثر... ونذكر في نهاية المطاف، أن هذا الإحساس بالحياة السامية الملاءة، هو أكثر ما يلتفت نظرا في هذا العرض الأشبه بطقوس توشك أن تندس إن جلال هذا العرض من جلال الطقوس المقدسة، جمود الأزياء يعطي كل ممثل جسدا مزدوجا، وأطرافا مزدوجة ويفرق الفنان في ربه حتى أنثى، ويبدو وكأنه صورة نفسه»^(٢٧).

وينضاف إلى الفلسفة التأويلية في هذه العروض نزعة إيروسية تتجلى في «هذا السوي الخفيف لشؤون الغريزة في مسرح بالي. لكن الغريزة بلغت درجة من الشغافية والبرودة والذكاء، ما معها أنها ترد إلينا، بطريقة مادية، بعضا من إدراكنا الفكرية الأكثر غموضا»^(٢٨).

ولا ينبغي أن نفهم مما تقدم أن أرتو يستعيد مفهوم المحاكاة والتطهير، وإلا انفلت منا معنى مسرح القسوة وجوهه. يريد أرتو أن يهدم مفهوم المحاكاة في الفن، لأنه يقدم الشكل الأكثر سذاجة للتمثيل، وهو في ذلك يلتقي مع نيتشه، إنه يريد، كما يقول (دريدا)، أن ينتهي من علم الجمال الأرسطوي الذي تعرفت الميثاقين الغربية على نفسها

فيه، وعلى الفن المسرحي أن يشكل المكان الأول والمتميز لهذا الهدم للمحاكاة^(٢٩).

لا يستهدف مسرح القسوة توسيع تأثير العرض خارج المسرح في شكل فعل ملموس، وهو لا يقدم درسا من أجل تطبيقها في الواقع، لأن افتراضات من هذا النوع تقوم على اعتبار وجود فرق جوهري بين الركس والحياة، وتجريد المسرح من خاصيته الإبداعية الدرامية الكفيلة بخلق الإنسان، وإذا كان أرتو يؤكد على ضرورة الثورة الاجتماعية، فإنه لا يعتبر المسرح وسيلة تمهد للفعل السياسي، إن المسرح يكشفه عن الخفي يؤدي إلى تحول عميق في الأفكار والقيم والمعتقدات والمبادئ التي تنبني عليها روح عصر من العصور. وبهذا المعنى يمكن أن نجد في مسرح القسوة نزوعا عالجيا، لكنه ذو طابع سحري، أي أنه يؤثر بواسطة وسائل إيمائية من أجل تحرير الفرد من قشرته الاجتماعية، لا يهدف إدماجه في المجتمع كما تحاول أن تفعل السيوكودراما^(٣٠). «لذلك، يقول أرتو، اقترح العودة، في المسرح إلى تلك الفكرة الأولية الشعرية التي استعاضها التحليل النفسي الحديث ومؤيديها أنه إذا أردنا شفاء المرض جعنا، يتخذ الموقف الخارجي للحالة التي نود إعادة إليها»^(٣١).

يترك توظيف الموسيقى والرقص والتعبير الجسدي في مسرح القسوة أشبارا أشبه إلى حد كبير بأشبار الطقوس العلاجية التقليدية على النفوس، وبذلك يعطي أرتو روائية مفهوم التطهير، لا بمعناه الأرسطوي، وإنما هو تطهير مفسد، لا يهدف إلى إثارة عاطفتي الخوف والشغفة من أجل الاستجابة لحاجة روحية، وإنما تصبح وظيفة المسرح تدفيع خراج جماعي، وبواسطته تنفجر القوى اللاعقلانية في شكل صورة لا تصدق، وتعطي حق الوجود لأفعال تعادي طبيعتها حياة المجتمعات^(٣٢).

ولأن الفعل المسرحي لا يكتمل في المسرح، فإنه يعكس القوى التي تؤسسه، وبسبب عدم اكتماله هذا، لا يصير الفعل المسرحي غير نموذجي فحسب، بل يظهر بدون جدوى ويستحيل تكراره. لأن قوته خلاقة ولا يمكنها أن تحقق تكرار الأفعال المسرحية، دون أن تقضي على ديناميتها العميقة. لذلك فإن مسرح القسوة لا يحتمل الإعادة لأنه مسرح «اللا تكرار». لقد أراد أرتو أن يحو التكرار بوجه عام، لأنه يمثل الداء في نظره. ويمكن أن نقوم بقراءة كاملة لنصوصه انطلاقا من هذا المركز. التكرار يفصل الفرد عن نفسها وكذلك الحضور والحياة^(٣٣).

* * *

إن كثيرا من اتجاهات المسرح المعاصر وتجاريه تعلن انتماءها ووفاءها لأرتو بدءا من السيوكودراما ومرورا بـ«السرحة الحي» (Living theatre)، ووصولاً عند «مسرح الشمس». لكن ما ينبغي التأكيد عليه هنا، هو أن مسرح القسوة يختلف، بل ويتعارض مع كثير من الأنماط المسرحية السائدة اليوم، ومنها:

- ١ - المسرح الذي تغيب فيه تجربة القدس.
- ٢ - المسرح الذي يمنح الامتياز للكلام أو الكلمات ولو كان كلاما يهدم نفسه، لأنه يصبح لغوا بلاشا، أو علاقة سلبية بين الكلام وذاته، يصير دمية مسرحية أو ما يدعى حتى الآن بمسرح العبث.
- ٣ - المسرح التجريدي الذي يستبعد عنصرا من عناصر كلية الفن،

حوار
جاكوبو ماشوفير
Jakobo Machover

ترجمة
محمد الصالحى *

أوكتافيو باث : الشعر هو النواة السرية للحياة الحقة

يتحدث أوكتافيو باث، الذي ودعنا مؤخرا، في هذا الحوار الذي أجرته معه المجلة الأدبية الفرنسية (المجازين ليتيرير) * Magazine Littéraire عن المواضيع الكبرى التي شكلت عصب عالمه البازخ: مقروءاته - انضمامه الى السوربالية - مفهومه للشعر - نشاطه السياسي - اكتشافه للشعر ولآدابه الكبرى - الحب والمرأة - المكسيك ... لا تستمينا هذه الموضوعات رغم كل بريقتها، لكن ياسرنا أسلوب باث وطريقته في العرض، حيث يمتزج الاحساس المرهف بالفكر الناقد . تلك خاصية أوكتافيو باث التي جعلت منه أوكتافيو باث.

* بخصوص مفهومكم للشعر .. أدرجتم في كتاب منشور سنة ١٩٨١، نصوصا شديدة التنوع ، فمن النص السردي الخيالي السريع، الى النص الكلاسيكي، شعرا ونثرا، مروراً بـ «القدر النحوي» الذي يصعب تجنيسه. فما هي الحدود التي يطلها مفهومكم للشعر؟
- النصوص المشار إليها ، هي أراض واقعة في حدود الشعر، فبعضها قصائد نثرية، بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. لكن الأخرى حكايات، الحكاية نوع أدبي استمره الشعراء المحدثون كثيرا، ويجوز . ماكس جاكوب أو بنيامين برييه مثلا . تمنحنا قصيدة النثر إمكانية إثارة ما لا نستطيع إثارته بالشعر. يمنح هذا النثر الشعري اللغة قوة عصبية إضافية. كان هدفي استثمار السرايب النفسية والأسطورية للمسيك ولقد ساعدتني قصيدة النثر كثيرا لبلوغ هذا الهدف. أما «القدر النحوي» فهو في ذات الآن قصيدة نثر وتامل في الشعر، يتعلق الأمر هنا، خاصة بمكان غبشي يقع في نقطة تماس الضوء والظلام. مكان غسقي ، فجري. مكاني الأفضل.
الشعر إيقاع يأتي عن طريق الصورة، والصورة عن طريق الكلمات. الإيقاع تشكله الكلمات، والكلمات هي الصورة. أنه الأثر الشعري. أما الإلهام فليس هو ما يملئ علينا الإلهام هو الكلمة الغربية، أو كلمة العالم، أو

* انتم في نفس الوقت شاعر، باحث، وبمعنى ما، صحفي، وتديرون في المكسيك مجلة «فوليتا» (Vuelta) ، فاي صفة تمنحون أعمالكم؟
- أنا يدور أجمل ذلك. يصعب علي إجراء التفاضل بين ما أكتب لقد ورثت تقاليد شعراء كانت لهم، بالتوازي، نظرات عميقة في الفن التشكيلي والموسيقى، بولير، مثلا، فاليري، أو بروتون . بالنسبة لي، أود أن أكون شاعرا قبل أي شيء آخر. لم أكتب النثر إلا في وقت متأخر. لكن يبدو لي أنه من الخطأ الاكتفاء بكتابة الشعر دون النشر، من جهة أخرى العمل الصحفي والنقد يتشابها كثيرا. اعتبر نفسي صحفيا أكثر من ناقد، وأبجائي أعمالا صحفية بسرعة أبطأ.

* تدافعون عن حق التنوع والاختلاف، لكن رغم ذلك أود أن أعرف الفصل الرئيسي لكتاباتكم؟

- الحق في الاختلاف واحد من الحقوق التي أغفلها المشرعون يوم وضعوا ميثاق حقوق الإنسان، يتحدث بولير ضمن حقوق الإنسان الأساسية عن : حق النعاب ، مستحضرا انتحار نرفال والحق في الاختلاف. كلمة «وحدة» في اعتقادكم كلمة صعبة والبحث عن الوحدة مجرد وهم.

* شاعر من المغرب.

كلمة اللاوعي، لا الإلهام لا يتكلم، انه أخرس، انه الصمت الذي يقبع بعيداً عنا ويوميء إلينا الصمت وعد الكلمة ومهمة الشاعر تتلخص في منح اسم لهذا الصمت الذي يوميء إلينا.

✽ تحويلاً لقولة فلوبير، نقولون: «صورخوانا أبنيس دي لاكروز هي أنا» الى أي تشبيهون حقا صورخوانا؟

- قلت هذا الكلام ساخراً من نفسي، وربما كذلك، من فلوبير، لكن في النهاية اعتقد أن هناك تشابهات أولاً، هناك علاقة غامضة لصورخوانا تجاه اللغة والتراث الأسبانيين، لأنها تعترض بمكسيكيتها ثم انها امرأة ترشح احساساً لكنها صابغة فكر في ذات الآن، ولقد كان تفكيرها أشد رسوخاً من تفكير معاصريها الرجال. إن قيمة فكرها، أولاً وقبل أي شيء آخر، هي ما يمنحها أهميتها وصورخوانا، أخيراً صريحة سلطات زمنها، خاصة الأكيروس. أنا أيضاً، عارضت الأكيروس في أكثر من مناسبة، رغم أنني لم أكن قط ضحية له، كما أنني عارضت الأنظمة.

✽ من الغريب أن نلاحظ أنه في أساس ما يسمى «المكسيكانية (Mexicanite)» توجد نساء، متفاوتات المستوى عادة: لاسالينش - عنراء غوندالوبي - صورخوانا ... كيف تفكرون هذا في بلد ذكوري جداً؟

- ليس لي تفسير خاص لهذه المسألة. لكن هذا يمكن أن يكون درساً ومثالاً لذكوريي بلدي. على كل، إنها الحقيقة: أكبر كاتب مكسيكي كانت امرأة: صورخوانا أبنيس دي لاكروز.

✽ لكن صورخوانا ترفض الذهاب بعيداً في مسيرتها الفكرية. لقد أجبرت على الانسحاب بسبب الظروف...

- أجبرت صورخوانا، من طرف الأكيروس، على ترك المقدس والمقدس معاً، وهي بالمناسبة ليست الوحيدة. لقد تواتر المنع واتسع في مرحلة الثورة المضادة لكن بالنسبة لها كان الأمر حتمياً. وهذا المنع كان مؤشراً قوياً لحماكات القرن العشرين ضد المنققيين والشعراء المخالفين. يعكس هذا المنع، طبعاً، سلطة الرجال على النساء، لكن أيضاً سلفيتهم المتاملة. لقد كان الرجال أشد سلفية في حظيرة الكنيسة الكاثوليكية. إن مجرد وجود هذه المرأة كان حالة شاذة واستثناء من قاعدة، انه شيء يرفض المتحدثون عن صورخوانا الاعتراف به واعتبره، أنا ذا أهمية استثنائية.

✽ لم تكفوا بتقصص صورة صورخوانا، إذ تفضض صورة مارسيل دوشامب بنفس الحنان والرفقة. ألا يمكنكم القول كذلك: «مارسيل دوشامب هو أنا»؟

- لا، أبداً. لا أشعر بأي تطابق بيني وبين مارسيل دوشامب. ✽ رغم ذلك تكون له تقديرنا خاصاً، وأعجاباً ملحوظاً؟ - بالتأكيد. لأنني أشعر أن دوشامب أكثر من رسام، الرسم عنده، أولاً، متطهر للفكر.

يبدو لي دوشامب مثالي لأنه حاول أن ينقل من خلال فنه كل الأسئلة الكبرى

● السوربالية لم تغيرت العالم .. لكنها غيرت الشعر. ● المكسيكانية تقليد وطريقة في رؤية العالم. ● تعلمت من اليابانيين والصينيين فن الصمت وقيمة الاملكتل.

التي أفرزتها الحضارة الغربية، والتي تبقى دائماً طازجة، منها مثلاً، مشكل المعرفة، أو الحقيقة أو الحب، كل هذا بسخرية مقصودة، يوجد في فكر دوشامب سؤال دائم حول الحقيقة، حول العالم، حول المادة، حول البعد الرابع.. كل هذا في شكل طرف، لكنها طرف جدي للغة، إن أسئلة دوشامب هي موضوع بحث من طرف الفيزياء، ومن طرف العلم الحديث عامة. يوجد في رسمه، في ذات الآن، سؤال حول الحب، بشكل ساخر هنا أيضاً، كأنه يجلس أمام امرأة موهمة، في بعض لوحات مارسيل دوشامب نحن بصدد محاولة فريدة لجعل الرسم الفكرة الحية الوحيدة في القرن العشرين، كما أنه يسعى الى اغناء النقد الفني عن طريق رسوماته.

✽ أية علاقات كانت لكم مع السورباليين خاصة مع أندريه بروتون، وبينامين بيريه؟

- يوم جئت فرنسا، لاحظت فوراً، أن لواء الشعر والصراع من أجله، ومن أجل ثورة حق، كان يحمل بروتون والسورباليون عامة. لقد استمالوني إليهم، منذ البداية. لاحقاً، سألني بونويل عن السبب، فأجبته: «لدواعي جمالية». لكن، وبالأخص، لدواعي روحية. كان لدى السورباليين إلحاح روحي ارتأيت تبنيه. إذ بدا لي أن العالم المعاصر في حاجة إليه. احسست أنني ورثت فكرهم إنهام والشريف في نفس الوقت، والذي سعى الى تغيير الانسان والعلاقات الانسانية، و التي تقوض الأنظمة والطبائع بونويل نفسه أمر لي إنه اقرب من السورباليين لذات الأسباب. طبعاً، لم تتصق بالسورباليين لدواعي سياسية وعقلية فقط، بل لأنني لاحظت أن الشعر يوجد في صميم تفكيرهم، والشعر هو المركز وهو النواة السرية للحياة الحقة، لا أقصد حياة الموارء، لكن الحياة هنا والآن. هذا التأكيد من طرف السورباليين على اللحظي الذي نجده في تجربة الحب، في التجربة الايروتيكية، في التجربة الشعرية، وفي تجربة الثورة كانت بالنسبة لي، الدرس السوربالي العميق.

✽ صدرت عنكم انتقادات للمجموعة؟

- كانت السوربالية، في اعتقادي لحظة في تاريخ الشعر العالمي. لم تكن الأولى ولا الأخيرة. اختلافاتي مع الحركة عميقة جداً. أنني انتميت لتقليد مغاير، ولجبل أكثر جدة. اطلمت على تجربة الشعر الحديث في لغات أخرى، فبدت لي التجربة السوربالية أكثر أوروذوكسية. اعتقدت السوربالية أنه بالإمكان العدول عن الشعر، وإن الأهم هو تغيير الحياة عن طريق الخيال الشعري، لكن في هذه الحالة، ماذا نصنع بالقصيدة، خاصة القصيدة الطويلة التي كانت المكسب الأساس لزمناً؟ يوجد هنا، بالتأكيد تناقض، لأننا في ذلك الوقت كنا محكومين بكتابة وإنشاء الشعر ورؤية العالم عبر هذا الشعر. لهذا كانت السوربالية في نفس الوقت ثورة وأقل من ثورة حقيقة أنها لم تغير العالم، لكنها غيرت الشعر.

✽ كيف تتفكرون اليوم الى المسيرة السياسية والفكرية التي قادتم الى الاقتراب من المجموعة السوربالية؟

- الشعر قبل كل شيء شكل رهيف: شكل مصنوع من أصوات، وأحاسيس وتأثيرات. ومعلوم أن الحواس الأكثر قوة عند الإنسان لا يزال هو الجنس، الأيروس. موضوع معظم قصائدي هو وحدة الأضداد التي نعتز عليها في الصورة الشعرية، في الحياة اليومية وفي الحب.

* أي مفهوم تمنحون الحب، بالقياس إلى السورباليين، لكن أيضاً، بالقياس إلى المفاهيم العامة للايروتيكية والجنس؟

- تبنى السورباليون مفهوماً معنياً للحب. لكن كما هو الشأن بالنسبة للشعر، فكرة الحب فكرة سابقة عليهم ولاقة لهم، ربما أن الحب ابتكار غربي كما يعتقد (Denis Rougemont) وإن كنت شخصياً، لا أؤمن بذلك، اعتقد أن للحب حضوراً في الآداب الشرقية كذلك، الاله كريشنا (Krishna) في الآداب الهندي، مثلاً إله عاشق الحب أنثى، ليس

احتكاراً غريباً، من جهة أخرى حاول التمييز بين الايروتيكية والجنس. الجنس أساساً، مسألة بيولوجية حيوية. يوجد الجنس حتى عند الحيوان، في الطبيعة في عالم النبات، في الشجرة في الأثمار.. أما الايروتيكية فمقصورة على الإنسان، أنها ما يعين الإنسان عن سواه. قد نلاحظ الايروتيكية عند بعض الأنواع الحيوانية، لكنها أساساً ابتكار مجتمعي، النشاط الجنسي عند الحيوان لا يتغير أبداً، أما الإنسان فيعبر الجنس متخيلاً، أنه يتنكر، ليس هذا ابتكاراً خارقاً لكنه، على كل حال، ابتكار. الايروتيكية هي مجال الخيال، إذ تجعل تخيلات الرغبة حسية وممكنة، تتجاوز الرغبة الايروتيكية، بفضل الخيال، حدود الجنس الحيواني في الايروتيكية، اللذة وحدها تهم، وتأتي اللذة على الدوام، مزوجة إما بالسادية أو المازوشية. يوجد ألم ملازم للايروتيكية. ومحاولة السكوت عن هذه الحقيقة الهائلة والعجيبة مستحيلة.

* هل هناك مفهوم مغاير للحب؟

- يمنحنا الحب إمكانية تغيير الأوضاع والذوات. توجد في الحب حرية اختيار وانتقاء، انتقيت شخصاً، وهو نفسه مطالب بانتقائي، في الايروتيكية هذا ليس بالشيء المهم، إن الأجساد تتحول إلى أشياء، تتحول إلى موضوعات، هكذا تكون فكرة جديدة: فكرة كونهن الحب من طرف شخص واحد، فتدول، في نفس الوقت، فكرة الروح. هنا يكمن الفرق بين الحب والايروتيكية.

* تموقعون مفهومكم للحب بين لورنس (D.H. Lawrence) وسان جان دولاكروي. هل تستطيعون تفسير هذا التناقض الظاهر؟

- توجد عند لورنس فكرة جعل الحب مقدساً، يحاول أن يعيد إلى الحب قدسيته. العكس تماماً عند سان جان دولاكروي. إن فكرته عن الحب صوفية. كما يكمن، تحديداً التناقض الأكبر للقصيدة الصوفية. أما تناقض لورنس فيمكن في رغبته قدسة الجنس (جعله مقدساً) وبين الاثنين يوجد مفهوم الخاص.

* لقد عرفتم الشعر كمعرفة ثالثة. بهذه المفزلة التي تتوّلونها إياه،

● الهند ليست شرقاً..

بل هي الغرب مقلوباً.

● الشعر الأندلسي أول

شعر استهوائي.

● الإلهام أخف من لا

يتكلم.

- يوم تعرّفت إلى اندريه بروتون، وبنيامين بيري. كان في تجربتي الشخصية يوم الإخفاق الأكبر، إخفاق الأحلام الشورية، إخفاق الاتحاد السوفيتي وطروحاته، وقد عرفت أنهم خبروا نبي، وينبض أكبر. وبالتالي خيبة الأمل ذاتها ورغم ذلك فهم لم يكفوا أبداً عن الإيمان بالثورة الشاملة، وقد بدا لي ذلك شيئاً مثالياً.

في نهاية القرن هذه، مسؤوليتنا مختلفة، إن علينا بالطبع الدفاع عن الديمقراطية، لكن الدفاع عن الديمقراطية وحده، لا يكفي، لابد من تحويل الديمقراطية الغربية إلى شيء أكثر حيوية، أكثر نشاطاً، أكثر إبداعاً.

* الفيلسوف ريبس (Alfonso Reyes) واحد من الذين تأثرت بهم أيما تأثر.

- كان الفيلسوف ريبس واحداً من الأعلام الكبار في اللغة الأسبانية. يعتقد بورخيس أن ريبس أعظم ناسخ في لغتنا، وهذه ربما مغالاة لأن أكبر ناسخ هو بورخيس نفسه..

* ما هي، في نظركم أهمية خوان رولفو؟

- أنه في اعتقادي، واحد من أعظم روائتي أمريكا اللاتينية. لقد لقن كتاب هذه النقطه الذين يميلون، حتى يومنا إلى كتابة روايات طويلة، وأحياناً طويلة جداً، درساً في الإيجاز.

* ما العناصر التي تنهض عليها المكسيكانية؟

- المكسيكانية (Mexicanite) لا وجود لها، قبل نفس الشيء عن الأسبانية، إنها اسمان أكثر من كونهما معنيين. المكسيكانية تاريخ، حقيقة تاريخية تعرف تغيراً، ويجب فعلاً أن تتغير، غير أن هناك ما يثاب، ما دائماً، كما هو الشأن بالنسبة للأسبانية (Hispanite) لكن المكسيكانية، في كل الأحوال، ليست مفهوماً.

* حالة ذهنية، مثلاً؟

- إنها بالأحرى تقليد، طريقة في رؤية العالم. إنها كذلك لغة وسيرورة وتاريخ. شيء ما يمر وهو في مروره يبقى. أن التاريخ هو البيئة الطبيعية للنوع البشري.

* أضوكم أسبانية وهندية، في آن، خليط نمونجي، وفي نفس الوقت جسر فوق الاختلافات الثقافية، أي دور تاريخي كان لهذا الإمتزاج؟

- إذا قلت التاريخ والتراث، فإنك تقول خليط حضارات، إنها فرضية يمكن التأكيد من صحتها هنا وهناك. مسألة الشعوب اللاتينية الكبرى، يوم وصول الأسبان، أنها لم يكن لديها مفهوم عن الآخر (L'autre). لا الأزيك، ولا المايا، ولا الهنود الحمر في أمريكا الشمالية كانت لديهم معرفة بالآخر. عكس ذلك، كانت التجربة الحضارية الأوروبية الكبرى هي تدخل الحضارات. لا نستطيع فهم الحضارة الصينية دون استحضار الهند. كما يصعب فهم الهند دون استحضار تأثير الإغريق، قبل نفس الشيء عن الأوروبيين. يستحيل فهم الحضارة الإغريقية بإغفال تأثير حضارات شعوب المتوسط. هذا الانشياز الثقافي هو نتاج التاريخ، لكنه أيضاً، نتاج التلاقي، الفرسيون أيضاً خالسون، رغم أنهم يكرهون ذلك.

* لنعد إلى الشعر.. أية حصّة للشهوانية والايروتيكية في شعركم؟

هل باستطاعتكم إيجاد حلول لمشاكل عصرنا؟ هل لرجاء كثير من الناس، في اعتقادكم، ما يبرره؟

- أمنت دائما بأن الشاعر ليس هو، فقط من يتكلم لكنه أيضا، من يسمع. أود بدوري، طرح استهفام أمام هذا الفراغ الذي نوجد إزاءه، إزاء هذا الغياب التام للمشروع. لكن على كل حال، ليست مهمتي ابتكار مشاريع الشعراء لم يغبوا هذا أبدا، يحاول الشعراء ترجمة الحقيقة إلى كلام، لكنهم، في شتى الحالات ليسوا آلهة. يا لحسن الحظ، بالنسبة إلى أرض أن أكون متنبئا، مهما يكن...

« لكنكم سجلتم، مرارا غياب الوعي والفلسفة النقديين في أمريكا اللاتينية ويمكن القول، حاليا أنكم تتحملون هذه المسؤولية مسؤولية الناطق بلسان هذا الوعي النقدي الذي تشكلت من غيابه، هذا الغياب ينسحب على كل أنظمة المنطقة بما فيها كوبا ونيكاراجوا، ألا تشعر، أحيانا أنك وحيد في نوعك هذا؟

- لست الوحيد على كل حال. حقيقة أننا قلّة من المنعزلين، سواء في المكسيك أو في مجموع القارة، اتخذت موقفا شريفا جريشا، وأكثر نقديا صحيح ذلك، أن معظم متلقي المنطقة اختاروا السهولة على المستوى الإيديولوجي بترحيهم بالركسية البتيلة والديكتاتوريات البيروقراطية والعسكرية. لكن هناك من يقاسمني رأيي، تتلخ حول مجلة (Vuelta) مجموعة من المعارضين والمغتربين الكوبيين كثير من موكابيرا أنفانتي وأسفرو سارودي، وكتاب مهمون من أمريكا اللاتينية كماريو فارغاس لوسا، أوسلوفو كارسيس، خورخي إدواردس وأهارولدودي كامبوس، أواسيانيون كخوان غويتيسيلو.

« تمثل فوليتا، إذن مسودة مشروع لمواجهة الفراغ الإيديولوجي في أمريكا اللاتينية...

- نعم بالتأكيد ولكن بكثير من الاختلاف، تؤكد مثلا، وجود إمكانات ذاتية للاقلاع في أمريكا اللاتينية، ونقول بوجود التوقف عن تقليد أوروبا أو الولايات المتحدة تقليدا أعمى والانصات إلى قيم أكثر التصاقا بنا، لقد أوضح غريبال زايد، الذي هو شاعر واقتصادي في ذات الآن، ويتعاون مع فوليتا في بحثه الاقتصادية أن وهم التقدم لم يزد أمريكا اللاتينية إلا تقويضا، أوضح كذلك كيف أن السلطة المطلقة للرئيس المكسيكي وسلطة نظام، كانا شؤما، ليس سياسيا، فقط، بل اقتصاديا كذلك، إننا نحاول بلورة نقد فعال، لكن في نفس الوقت توفير أكبر عدد ممكن من الحلول، بهذا المعنى يصح أن نسميها مشاريع، لكنها مشاريع جنينية.

« هل من أمثلة من هذه الحلول؟

- مشاريع التحديث الكبرى في أمريكا اللاتينية، عادة ما تكون كارثية، إنها مشاريع ضخمة لكن غير معقولة، هذا التناقض الفريد من نوعه ليس يصلح لوقتنا. جزء كبير من المدونة الخارجية كان سببها هذه التناقضات المزمنة، إضافة إلى فساد الحكومات وجشع المؤسسات الرأسمالية، حاليا، انتهى كل هذا، نحن ملزمون بالبحث عن مشاريع أكثر انسانية.

« قبل أن نعود إلى المكسيك، ربما كان من اللازم الوقوف عند تجربتكم المشرقية، ما هو التأثير الحقيقي للشرق على شخصيتكم وعلى علمكم الأدبي؟

- الكتاب الأكثر تأثيرا على أكثر من غيره، أيام شبابي، كان انطولوجيا صغيرة للشعر الاندلسي، ما أزال أذكر الصور الساحرة التي يحويها هذا الكتاب. كما تأثرت بكتب الحكايات. واستمتع القول أن الثقافة العربية كانت منبع الهام في

في مرحلة معينة. بعد ذلك، أتيت في فرصة السفر إلى الهند...

« كنتم سفيرا في الهند لسنوات كثر، وهو المنصب الذي استقلتم منه في أعقاب الجزيرة الطلابية في طلاتيلوكو عام ١٩٦٨.. ما الذي بقي من أيامكم في الهند؟

- حينما تحدثت عن الشرق نقترف عموميات خرقاء. لننظر مثلاً في الأدب الفارسي، صحيح أنه مختلف، نوعاً ما عن الأدب العربي، لكن بينهما، وشيخة عميقة، بالنسبة للهند الأمر مختلف تماماً. الهند ليست شرقاً، إنها بالأحرى الغرب مقلوبة، إن أسس الحضارة الهندية هي ذاتها أسس الحضارة الأوروبية، باستثناء المسيحية واليهودية. يبدو الأمر وكأن أوروبا لم تعرف المسيح ولا العهد القديم. لقد جذبت الهند اهتمامي وأثرت في معتقداتي وأفكارها، وليس بشعرها، فننا التشكيلى وموسيقاها أثارا انتباهي أكثر من شعرها.

أضيت كذلك، فترة في اليابان. إنها تجربة غنية. وبفضل قراءتي للشعر الياباني شرعت في قراءة الشعر الصيني (بالإنجليزية مع الأسف لكنني أجهد اللغة الصينية). كان هذا اكتشافاً رائعاً، إن واحدة من أشد اختلافات العالم المعاصر مع النهضة أو القرن التاسع عشر، هي أن كلاسيكيتنا ليسوا فقط اللاتين أو الأفريق، فال جانب هنين، هناك بالتأكيد الأدب الصيني العظيم، الياباني، والهنود والعرب. إن حدود كلاسيكيتنا تتجاوز بكثير حدود الكلاسيكية المتعارف عليها. لقد شكل الشعر الصيني منذ ذلك الحين، جزءاً من ارثي الثقافي.

« ما الذي أثر فيكم، أكثر من غيره؟

- تعلمت من الصينيين، ومن اليابانيين بالخصوص، فن الصمت وفن الصمت سيكون درساً عميقاً للشعراء من أصل لاتيني، الذين كان لهم ميل إلى الالقاء، تعلمت كذلك قيمة الاكتمال، الشعور بالاتقان والكمال لا يمنحه إلا عمل منجز، في مفهومنا نحن، لكن عند اليابانيين المتقن والكامل هو ما يظل في منتصف الطريق، ما يبقى لا مكتملاً.

« بعد إقامة في الشرق عدتم، أخيراً إلى المكسيك، حيث أصبحتم واحداً من الأسماء الأكثر تأثيراً ضمن الانتلجنسيا الامريكو - لاتينية، وذلك نظراً إلى قيمة شعركم وإلى اهمية مواقفكم السياسية. كيف ترون، اليوم مدينتكم، مكسيكو، التي وصفتموها أكثر من مرة بالشعبية، خاصة بعد زلزال ١٩٨٥ الذي شكل لحظة فاصلة في حياة البلد وفي حياة مواطنيه؟

- أعلم أن ما سأقوله مربع، إن الزلزال كان درساً إيجابياً لأنه منحني أملاً في المستقبل. كنت قبل الزلزال أكثر تشاؤماً، لقد اكتشفت شيئاً رائعاً حقاً: رد فعل الناس الثقافي تجاه الكارثة. فتح ذلك عيني على إمكانات النوع البشري. حدثت سرقات كما في كل مكان، لكنّها في نهاية الأمر، قليلة، نسبياً، إنني رأيت الشباب في أوج تضامنهم.

« خاصة الطلبة الذين كانوا في الصفوف الأولى..

- ليس الطلبة، فقط كثيرون كانوا في مستوى اللحظة. أناس مجهولون خاصة. التضامن العالمي بدوره بدأ جلياً وأضحاً. إن هذا في اعتقادي هو الجانب الإيجابي للنوع البشري. كتب ليفي شتروس، يوماً، يقول: «خييب الإنسان خفي». الحق أن هذا هو ما يحدث عادة. لكن الزلزال أظهر لي أن الإنسان ليس دائماً مخيباً للآمل، وإن الغامرة الإنسانية لا يستهان بها.

« عدد ٦٢٢، مارس ١٩٩٨.

فاضل العزاوي .. شاعر تجذبه النار

حاوره : محمد مظلوم *

تنطوي تجربة الستينات في الشعر العراقي، وفي الأدب العربي عامة، على أكثر من إثارة، وتحفل بأكثر من اجتهاد، لما مثلته من محاولة جريئة لتصعيد المغامرة الشعرية التي بدأها الرواد.

كان الستينيون أول من «ارتكب» مصطلح «الجيل» وأعطاه بعداً زمنياً وربطه بعقد الستينات بعد أن ظلت التسمية تجسد مصطلحاً عاماً لازمياً : (جيل ما بعد الرواد). والستينيون اندفعوا في مغامرة الشكل الشعري والدعوات إلى «الخرق» و«النفس» إلى أقصاها.

وعلى الرغم من انزواء بعض رموزها، وانحسارها لدى البعض الآخر فقد أحدثت تلك المغامرة حافزاً قوياً للجيل اللاحق وحرّضته على مواصلة تجربتها وربما التطرف بها - حتى إلى أبعد مما تستدعيه التجربة ذاتها.

ما يميز تجربة الستينات أيضاً أنها حملت معها «برنامجاً» للاختلاف يقوم على : نقد السابق وحوار الآخر. فالسابق - متمثل بتجربة الرواد - يشكل متحقيقاً إبداعياً قوياً تكاد أشعة أضوائه القوية تمتد لتختلط بها أضواء «الجيل» اللاحق.

والآخر - متمثلاً بالمدارس التجريبية في الأدب العالمي، كالسريالية والظليعية وسواهما - يقدم منبعاً مضافاً لتوسيع حدود المغامرة.

وفاضل العزاوي صوت واضح في «النشيد» الستيني، ذلك النشيد المتداخل الأصوات والمتعدد المناخات، وهو - العزاوي - ممن يمثلون هذا التعدد والتداخل بشكل أساسي بتجربته في كتابة أكثر من جنس إبداعي ولهذا يكتب الحوار معه شيئاً من الشمولية لتجربة الستينات عموماً.

في هذا الصيف زار دمشق وكان هذا الحوار :

الصراعات، حول إعادة تقييم «الستينات».

لم كل هذا في الستينات؟

* الستينات، كان عقداً متميزاً، لا على مستوى العراق أو المستوى العربي لحسب وإنما على المستوى العالمي كله، إذ حملت تغيراً

كبيراً من الستينات، إذ ارتبط اسمك إبداعياً بها، وارتبطت الستينات بأول محاولة لنقد تجربة الرواد، وانشغلت كثيراً بتقديم مشروعيها (كجيل) وإلى الآن ثمة اجتهادات تقترب من

* شاعر من الأردن.

العدد السادس عشر، أكتوبر ١٩٩٨، نزوى

نوعيا في التطور التاريخي، ومن وجهة نظري، وفيما يتعلق بجيل الستينات في العراق، التقى ما هو محلي بما هو عربي بما هو عالمي أشرح هذه القضية:

في الستينات حدثت وقائع مهمة، فبعد الثورة العراقية في تموز ١٩٥٨ جاء انقلاب ١٩٦٢ ليعلن (انكسار الثورة) مما شكل ظاهرة خطيرة في تطور الحركة الثقافية، وكذلك الحركة السياسية في العراق بشكل عام، كما أدى إلى انشطار داخل المجتمع نفسه، فخلال الانقلاب اعتقل عشرات الآلاف من الناس، وقتل المئات، كما أدخل السجن العديد من المثقفين والكتاب، وكنت ممن اعتقلوا في تلك الفترة، لا أريد هنا أن أتعرض إلى آلة القمع والتعذيب،

ومستوى الدمار الروحي الذي حل بهذه العشرات من الألوف، لكنني أردت أن أشير إلى أن ظاهرة ١٩٦٢ كانت ظاهرة خطيرة جدا داخل المجتمع العراقي، وبشكل ما، أدى الانقلاب إلى خلق شعور مجتمعي بانكسار الثورة.

استمر الانقلاب تسعة أشهر فقط وانهار هو الآخر ليجي نظام «العراقيين» نسبة إلى الأخوين عبدالسلام وعبدالرحمن عارف اللذين تعاقبا على السلطة في العراق ما بين ١٩٦٢ - ١٩٦٨. وخلال هذه الفترة حدث تطور مهم داخل المجتمع العراقي، فبعد الانقلاب انحسرت السلطة، والحزبية بتأثيراتها على المجتمع، فالوصاية الحزبية التي شهدناها مع بداية الثورة والصراع السياسي انتهت دفعة واحدة. فالشيوعيون ضربوا فقه وجزوا في السجن والمعتقلات، وتعرضوا للانهايار والاحباط. والبعثيون الذين قادوا الانقلاب اضطروا - بعد سقوط الانقلاب - إلى الانزواء تماما.. وبشكل ما، تمكن المجتمع من تحرير نفسه من الوصاية الحزبية السابقة، في الفترة ٥٨ - ٦٠ مثلاً لم يكن ممكناً أن يتحدث كاتب من حزب أو فئة ما مع كاتب من حزب آخر، كانا يتقاتلان في الشارع ولا يجدان أية لغة

مشتركة بينهما. ما حدث، بعد ذلك وربما بسبب الخيبة، أن هذا الانشقاق الذي كان قائماً داخل المجتمع العراقي، بفعل الصراع السياسي، قد انتهى تقريبا ولأول مرة تمكن الكتاب العراقيون أن يلتقوا مع بعضهم دون اهتمام كبير للاتجاه السياسي الذي يميز أحدهم عن الآخر. بشكل عام، كان الكثير من الكتاب والمثقفين، قد فكروا ارتباطاتهم بأحزابهم، أو لجأوا إلى نقدها بوصفها المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع.

هذا الشيء الجديد الذي حدث مكن المثقفين من امتلاك استقلالية ما، استقلالية في نمط التفكير من جهة، وروح النقد من جهة ثانية، مما أدى إلى ايجاد ظاهرة غير معهودة في السابق، فالجيل السابق

للستينات - وهو برأبي يبدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية ويستمر إلى العام ١٩٦٢ - كان جيل الحركة الوطنية، جيل الشعارات المعادية للاستعمار، الجيل ذو الأفكار الطوباوية عن العالم، لكنه تعرض مع الانقلاب - إلى الصدمة إذ اكتشف أن الصراع ضد الاستعمار في مرحلة ما قبل الوصول إلى السلطة مختلف عن مرحلة الوصول إلى السلطة، إذ نشأ وضع «قتالي» آخر انتقلت نمطية الصراع من صراع الداخل/الخارج إلى صراع الداخل مع نفسه، في الستينات أيضا نشأ المثقف النقدي، المستقل، المنحدر من الهمينة والوصاية الايديولوجية، أصبح الابداع هو المركز أو البؤرة الحقيقية للانسان.

وعلى الجانب العربي شهدت الستينات أحداثاً «كبيرة» كان أهمها هزيمة حزيران وما آلت إليه من بروز الحركة الفدائية والمقاومة، والدعوات إلى التحرير، وهذه أدت كذلك إلى فك ارتباط الفرد بمركزية السلطة.

عاليا. شهدت الستينات ذروة الكفاح المسلح (جيفارا مثلا) كذلك ما استجد من ظواهر داخل الحركة الشيوعية في أوروبا الذي تمثل في تجربة تشيكوسلوفاكيا في «ربيع براغ» ومحاولة من الأفكار الاشتراكية بعدا انسانيا ديمقراطيا جديدا. ثمة أيضا الحركات الشبابية والطلابية الهائلة التي اجتاحت شوارع الغرب معبرة عن رفضها للحرب، وتدعو إلى السلام. كانت الستينات إذن عقدا متميزا، على المستوى العالمي كله بفكره وتطلعاته وحتى نمط صراعاته.

ورغم انتهاء هذه الحركات لكنها كانت قد حملت معها روحا جديدة التقت، بشكل ما، بآراء مصاصات التحول في الروح العربية التي تمثلت بروح المقاومة والمواجهة ورفضت الهزيمة. وكذلك بآراء مصاصات التحول في الروح العراقية في مقاومة التطلعات الاستبدادية أو السيطرة الايديولوجية والدكتاتورية على الكتابة.

من هنا يمتلك جيل الستينات، برأبي، سمّة خاصة به، فظهرت الدعوات إلى «كتابة جديدة» كتابة أخرى، تجريبية، طليعية، ومحاولة هدم البنى والمؤسسات القديمة وإنشاء أخرى بديلة جديدة (هكذا كان العلم على الأقل) ونجد تجليات واضحة على المستويين العربي والعراقي.

■ **النزعة التجريبية في الأدب والتي بدأت مع الستينات، كانت تهدف إلى «الحداثة» بوصفها أفقا ممكنا وغير مكتمل إلا أننا نرى هذه النزعة وقد وصلت إلى حدودها كأنها كانت طارئة ومختلفة، ونقطة ما يشبه العودة، إلى تأكيد الارتباط مع المنجز، هل وصلنا عهد «ما بعد الحداثة» حيث العود**

■ من الصعب على

الكتابة أن تتمز دون

يوتوبيا.

□ التجربة في

الكتابة التي تلمح بها

«تجسّتي».

■ أنا مع الريالية لا

كمدرسة وإنما كروح

داخل الكتابة.

□ «جماعة غرغوك» كان

لها روح خاص في تشكيل

روح السمات.

الأبدى بينما حدثنا ما زالت قيد الإنجاز؟

في الكتابة التجريبية تعني أن تحاول ابتداء جديد، أن تؤسس لما لم يوجد من قبل، وهذا يرتبط بالحلم الذي ظهر في الستينات فحتى على السوي العائلي، والأدب الأوروبي تحديد، نلاحظ وجود ما يسمى الطليعية في الأدب، أي أن تكتب خارج التقاليد، باستعمال أشكال جديدة، استخدام اللغة اللغزائية والإبعاد عن اللغة القضاة، محاولة ولوج عالم لم يكن الأدب قد ألفها قبلًا، مزج الفنون والأشكال الكتابية مع بعضها، كل هذا يرتبط بالمحاولة الجديدة التي نستند، كما قلت، على حلم ينطوي على يوتوبيا كبيرة أو أننا نستطيع أن نغير العالم دفعة واحدة، ليس التغيير بالمعنى الأيديولوجي، وهنا أهمية، إذ أقام الماركسيون الجامدون هذا الحلم وقفوا ضده، لكنه «التغيير» على طريقة الشعار الذي كان يكتب على الجدران في فرنسا ويقول (نحن واقعيون لذلك نطلب المستحيل) فالاستحليل نفسه كان يبدو واقعيًا. لننذكر الحركة الهييبية وكيف حاولت ضرب أسس الثقافة البورجوازية في الصميم، فباللايين من الشبان في أوروبا كانوا يواجهون عواصف الثقافة البورجوازية إلى «الكفاح» والعمل من أجل الوصول إلى القمة والجدد والمال، يواجهونها بالكسل، اما ادعوات «الثقافة» فكانوا يواجهونها بإطلاق شعر الرأس وارتداء الملابس الراء. وهكذا، عربيًا، بدأت هذه التغيرات تأخذ صيغها مع معطيات الواقع العربي، فالثقافة انتقلت من كتابة ذات مضمون عاملي ودعائي، إلى كتابة ذات مضمون فكري ومحاولات جديدة في الأساليب والأشكال في الأدب العراقي وشعر الستينات تحديدًا، شعر الكاتب أن «الحلم» الذي ارتبط بالثورة، انهار فجأة، ما كان يؤمن به وجده شيئًا أشبه بالضباب، لم يكن متأكدًا منه أو حاول أن ينفقه، لذلك بدأت محاولة البحث عن شكل ومضمون جديدين للكتابة، الكتابة التجريبية في الستينات، ارتبطت بهذه الروح، روح البحث عن شيء جديد، روح المغامرة في المستقبل وروح نقد الماضي، هكذا يمكن أن أفسر هذه الظاهرة التي أسهم في تحريرها عليها كتاب عالميون قرأنا لهم وتأثروا بهم في العراق منهم «جماعة البينكنز»، «غيسنبرغ»، «غيرن كيني»، «كورسو» وفي الرواية «جاء كيراوك» كان هؤلاء يمثلون نماذج في الكتابة، وقد أثروا في الأدب الأمريكي والانجليزي.

شعرنا أن ما كتبه السياب ونازك البليبياتي كان مرتبطًا بالروح السابقة، التي نرفضها لأنها روح بسيطة ترتبط بالثلاثيات: العدو/ الصديق، الشعب/ الاستعمار، الداخل/ الخارج، في الستينات انتقلنا إلى مستوى الجديد، هو صراع الداخل مع نفسه، وبشكل ما صراع الحداثة مع نفسها، بمعنى: إذ اعتبرنا السياب ونازك والبليبياتي شعراء حداثه، فإننا نريد أن نقد هذه الحداثة وننقلها إلى مستوى جديد، فالسياب من وجهة نظري - وقد كتبت هذا في الستينات - شاعر كبير، لكن في العديد من قصائده تجد نظرة ثابتة تتمثل في هذه الثنائية القائمة على تناقض دين: العدو/ الصديق، الأبيض الأسود، وهي نظرة سائدة في مجمل كتابات الرواد، ولعل أفضل نموذج لهذه الكتابة هو البليبياتي.

أما جيلنا فقد اتجه إلى مفردات الصراع داخل البنية ذاتها، وبمختلف مستوياتها كل كتابة طليعية أو تجريبية تأخذ مدى زمنيًا لها، ثم تستقر لتتخذ نفسها، وهذا النقد يموت الكثير من هذه التجربة وربما تحدث عودة إلى تجربا سابقة لامتلأها، غير أن الأمر الذي أشرت إليه - وصول التجريبية إلى حدودها - يتعلق بانتهاء ذلك الحلم/ اليوتوبيا، الذي نشأ في الستينات، وانها تعيش البشرية مرحلة أخرى وكذلك العرب، مرحلة نهاية اليوتوبيات وسقوط الأيديولوجيات، سقط الأوهام. حاليا الإنسان محكوم بسؤال: كيف يمكن أن يكون واقعيًا.

مع ذلك، من الصعب على الكتابة أن توجد دون يوتوبيا، في رأيي، ثمة حلم جديد يتشكل ربما يختلف عن أحلامنا السابقة لكن لا بد من بقاء الحلم.

■ التجربة الذي نتحدث عنه له وجود عضوي في تجربتك الكتابية، حتى أن كتابك الأول (المخلوقات الجميلة) كان سعيًا ميكانيكيًا لفناء المسافة بين الأجناس الأدبية، كذلك الآن، تكتب الرواية والشعر، جنسين مستقلين عن بعضهما، محافظًا على المسافة النوعية بينهما، هل لذلك علاقة بـ«يوتوبيا» الشخصية؟

■ ارتباط التجربة في الأدب العراقي، ومحاولة نقد التجربة السابقة، ونقد التقاليد التي حاول بعض النقاد فرضها على الأدب، ارتبطت التجريبية بتجريبية الحياة نفسها، على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. كنا نعتقد أن الحياة ذاتها تستدعي تغييرًا، غير أننا لم تكن متيقنين من البديل الجديد، كنا نعرف ما نرفضه، لكننا لا نعرف ما نريده تمامًا. من هنا حاولنا أشكالًا مختلفة في الكتابة، هذا لا يعني أن كتاباتنا لا تمتلك قيمة ابداعية لكنها، حتى في تلك الفترة، لم تكن تمتلك طابعًا تنقيسيًا، ولا نراها شيئًا نهائيًا، ما كان يهمنا في الكتابة أن تكون حرة جديدة تعبر عن ارادتنا وأحلامنا دون الخضوع التام للحدود التي رسمت للادب من هنا كان الخروج والخرق لتلك التقاليد الثابتة، وهذا جزء من النقد الذي ينبغي توجيهه لكل كتابة تتم مشروعها وعلى هذا الأساس كنا نعتقد أن جيل الرواد قد قل أهم ما يملكه، وعلينا أن ننقد هذه التجربة ونطرح شيئًا يتجاوزها.

من ناحية أخرى، لا أرى أن علمنا أخفق، على العكس، فبعد الستينات وإلى الآن، تغيرت الكتابة بشكل جذري، فاية مقارنة بين الكتابات السائدة في الخمسينات والستينات وما بعدها، في المستوى النظري والمستوى الإبداعي، في المغامرة والتجريب في اللغة وفي الأشكال والعمق الإبداعي، استظهر فرقًا كبيرًا، التجارب التي ظهرت في الستينات تركت كثيرًا من التأثيرات على الأعمال التالية، أصبح الكاتب أكثر حرية في اختيار الشكل الذي يناسب كتابته، صار أكثر حميمية، يحاول - على الأقل - أن يكون عميقًا ومتنوعًا وغير خاضع لقوانين صارمة، مسبقة ومفروضة على

■ من تأكيدك على «الحلم» - سواء في كتاباتك أو في (البيان الشعري) - وأهميته «الحلم» حتى في هلوسته - في الشعر، وإلى رؤيتك في «الكون المجبور» وصولاً إلى ممارستك النصية الواضحة للسريالية، كل هذا يجعلها «السريالية» تتضح كمعنى للغالب من كتاباتك، وعموم الشعر السبتي.

✽ بدءاً، أشير إلى أنني استفيد في نصومي، لا من الأدب وحده، إذ ربما كنت من الأوائل في اهتمامي بربط الكتابة الأدبية بكل الفنون الموجودة في الحياة، بكل العلوم، وكل المعارف الإنسانية، فالوعي البشري لا يتمثل في الإنشاء الكتابي وحده وإنما في المعرفة.

وقبل أن أخوض في موضوع السريالية أقول: إنني استفدت كثيراً من العلوم الطبيعية وفلسفتها، الكتابة عندي تخرج عما يسمى الموضوع الأدبي إلى الحياة، والحياة حودها من الكبر الأرضية أنها تتعدى لتشمل الكون كله، كذلك تأثرت بكتابات فرويد وتحليلاته للداخل الانساني، لذا صار الإنسان، من وجهة نظري، ليس شكلاً خارجياً فحسب، لكنني كنت أعرف أن هناك شكلاً داخلياً غير مرئي وكان يهمني أن أجعل العلاقة بين الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بالسريالية فقد اهتممت بدراسة نصوصها الأدبية، وأيضاً بدراسة كتاباتها النظرية، وقبل ذلك اهتمت بالدادائية وبمحااولاتها في كسر الشكل وكسر اللغة والوصول بالكتابة إلى حد الفوضى، وتوصلت إلى موقف نقدي منها، لأن هذا ممكن أن يكون مفيداً في لحظة تاريخية معينة، لكن فيما بعد لابد أن يكون للكتابة معنى إنساني عميق، السريالية نفسها كانت محاولة لنقد الدادائية وتجاوزها، اهتمت بالسريالية لكنني كنت منذ البداية ضد وضع الشعر في مدرسة حتى إذا كان اسمها «السريالية» أو «الدادائية» أو سواهما، بهذا المعنى أنا استفيد من السريالية إلى الآن، لا كمدرسة، وإنما كروح داخل الكتابة، فالسريالية انتهت وماتت منذ الثلاثينات لكنها أثرت عميقاً في الأدب ولا يزال هذا التأثير قائماً في أعمال جميع الكتاب الكبار من وجهة نظري. أنا مع السريالية بتطلعها النهائي إلى الغور إلى الداخل الانساني واكتشاف أسرارها، لكن دون قواعد ذهبية سواء وضعها بريوتون أو غيره. فرؤيتي لوجهة نظر بريوتون حول الكتابة لا تختلف عن رؤيتي لأي ناقد أو منظر آخر، قد أجده ما يقوله صحيحاً وقد لا أجده كذلك. لكنني في الوقت نفسه أعمدت الطريقة السريالية في سعيها إلى تدمير المادة، والوصول إلى الكتابة التلقائية، في «المخلوقات الجميلة» قد مقاطع مكتوبة في حالات غيبوبة تامة. كانت لدينا في الستينات محاولات لكسر الوعي باللاوعي (الكتابة في اللاوعي) وكذلك الكتابة الارتجالية ومحاولة الوصول إلى ملامسة ما هو حقيقي في الانسان.

بهذا المعنى ماتزال السريالية قائمة في عملي، وبشكل عام أنا أهتم بالتجارب الطليعية الأبعد من السريالية، السريالية جرى تجاوزها إلى ما يسمى (ميتاريزم) (ميتارليزم) التي تركز سعيها في كيفية

كتابته، والآن ونحن في النصف الثاني من التسعينات، نجد الكتابة العراقية تمتلك الكثير من الشجاعة سواء في الأشكال أو في طريقة تناول الموضوع، هذا التغيير لا أعتقد أنه يرتبط بالتجربة الخسائية بقدر ارتباطه بالتجربة السبتي.

وفيما يتعلق بي، كانت (المخلوقات الجميلة) عملاً جريئاً على مستويات عدة، مستوى اللغة، ومستوى الموضوع، ومستوى الشكل، حاولت فيه أن أدمج أجناساً أدبية مختلفة مع بعضها للوصول إلى ما سمي لاحقاً: «النص المفتوح»، في كتابة تتجاوز الأجناس أو توحدتها في شكل كتابي واحد.

تجربة (المخلوقات الجميلة) لا يمكن أن تكتب إلا بالطريقة التي كتبت بها، كتابة عن عزلة الإنسان في الكون عبر استحضار لروح الكون ولروح التاريخ في الآن نفسه، (المخلوقات) كتابة عن الحرية بين الناس والحرية بدون الناس، البطل مختلف الأساء، يوجد في شتى العصور والأمكنة، وفي سياق تجربة ربما تضمنت شيئاً من «الفلانزا»، يسعى البطل إلى تحويل مدينة بكاملها إلى أنصاب، فهو كان بين الناس وتعرض إلى الاضطهاد، كانت حريته محدودة لكنه يحوي الجميع إلى أنصاب جامدة ثم يبدأ مشيته داخل المدينة الميتة.

في تلك الفترة كتبت «الكون المجبور»، وكان ما يهمني ما إذا كان الكون كله يمكن أن يوجد دون وعي إنساني، ولا يوجد وعي إنساني بهذا الكون، في (المخلوقات) رحلة تاريخية للوصول إلى الحرية، يحاول البطل وصولها بإقناع الآخرين لأنهم يشكلون عائقاً أمامه، لكن هذه الحرية غير ممكنة أساساً، لذلك يشق نفسه، هي تجربة بين الشعر والرواية، وهناك من يعتبرها «قصائد نثر» لكنني اعتبرها «نصاً مفتوحاً».

■ لكنك في أعمالك التالية (للمخلوقات) تلزم تقنيات الأجناس المعروفة (شعر، رواية، قصة) إنها نصوص «مغلقة» على أجناسها وتقنياتها ولا تفتتح على بعضها أو سواها؟

✽ قلت لك إن الفكرة أساساً هي التي فرضت علي شكل كتابة (المخلوقات الجميلة) وأنا تذكر قصيدتي الطويلة: (تعاليم ف الغزائي إلى العالم) تراها تتضمن قصيدة النثر، التفعيلة، المصق، الصورة الغوتوغرافية، القصة القصيرة... الخ، ولكن أية تجربة - وهذا ما يهمني - عندما أعتقد أنني استعملتها أنتقل إلى محاولة جديدة أخرى، وبطريقة ما أحاول أن أنفذ التجربة السابقة، أنا لم أدخل على هذه التجربة (الدمج بين الأجناس) لكن ثمة أفكاراً تتطلب شكلاً روائياً معيناً، وثمة قصائد تستدعي شكلاً شعرياً معيناً.

في روايتي الجديدة (كوميديا الأشباح) محاولة جديدة أخرى للكتابة، ربما تشبه، في بعض الوجوه، (المخلوقات الجميلة) لكنها تصعيد آخر لها، إنها كتابة روائية فيها الكثير من الشعر، فيها رؤية أخرى إلى الكتابة الروائية نفسها، وإلى موضوعها كذلك، ربما لأن العالم الذي أتعامل معه فرض علي هذا الشكل الجديد الآخر الذي لا أعثره نهائياً بالتاكيد.

الهرمزي، أنور الغساني) هؤلاء كانوا خصوصاً الأدبيين، ومن هنا تعارفنا وشكلنا عام ١٩٥٧ رابطة سرية للادباء شكلت ظاهرة ثقافية في كركوك..

كنا قد بدأنا النشر عام ١٩٥٥ ونشر في أدونيس ويوسف الخال قصيدة طويلة على صفحتين في مجلة كانت تصدر في بيروت بعنوان (المجلة) وكان أنور الغساني قد نشر ترجمات وكذلك يوسف الحيدري. في تلك الفترة صدرت في كركوك مجلة اسمها (الشفق) بالعربية والكردية وقد أسهنا فيها، وكانت هناك جريدة اسمها (أفاق) كانت تقليدية في توجهها فدخلناها ونشرنا فيها نصوصاً.

عام ١٩٥٩ جاء شخص وقدم لي أشعاره (وكانت تحتوي على قوافل لكنها غير موزونة) كان هذا الشخص هو سركون بولص فاهتممت به وقدمته للآخرين. وعن طريق سركون بولص تعرفنا على جان دمو. وكان هناك شاب يجالسنا لكنه لم يكن يكتب فصار يكتب بتأثير المجموعة كان ذلك الشاب هو صلاح فائق.

في العام ١٩٥٦ كنت قد تعرفت عن طريق المرحوم يوسف الحيدري على قس (ذهبت الى الكنيسة لأتعرّف عليه) كان ذلك (القس) هو الأب يوسف سعيد، في هذه الفترة اهتممتنا بدستوسكي، تشيخوف، غوركي، اندريه جيب، البوت، باوند.

■ لكن هل استطاعت «جماعة كركوك» أن تشكل تياراً في الكتابة؟

■ الروح التي ظهرت في الستينات كان «لجماعة كركوك» دور مهم وفاعل في تشكيلها. هذه الجهود انضمت الى جهود كتاب وشعراء آخرين قادمين من مختلف المحافظات، أو من الموجودين في بغداد.

بالنسبة لي، باشرت فور وصولي الى بغداد باقامة أساس، وألقيت في ١٩٦٠ في أمسية «الأربعة»

باتحاد الادباء قصيدة «بوليسيس» وعلق عليها كل من سعدي يوسف، ونظام توفيق، ورشدي العامل، ووجدوا فيها روحاً جديدة، وهي من نصوصي الأولى التي أقيمت عليها، كما باشرت منذ وصولي الى بغداد عام ١٩٥٩ بالنشر في الجرائد العراقية فنشرت قصائد «الشفرة» و«العاشق والراقصة» وسواهما من القصائد التي تمتلك كثيراً من الفكاهة، واللغة الجديدة، وفيها شيء من القصة إلا أن انهماكي في الحركة الطلابية، قادني الى السجن حيث اعتقلت بين عامي ١٩٦٢ - ١٩٦٥، وبفعل تجربتي في السجن صار لدي موقف نقدي من الحياة، ومن السياسة، من المؤسسات، ومن الكتابة، هنا أذكر الرسالة التي بعثتها من

إيجاد علاقة بين الواقع وشكله الأسطوري وشكله الحلمي، وفيما يتنقل بالبيان ثمة حديث طويل عن الحلم لكن هناك حديثاً آخر عن جوانب أخرى، ربما أهملتها السريالية، جوانب ترتبط بالوقف الطبيعي، المهم في (البيان الشعري) هو تأكيد على حرية الكتابة والكتابة.

■ بمناسبة الحديث عن (البيان الشعري)، ثمة قاسم مشترك بين جماعة «البيان» وجماعة «كركوك» هو فاضل العزاوي - شخصياً اعتقد أن أهميته «جماعة كركوك» تكمن في كونهم استطاعوا أن يشكلوا تياراً يندفع بالشعر الى الأمام، فيما انفض جماعة (البيان الشعري) أفراداً لا تتناسب مشاريعهم الشعرية الى «الروح» التبشيرية التي تضمنها البيان.

■ البيان الشعري كتبته أنا، لينثر باسمي في مجلة الشعر ٦٩ (وهي مجلة تخصص بالشعر أوقفت بعد أربعة أعداد) وبعض الشعراء الذين كانوا معي في مشروع المجلة (سامي مهدي، وخالد علي مصطفى، وفوزي كريم) اقترحوا أن يوقعوه معي بدلاً من أن يصدر باسم شخص واحد، ووافقت على ذلك إذ لم يجر أي تغيير في البيان. طبعاً سرني أن أجد شعراء يتقبلون وجهة نظري، بل كانوا متحمسين لها.

لكن الشعراء الذين وقعوا البيان معي، لم يدركوا الروح الحقيقية له وإنما اعتبروه بياناً طبعياً في حين أنه تضمن أفكاراً جذرية وأساسية في الشعر. وفي موقف الشاعر أساساً. لذلك تظل علاقة الشعراء الثلاثة (بالبيان الشعري) خارجية بشكل ما.

جماعة كركوك، تجربة أخرى، بدأت سنة ١٩٥٥ عندما أصدرت مدرستنا مجلة باسم «صدى الشباب» التي كان يشرف عليها الدكتور سنان سعيد (كان مدرسا في مدرستنا قبل أن يتال الدكتور). واشتركتنا أنا ومؤيد الراوي في المجلة أنا بمقالة عنوانها (الفن والحياة) ومؤيد الراوي بمقالة أخرى لا أتذكر عنوانها.

في العام التالي - وهذا شيء طريف - رأينا نشرة جدارية أصدرها طلاب الثانوية المسائية (كانوا يواصلون دراستهم في البنائية نفسها مساءً) عنوانها «الهدف» فأصدرنا نشرة مضادة باسم (السهم) تضمنت هجومًا على هؤلاء وتسفيهاً لأفكارهم وفصلاتهم. وبدون أن نعرضها على المشرف الصقفاها على الحائط، وعلى العموم كانت تحمل نزقا صيبانياً في حينها.

الكتاب الذين أصدروا النشرة المسائية والذين هاجمناهم (إنهم كانوا - بنظرنا - أدعياء، هم (المرحوم يوسف الحيدري، قحطان

■ ما كتبه الرواد شعر يرتبط بالثانويات لهذا انتقاده.

□ (الاعلميات) (الجمعية) شعر مفتوح كتبه شي العينية.

■ انصار النقاد الابداعي سبب في «كسرة» النصاراء المتطولين.

□ سيحانوي العشي من الشعر الأم شي الحقيقية شيما وشكل العاشق يركب شعره بالشمع إلى.

العدد السادس عشر - أكتوبر ١٩٩٨، نزوى

السجن إلى عبدالرحمن مجيد الربيعي، الذي كان يحرق صحيفة «الأنباء الجديدة» عام ١٩٦٤، كانت رسالة نقدية لتجربة الرواد، ترى أن الوقت قد حان لتجاوز هذه التجربة، لكن الربيعي نشرها كرسالة من صديق دون الإشارة إلى اسمي، ليعلنها فيما بعد، وقد أوردنا سامي مهدي في كتابه «الموجة الصاخبة» بوصفها إشارة مبكرة للروح الستينية وموقفها النقدي من تجربة الرواد.

دويانك الجديد عنوانه (فراشة في طريقها إلى النار) هل المسافة بين الفراشة ومصرها - النار - ماثولة بتداخلات الموت/ الحياة؟ وهل اقتربت أنت من النار؟

✽ كل شاعر يجتذب النار بشكل ما، وأنا في كل حياتي كنت دائم الاتجاه نحو الخطر، كما لو أنني أجد تحققي في هذه المغامرة. ففي العنوان ما زالت الفراشة في طريقها إلى النار، لم تصل بعد، الموت نار وأنا في طريقني إليه، شمة قوة جذب تمتلكها النار ولا تستطيع الفراشة سوى أن تذهب إلى هذه النهاية، وكأنها محكومة بهذه الصيرورة، وأنا مدرك هذا الآن، في هذا العمر اعتقد - ولا يزعجني الأمر كثيراً - إنني أتجه إلى النار. الكتابة ذاتها، وبشكل ما، تتجه إلى النار أيضاً. (فراشة في طريقها إلى النار) كتابة حاولت أن تقول شيئاً إنسانياً عميقاً، في التجربة الإنسانية، والتجربة الحيوانية وفي تجربة الموت، تجربة الحفلة الكبيرة التي نسميها الحياة ووجدنا فيها.

✽ قلت في مكان ما من هذا الحوار، إن علي «الحدافة» أن تنقد نفسها باستمرار لكي تندفع.

كيف ترى إلى الشعر «الآن» على وفق تصورك النقدي هذا؟

✽ هناك الآن عدد كبير جداً من الشعراء يكتبون القصائد، أيضاً حدثت تحولات جذرية في الكتابة نفسها، ومعظم الشعراء الآن، يكتبون «قصيدة النثر»، وأنت تعلم أن «قصيدة النثر» قد توجي بالسهولة لبعض الشعراء، على افتراض أنها لا تحتاج إلى معرفة بالوزن والتفعيلة... إلخ. أنا اعتقد أن كتابة «قصيدة النثر» الناجحة أصعب بكثير من كتابة قصيدة التفعيلة وحتى القصيدة العمودية. هنا يكمن الخطر. وثمة من يعتقد أن كتابة «قصيدة النثر» تتحدد في التعبير عن العواطف وفي «سكبها» على الورق.

من جانب آخر، شمة غنى واضح وتعدد داخل الشعر العربي، لكن المؤسف أن النقد الجاد شبه معدوم. النقد مقتصر في الغالب على تجربة الرواد، فالكتابة عنها أصبحت سهلة، أبعادها معروفة، وحدودها معروفة، وحتى موضوعاتها أصبحت معروفة. ولا يحتاج الناقد سوى أن يمسك بمغاتيح «معروفة» هي الأخرى لكي يتحدث عن السياب أو نازك أو البياتي.

أما الكتابة النقدية التي تتطلع إلى شعراء ما بعد الرواد، فهي كتابة نقدية ليست سهلة تستلزم ناقداً يمتلك معارف وإمكانيات قرائية للدخول إلى النص وتحليله من داخله، وهذه المهمة تتطلب ناقداً إبداعياً بمستوى «البدع» وهو ما يكاد يكون غائباً، فالتحليل هو نقد صحفي استعراضي ونادراً ما وجدت ناقداً كتب عني وبلغ ما أريد قوله، في الستينات وبداية السبعينات كان هناك نقد يحاول

تحليل الأعمال والوصول إليها ولكن فيما بعد (الثمانينات وما بعدها) انحسرت هذه البداية ليحل محلها نقد سريع لا يكاد يقول شيئاً. وهذا هو السبب في إنشائها لا تستطيع الآن أن تكون نظرية حقيقية عن مشهد الشعر العربي. هناك المئات يكتبون ولا أحد يقول لنا من هو الشاعر الحقيقي بين هؤلاء ومن هو الدخيل.

ربما تجد عشرة شعراء ينشرون في مجلة واحدة، وقد يكون ثلاثة من بينهم حقيقيين أما البقية فمفتطلون، لكن هيئة التحرير قد لا تفرق بين النص الحقيقي والنص الركيك.

هذه المشكلة حقيقية لا يمكن تخطيها إلا بظهور نقد يميز الشعراء الذين بلغوا مستوى حقيقياً في الكتابة عن الشعراء الذين ما زالوا على السطح.

هذه الإشكالية أسهل فيما يتعلق بتجربة الرواد، كان هناك شكل كتابي وطريقة معينة مقبولة، وضمن هذا القبول الكلي كان ممكناً تمييز المستويات، أما أن تأتي إلى كتابة ليس حولها رأي مشترك أو تقاليد أو معرفة مشتركة عند ذلك ينشأ هذا الاختلاط.

لكن على العموم، إن هذا الغنى والتنوع، وحتى الكثرة، ليس ضاراً، فمع الزمن سيتهادى الكثير من الشعراء غير الحقيقيين فيما يظل الشاعر الحقيقي يؤكد نفسه عملاً بعد آخر، وربما يتعلم الجمهور، وربما النقاد أنفسهم كيف يفهمون هذا الشعر وكيف يطلعون وكيف يدخلون إلى عالمه.

فاضل العزاوي / ببلوغرافيا

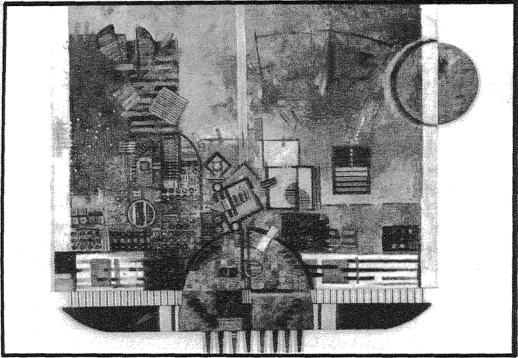
في الإبداع:

- ١ - مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة (رواية - قصيدة) دار الكلمة - النجف ١٩٦٩.
- ٢ - القطعة الخامسة (رواية) اتحاد الكتاب العرب - دمشق ١٩٧٢.
- ٣ - سلاماً أيتها الموجة سلاماً أيتها البحر (شعر) دار العودة - بيروت ١٩٧٤.
- ٤ - الشجرة الشرفية (شعر) وزارة الاعلام - بغداد ١٩٧٥.
- ٥ - الاسفل (شعر) اتحاد الأدباء العراقيين - بغداد ١٩٧٦.
- ٦ - الديناموس الأخير (رواية - قصيدة) إعادة كتابة للمخلوقات، دار ابن خلدون - بيروت ١٩٨٠.
- ٧ - الهبوط إلى الأبدية بميل (قصص) دار بابل - دمشق ١٩٨٩.
- ٨ - مدينة من زمان (رواية) دار بابل - دمشق ١٩٨٩.
- ٩ - رجل يرمي أحجاراً في بحر (شعر) دار رياض الريس - لندن ١٩٩٠.
- ١٠ - آخر اللائكة (رواية) دار رياض الريس - لندن ١٩٩٢.
- ١١ - صاعداً حتى الينابيع (الأعمال الشعرية) المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ١٩٩٣.
- ١٢ - في نهاية كل الحلات (شعر) دار الجمل - كولون ١٩٩٣.
- ١٣ - بعيداً داخل الغاية (دراسات في الأدب) دار المدى - دمشق ١٩٩٤.
- ١٤ - كوميديا الاشباح (رواية) دار الجمل كولون ١٩٩٦.
- ١٥ - فراشة في طريقها إلى النار (شعر) دار المدى - دمشق ١٩٩٦.

في الترجمة:

- ١ - صاحب الفخامة الديناموس للكاتب البرتغالي كوردوس بيرنز (رواية) دار المدى دمشق ١٩٩٥.
- ٢ - أرض وسماء (أعمال مختارة) للشاعر الألماني كريستيان مورغنشتاين دار الجمل - كولون ١٩٩٦.

معرض الفن التشكيلي العماني المعاصر في باريس: الكشف المتأخر عن خصائص المحترف الشاب

استقبلت جدران «قاعة خوان ميرو» في البناء المركزي لمنظمة اليونسكو في باريس (وخلال شهر يونيو من عام ١٩٩٨) باقة مختارة من نخائر لوحات أحد عشر فنانا تشكيليا معروفا ومعاصرا من المحترف العماني، كان المشاركون ستة من الذكور هم: أنور سونيا ورشيد عبدالرحمن، وعبدالله الحنيني وحسين عبيد ومحمد الصائغ ومحمد فاضل، وخمسا من المبدعات الإناث هن: رابحة محمود ونادرة محمود ومريم عبدالكريم ثم منى البيتي وباسمين أمير، وليس من باب المصادفة أن تمثل المرأة المبدعة قرابة نصف العدد فهي شريكة أصيلة ومتوازية منذ بداية تشكل المحترف (منذ أقل من أربعة عقود)، بل إن حيوات معارض الجمعية الأولى تشهد تفوق عددهن أحيانا، أي أكثر من محترفات لبنان، وهي ظاهرة متفردة في محترفات الخليج.

يعتبر معرض «إشراقه من عمان» بمثابة الإهالة الأولى للفن العماني في عاصمة التشكيل الباريسي، وقد يكون من محاسن الصدفة أننا شهدنا المعرض الشخصي الأول في باريس لواحدة من المعارضات وهي منى البيتي (في بيت الثقافة المصري في باريس)، سابقة قبل أشهر قليلة للمعرض الراهن.

أسعد عرابي *

* ناقد وفنان عربي مقيم في باريس.

العدد السادس عشر - أكتوبر ١٩٩٨، نهوض

رباعة محمود

ورغم غياب بعض العلامات الفنية الهامة عن العرض (من أمثال سليل مسلم سخي وخميس الحنيني وسعود الحنيني وموسى عمر وآخرين) فقد استطاعت لوحات المشاركين من الجنسين أن ترسم خرائط للشهد التشكيلي في عُمان وتياراته وخطوط صبروراته وتحولاته الشابّة، وسياق تطوره ونمائه باتجاه تحديد خصائصه النسبية (الجمالية — الثقافية)، ينسب أغلبهم إلى مرسوم الشباب، الذي تأسس في ١٩٨٠ في مسقط العاصمة، وجميعهم أعضاء في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، التي تأسست عام ١٩٩٢، وهي الهيئة التي أقامت المعرض بحضور رئيسها طه بن سليمان الكعزي الذي تسلم مهتمه منذ عام ١٩٩٥ فازدادت الجمعية نشاطاً وفعالية، والمعرض الراهن هو السابع من نوعه منذ تأسيسها.

لعله مما يثير العجب أن ظاهرة العصامية مسيطرة وعامة على تاريخ تلقيهم الفني والحرفي، فقد علّوا أنفسهم بأنفسهم، ولم يخضع أي منهم إلى التعليم في معهد مختص ولا حتى في معهد تربية عملية. (ما عدا الدورة المتأخرة التي اكتسبها الرائد سونييا في إنجلترا خلال عام، وكان أثناءها مقبلاً في البحرين أصلاً، ثم رجع مع من عادوا إلى المتقنين إلى مسقط في عام

١٩٧٠)، لعله من سوء حظ هذا المحترف -رغم رهاقه تجربته الرفاعة- أن هذه العصامية أخرجت من بداياتها فكان آخر انبثاقات وتأسيسات الفن المعاصر في محترفات الخليج والتي سبقته منذ الأربعينات والخمسينات، قد ترجع أسباب التأخر هذه إلى جهود مناهج التعليم وغياب نظام البعثات الخاصة بالفن التشكيلي قبل ١٩٧٠، وهو تاريخ بداية المظاهرات التشكيلية المتواضعة التابعة لأنشطة الأندية الرياضية (التابعة لوزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب).

ولم يخلص النشاط التشكيلي من التهميش الثقافي وطابع النشاط المدرسي إلا مع مبادرات الفنانين (من الجنسين) أنفسهم من خلال جمعياتهم الحرة، والتي ظهرت فيها أعداد متوقفة من المصورات، وهو ما هيا بشكل لاحق لتأسيس صيغة «مرسم الشباب» عام ١٩٨٠ في مسقط العاصمة ثم كانت له فروغ في صلالة وسواها من المدن، كما تفرغت عنه ورشات فنية محلية، وكان المتقنين فيها يتم بطريقة تبادل الخبرات والاحتكاك المباشر بالمتقنين، بعض من هذه الدورات كانت يتم بإشراف خبراء (من مصر أو إيطاليا) ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء المدرسين لم يملكو تأثيراً يذكر.

ترسم بالتسليم المحطات التاريخية المتتالية التي ذكرناها وهي: ١٩٧٠ و ١٩٨٠ و ١٩٩٢، خط الازدياد المتسارع في مسيرة الفن المعاصر العماني والذي يعكس صورته المعرض الراهن.

الحروقيون والإشارتيون، والذاكرة الجغرافية:

نفع في كل مرة نحاول فيها تحديد ولادة تاريخ الفن المعاصر في المحترف المحلي في نفس التسف، ذلك أننا نلخط -دون قصد- بين بداية صيغة التعبير العالمي المعاصر (وهو تحديداً الغربي أي فن لوحه الحامل)، مع بداية التعبير التشكيلي المرتبط بآزمة الحضارات المحلية وذاكرتها التشكيلية، والمستقلة في

أبدية تنساختها وقوة توليفها (خاصة في مجال العمارة) عن مفهوم المعاصرة المحصلة أو الزروعة بقوة الإحتياج والتبعية الثقافية. ويزداد التناقض عندما نسقط من حساب التجربة المعاصرة هذا التراكم المديد وكان الحادثة تقع في إحصاء هذا التراكم، لعله وهم العالقية التي غرسها دماء الحادثة بأي ثمن والتي قادت إلى سوء فهم مزمن والأخذ الدائم بالنتائج الجائرة دون نمو عضوي قائم على التوليف أكثر من الاجترار القسري. تبدو «الحروفية» في المعرض ارتهاناً بهذا الالتباس بحيث نتوهم أن تجديد الحرف وتطوير هيئاته وطرزه وأقلامه وتشكيلاته كحراً على آلية الحادثة، يثبت محمد الصنائع (المعروف بالفارسي) بأن إمكانيات الشطح في الخزان الحروي والتخطيطي لا ينضب معينه، خاصة وأن إحدى أبرز لوحات المعرض أنجزها بلون أصهب متفتش، أشقر صحراوي، بحيث خلقت الأحرف في فضاءه وكتابتها بطور متماجنة، وبعضها تلبس شكل الطير (الغناء أو السيمورغ) وجاء اسمه الصنائع من صناعة لصياغة الفخار أما زميله محمد فاضل فيقودنا إلى سباحة بصرية في أوشام الحكمة والتعاودى والحروف والكلمات التي تحيك الفراشة بفراشة ملأية دقيقة بحيث لا تقل تقنيّة ارتشاف الورق للصباغة المائية (وتعددية درجة شبة) أهمية في قوة الإشارة والدلالة الحرفية والمضمونية والعبارانية، وبحيث يتبادل الدوران ثنائية الخفاء والتجلي ما بين تجريد الكتابة من الدلالة أو تجريدها من جسدها الجغرافيكي، والواقع أن الاثنين يسعيان للخروج من ناكزة الحروف إلى توقيعاتها الحننية وتتوحيطاتها الجغرافية، تخضع وظائف الإشارات لدى الغالب موسى عمر إلى نفس الشطرنيح الموسيقي، مما يذكر بأن الموصفات الجغرافية تطبع عموماً تجارب المحترف مثلها مثل بقية محترفات أقطار الخليج وذلك بسبب حضور الذاكرة التزيينية في خبرات سلوك الفراشة والرسم واتجاه عجائز اللون وتفاعلات المادة.

الجمهورية العربية السورية
معرض الفن المعاصر
بمسقط، ١٩٩٢

الرواد، وروح الارتداد المستقبلي:

قد نخلط أحيانا - عند تشخيص الحالة الجمالية المحلية - بين التجارب المبكرة تاريخيا (الارتباطها الزمني بالمبادرات الأولى)، وبين التجارب المؤسسية لتيارات مستمرة مشاركة في رسم خصائص المشهد التشكيلي، فالريادة بالأحرى ترتبط بقوة التأثير الأخيرة وليس بالسبق التاريخي، نلاحظ أن رواد المحترف الشباب ضمن هذا المعنى كلهم شباب ما دام أكبرهم أنور سونيا لا يتجاوز تاريخ ميلاده عام ١٩٤٨، وأصغرهم منى البيتي لا تتجاوز تاريخ ١٩٧٠ تقع مواليد البقية بينهما. ونستطيع أن نؤكد دور الريادة (الذي لا ينفصل عن دور التأسيس) إلى اثنين خاصة وهما أنور سونيا (١٩٤٨)، ورابعة محمود (١٩٤٩)، فوجدتهما الحميدة في مسقط عام ١٩٧٠ كانت بداية نسبية في تأسيس اللوحة المعاصرة، ومن الجدير بالذكر أن سونيا عندما رجع من البحرين لم تكن الساحة خالية من ممارسي الفن التشكيلي فقد كانت هناك مجموعة مبكرة مختبئة من الفنانين والفنانات الشباب، ولكن تجربة هؤلاء لم تستمر مقارنة به واضمحلت مع الزمن وهجر أغلبهم المهنة، كذلك فمن الواجب الاعتراف بأن رابعة كانت أسبق (بحوالي العقد) لسونيا في

منى البيتي

التبشير بعبقيرة التغييرية وإذا اشترك الاثنان في اعتماد تصويرهما على الاتصال بالأنماذج الانسانية من البيئة الاجتماعية، فإن رابعة تجاوزت التسجيل الوجداني إلى الموقف الساخر المتصل بشخصيات مسرح الظل، وقوت عليه في صناعة خصائص حزم وعمان وتأكيد المعنى التغييري فيه، ومهما يكن من أمر فإن اتجاه الاثناء وضع موضع الشك الاتجاهات الفكرية الاستشرافية التي تبحث عن الهوية من الباب السهل والعريض، باعتبار أن حيوية التواصل مع الذاكرة الوجدانية الحية يرد من الاحتكاك اليومي بالجماعة، وقد عرض سونيا خمس لوحات عن الرقص الشعبي تقتنص حركة الكتل الاجتماعية عن طريق حيوية الرسم وصيرورة اللسنة والاختزال في اللون، أما لوحات رابعة فتتجاوز حدود الواقعية الاجتماعية إلى التغييرية المتفككة الحادة، متحررة من المدى الأول لتبلغ منتهى جنوح التعبير اللوني المازوم ومأسوية شخصوسه التشعبية المرصعة بالآفئة والاختفاءات الطمعية الساخرة، تبحث فرشاتها المتحرقة عن العلاقات اللونية التدميرية للشكل والبيئة واللاله، وترصع مجموعة لوحاتها الخمس المنجزة عام ١٩٩٥ واحدة تعتبر من أشد العروض حضورا ومعاندة على النسيان، فهي تلك القشرة عن استعراج أشكالها وإلوانها من المواطن الحديثة الأشد غورا في اللاوعي.

لا يقل رشيد عبدالرحمن (من مواليد ١٩٦٥) ريادة وموهبة عن الاثنين وقد تنفوق شخصيته الثقافية في بعض الأحيان خاصة وأنه فرض خلال السنوات الأخيرة في النظارات العربية (بينالي القاهرة والشارقة) عقيدة تجريده الهندسي وشبه الهندسي، يتميز بضبط الإبغاعات العمودية القريبة من نظام فوهات آلة الأورغ أو نظام المقرنصات والصواعد والنوازل، ولكنه يعرض إلى جانب اتجاهه المعروف تجريدات هندسية تلكية الكترونية بالغة الأحكام والمتانة، مستعيدا تجريدات واسيلي كاندينسكي، أي أنه يعرض اتجاهين غير

تتسم أساليب العارضين بقوة اللاهات خلف الزمن تداركا لتأخر ولادته عشرين أو ثلاثة، نكتشف ذلك من تناقض التاريخ القريب للأساليب الراهنة، فالترديد بينون والتعبيريون كانوا واقعيين متشددين في وصف ما يمكن أن تكون عليه الطبيعة من الناحية الشعرية الاطلاقية أو النكوصية الاستشرافية، فاسباب الوحدة الأسلوبية تنزلق من عين المتفرج المتسرع والذي يقتصر في أحكامه على القراءة الأولى، فالانتساب إلى نفس الحساسية الحميدة لا ينفك عن ضمير الاحساس بالغروب والشرق والتماخر والقبول بالانعطافات والتقلبات الأسلوبية الحاسمة كجزء من تميز الملامح الجمالية للتجربة المعروضة، فهي تهس بهذه الوحدة دون أن تبوح بها، كما تنبيء بهسم توجه خطها البياني التصلل دون أن تضعه في يقين الثبوتية، نلاحظ مثلا أن العارضين جميعهم يزفون الظل حتى يصلوا إلى وحدة نغمية في إضاعة السطوح وتجنبنا للتعبير الثلاثي الأبعاد - والاقصصار بالتالي على المسطح ذي البعدين - من هنا يبدو تخلف الواقعية الرومانسية المنقولة أغلبها من ظلال الصور الضوئية أو بالأحرى منطق العدسة الألفية في التقاط العالم دون أية محاكمة حسية، وإذا كان الصدق الإبداعي يبتدئ من تزوير هذا العالم المرئي فنحن ندرك خطورة مصاحبة معارض الصور الضوئية (كما هو حال المعرض الراهن) لعروض اللوحات، خاصة وأن العين تميل إلى سهولة القراءة التعيينية أو الوصفية أو التوثيقية الواقعية للمادة، فتنقلب بذلك الشهادة الحدية البصرية إلى شهادة غلظة بصرية مباشرة، يكفي أن نقارن جماهير رابعة ووجوهها الممسوخة الأنفئة التي تعاني منها هامتات الأنثوية بالصور الاجتماعية حتى ندرك حقيقة مرارة الأولى وقهر البيئة الاجتماعية وفولكلورية الثانية واستشرافيتها التي تجل من الانعاز لقدرة القهر تمسكا استسلاميا لأهداف التراث من الباب السهل والعريض الذي يجمد الصورة التعسفية عن شرق اللخلخل والعمودية والجمال والصقور والصداري والدلاية والبدولة... الخ.

المشرفين على المعرض، لا شك بأن هذا الخلط الدائم بين التقبضين التجريد والتمثيل الفولكلوري يعطي طابع الهواية إلى بعض العارضين، فلنعد إلى المحترفين:

احتفظ حسين عبيد (١٩٦٨) بالتوازن بين هذين الهاجسين أي الارتباط بالدلالة البيئية التأسيسية والبحث عن الشكل المطلق في التعبير التجريدي. يمتاز هذا الفنان بنشاطه الجوي المخبري والنظري، وقد تفوقت ثلاثيته المعروضة على بقية لوحاته، بسبب تماسك وقوة توحيد التحول الماسوي فيها، داخل احتمالات الألوان السخية المشحونة بالحدود، لا شك بأن اللون القاتم الترابي يرد عند العديد من العارضين من هذا التحول من الصورة البيئية إلى التجريد، كما لا بد من استحضار تجربة زميله الغائب موسى عمر الذي تحقّق لوحته بهذا التوليف ولكنها تقوم على التوقيع الموسيقي للأشعار الحظية المخزونة في الوشم والموتيف الشعبي.

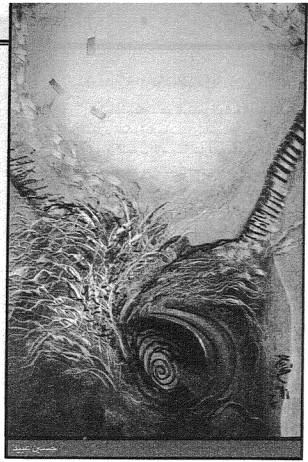
إنما مثل كل من سونيا وراعية أفضلية التماسك الذاكرتي المرتبط بالخصائص الثقافية فإن عباده الحنيني يشرد أكثر من رشيد باتجاه التخلي عن الملكات التراثية بحثاً عن صيغة مستقبلية في تخيلات مادة اللوحة، تترنأ أحياناً في رؤيتها مخابر العلوم الخشبية، ولكن موهبته تنفق على رغبة في الاستقالة (مثله مثل توماس خميس) فتجعل من حادثه تراكما متين الشخصية.

ويكتشف ماضيه القريب الواقعي تلازم هذه الدعوى الاستقالية من خرائط الذاكرة التشخيصية البيئية، وهو ما يحفظ في جدرانه التجريدية الحميمة بعداً روحياً خاصاً لا تخفّف سطوة المواد الحديثة وعصرنات الشكل التقبضي حبيسة صبوة الشمولية المستحيلة، خاصة وأن موهبته تعصم مادته من جهالات الدعوى العلمية.

أما نادرة محمود فتقع في الطرف المخلص والأمين لهذه الاستقالة، تحفر اختزالاتها التجريدية نفس المسار الاشكلي (informel) مقتصرة في التعبير عن توشحة ضوئية قزحية، فمشكلة الهوية ترتبط بالتجربة الوجودية أو الوجدانية وليس في تهويماتها النظرية ولكنها مع ذلك تطرح سؤالاً حول شرعية هذه السباحة الشمولية العائسة بين الحضارات والتي تسمى نموذجها الموهوم بالفن المعاصر العالمي.

تعكس تجربة منى البيتي أخيراً حيوية شخصيتها وجرأتها في التفتيات المخططة والمواد الملصقة في وعاء اللوحة، قدمت بدورها ثلاثية متفوقة على بقية معروضاتها بسبب قوة انتسابها إلى نفس الحساسية، والمتفتحة في قناعات واحتدامات وبثور سركانية لا تظل من الموصفات القزحية إلى إلهاماتها لدى مريم عبدالكريم ونادرة محمود، طابع زجاجي، مشكياتي مشطي قزحي بالغ الرفاعة والتمسك البش، لعل الذوق المرتبط بالاحتكاك اليومي بالمنتجات النورانية، والمعتمدة مثلاً على المادة السائلة، تشبه حالات السديم الأول الذي انبثقت من هويلته عناصر الكون الأربعة موحية بالطبيعة الأثرية والنس التدميري الحاد الذي تعثر عليه في أرضيات الفنانين البكر.

لا شك بأن السباحة مع الفنانين المذكورين قد هبات لنا السباحة في ذاكرة ومختبر المحترف الععاني ذي الإشراف الشبابة، لذا دعني المعرض وإشرافه من عُمان،

متماثلين، ولو عدنا إلى ماضيه القريب لعثرنا على تحولات سريعة من الواقعية إلى التجريد ومن الذاكرة إلى الحداثة، لا يحتكر كما لاحظنا هذا اللهات الحاقى بزمن اللوحة المعاصرة، بل أن أبرز صفات المحترف طابع الانعطاف والانحراف السريع والمتسارع تعويضاً عن تأخر ولادته ولا شك بأن واحدة من الفنانات المرموقات وهي مريم عبدالكريم (من مواليد البحرين ١٩٦٤) قد خسرت في هذا التحول، لأن خصائصها التشكيلية أشد وضوحاً في مراحلها التشخيصية، رغم عدم انكار أهمية سطوحها الضوئية المهندسة والمتجاورة ضمن منطق شطاي الزجاج العشق ولكن بدون فواصل رصاصية سوداء.

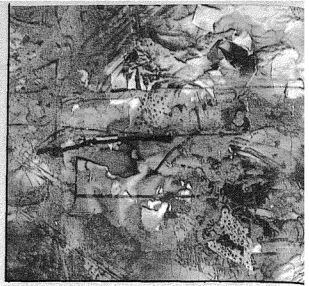
وبالعكس فإن زميلتها ياسمين أمير (من مواليد ١٩٦٢) اقتصرت في العرض على لوحتين واقعتين متناقضتين في الصياغة تعتمد إحداها على الظلال والأخرى على الشكل المسطح، مذكرة بأنماط من الواقعية اللطالية الأدبية التي تطلّب بين الكلمة واللون وبين خصائص الشعر ومضامينه وصناعة اللوحة، تطرح هذه الفنانة ميمّة الواقعية البيئية التي لا تختلف في تصورها الاستشراقي المسبق عن عقيدة الواقعية الاشتراكية، فقد تعثر الاتجاهات في نفس النمطية النظرية المخالفة للطابع السيميائية في عضوية المادة ومفترحات اللون والخط الدفوقة بالغريزة والحدس وليس العقل والجبر والديكارتية. لعل هذا ما يفسر قصور فن التصوير الضوئي عن تنزيها مادة اللوحة، وانعكاسات عرض السلبية على الخلط بين الصورة واللوحة، في الوقت الذي غاب البحث فيه تماماً عن المعرض، سيكون من الدهش أكثر أنا عرفنا أن ياسمين كانت قد قدمت للمعرض لوحتين تجريديتين، إضافة إلى المعرضين، استبدتهما حكمة

قراءة نقدية لفنون التشكيل العماني

فاروق بسيوني

كان أول لقاء في بالفنانين التشكيليين العمانيين منذ ست سنوات، حين جئت أستاذًا للفنون بجامعة السلطان قابوس، وكان معظمهم ساعته في طور البداية متمسًا لطريقه، ومحاولًا استباق الزمن لتحقيق أسلوب خاص متميز، وأذكر أنني قد رددت كثيرًا لكل من قابلته منهم، بوجوب امتلاك ناصية لغة الفن الرفيعة الراقية، باكتساب الثقافة الرفيعة الشاملة، والوعي بتاريخ الفن وحركة نموه وتغيره، والتدرب المنهجي الجاد للسيطرة على الأدوات ومهارة الأداء، وأنه لا يوجد فنان قادر على الاستمرار والنمو دون ذلك، فالقن ليس مجرد تهويز أو «شخبطة» وليس مجرد لعب بالألوان والأشكال دون هدف منطقي، حتى وإن أسفر أحيانًا عن نتائج مبهرة، وهو لا يكون فاعلاً في المجتمع، وقادراً على الاستمرار والنمو إلا إذا امتلك صاحبه وعياً عالياً ومهارة أدائية فائقة.

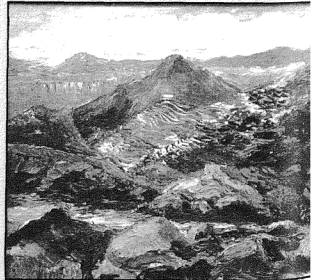
وطوال تلك السنوات الست، رحلت أواكب بالمشاركة في ورش العمل الفنية تارة وبالحوار تارة أخرى، وبالرصد والفرز الناقد تارة ثالثة، حركة النمو والتطور لدى الكل تقريباً ممن يشاركون بتحدياتهم الفنية في المجالات المختلفة، وقد بدت في الآن حصيلة ذلك طيبة، بل ومبشرة بالكثير الواعد. فبرغم توقف البعض، وانصراف البعض الآخر، فقد بقي على الساحة مجموعة من الجيدين، الذين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وطرائق تناولهم للفن، بدوا محققين في كل خطوة تطوراً ملموساً على طريق النضج الفني الجيد والجاد معاً.

ريشة الفنان : عبدالله بن ناصر بن سيف الحيني.

ريشة الفنان : حسين المجري

ريشة الفنان : ابراهيم نور شريف

وكانما قد تحولت اللوحات إلى حالة من الفوران المستمر، تعكس تلاطمات ضربات القرشاة وتداخلات الألوان المتباينة، هي حالة من التجريد التعبيري أشبه بنشوة اللعب، يبدو فيها السطح وقد انشحن شحنا بالمشاعر المتحولة إلى أشكال هويلية لا تهدأ.

والواقع أن ذلك الأسلوب في تناول معالجة اللوحة هو أقرب إلى التجريد، برغم إنبائه على أصول تشخيصية، حيث تدوب ملامح الأشياء، وقاصيلها بل وكياناتها أيضاً، فلا يبقى منها سوى تأثيرها عليها كغشاة، ثم قوم يترك العنان للأشكال لتتشكل كيفما شاء لها التشكل دون التزام ببهائيات الألوان، وهو أمر شبيه بإسقاط الحواجز بين الشكل والمضمون والموضوع أيضاً، إسقاطاً يجعل من اللوحة حقلاً لدفع الفزع، فيما يشبه المغامرة، فعلاً شبيهاً بالانشاء أكثر منه رسماً وتلوينا، وكانما هي عملية تصوير للتعبير وليس تعبيرا عن شيء بعينه. أي أنها تقترب كثيراً مما فعله فنانو التجريد التعبيري الخالص الذين بدأ الفن لديهم هو فعله في لحظة فعله فحسب، وذلك أمر برغم نتائجه التي تبدو مبهرجة في كثير من الأحيان إلا أنه يتطلب منها وقفة متأنية لإعادة الحسابات ومحاولة الخروج من مأزق التكرار الذي يحدثه التلاقع مع السطح في كل مرة ينفس طريقة الرؤية والأداء معا.

وتبدو الفنانة «نادرة محجوب» وكانما قد انشحت أيضاً بحالة عالية من التعبير، ثم راحت تفرز ذلك الشحن الانفعالي ألواناً وأشكالاً متباينة بين التدفق المتناسق على لسان عريضة متدفقة، أو الهدوء المتولد من مساحات ساكنة رجة، فالمتأمل في تلك التجريدات لديها يتولد أثناء الفعل الفني، فيظل حاملاً لانفعال لحظه بفطرتها ونزقتها، دون ارتباط بموضوع معين، حيث إن تشابه النتائج مع خشونة ملامح الصخور أو جهامة صلابتها، أو امتدادات كثبان الرمال اللينة، أو حتى «طرطسات» اصطدام الأمواج الهائلة ببعضها، لا يعني أنها تستوحى أيًا منها، قدر ما يعني أنها في فعلها الفني تشكك ملامح الطبيعة بفطرتها وتشابهات المصادفة فيها، ولكنها تتوقف عند تلك المصادفة، وإنما تتدخل بالقصد في ضبط الإيقاع وتنظيم في بناءات جمالية تجريدية خالصة، بالفهم «الاستيطاني» وليس بالمفهوم التعبيري التقليدي، وهي بهذا المفهوم تبدو وقد انحازت لكيفية التشكيب الخالصة بما فيها من محاذير التكرار والامتداد الأفعي.

ويسلمهم الفنان محمد فاضل الحسني فنون الخط العربي كعنصر رئيسي في توليف أعماله، مستغلا ما في أشكال حروف الكتابة العربية من مطاوعة للانشاء والانحناء والتقوس والاستدارة والامتداد والارتداد والانقلاب، والتقاطع والانتكاس والغنى الإيقاعي والحركي في عمل تركيب وبناءات تجريدية ذات صحن تعبيري، يتأتى عن ذلك التوالد المستمر للأشكال - الحروف - التي تبدو ككائنات حية زاحفة منتشرة تملأ السطح كله.

الحرف إذن كما لم يعد حرفاً بالمعنى الاصطلاحي، وإنما تحول إلى عنصر تعبيري فاعل في تلك الصياغات المجردة. وبرغم نجاحه في وضع يده على سكة متميزة، فقد تحول مؤخرًا إلى محاولة الجمع بين التشخيص والتجريد، تحولاً غير قائم على شروط التناول التشخيصي لأشكال بمفهوم السيطرة على الأدوات التقنية المنهجية فحات الأعمال كالارتداد أو المغامرة غير بائنة النتائج وهو ما يدفعنا لأن ننهب لأهمية فعل التوازن بين الممكن التناح والتناح ومحاولة تجاوزه.

والواقع أن الحركة الفنية التشكيلية العمانية تضم ما يربو على سبعين فناناً متباينين القدرات والمهارات، ينتمون بنتاجاتهم إلى اتجاهات فنية عديدة، كالواقعية التعبيرية والتجريدية والسريرية ومستلهمي الخط العربي والفطرية التلقائية. وقد وعى البعض منهم أهمية امتلاك مهارات أدائية تتيسر له أن يحول الفكر والرأي والرؤية إلى فعل فني، وراح يجرب بوعي وخذر معا، بينما اكتفى البعض الآخر بمجرد اللعب على السطوح من الخارج، مبهوراً فحسب بعث «شخبطة» الموضة الغربية، دون سند من مهارة تقنية أو وعي بإسرار الصنعة، وبين هذا وذاك بدأ البعض الشال حائرا في بحثه عن سكة آمنة، ومن هؤلاء جميعا تبرز أسماء تبدو وقد حققت قدرا متباينا من امتلاك الأدوات، ومهارات الأداء، هي التي تشكل وجه الحركة الفنية التشكيلية العمانية الآن.

ولعل الفنان «إبراهيم نور» هو من أهم هؤلاء بما حققه من امتلاك جيد لمهارات الأداء التقنية الأكاديمية ثم راح يطوعها في نتاجاتها التي يصور فيها الطبيعة العمانية بجمالياتها وديانها وأفلاجها ونباتاتها، يصورها بمنطق وجودها دون تحوير، ولكنها تبدو وقد انشحت لديه بطاقة تعبيرية، عكستها تلك المعالجات الخشنة للسطوح بعجان اللون السميكة، وذلك التلاقع الحاد بين الضوء الساطع والظلال القاتية، وذلك الانهمار للسمات المتدفقة متسارعة ومتزامنة على السطح، محدثة حالة من التوتر التعبيري الجيد، فيبدأ كما لو كان يستنطق النظر الطبيعي، ليصبح فعلاً تصويرياً نابضا بالحياة والتعبير الإنساني، وقد أتاحت له براعته التقنية ألا ينحصر في مجرد تسجيل للنظر فحسب، وإنما يتجاوزها ليقدم رؤية جمالية وتعبيرية ممتعة.

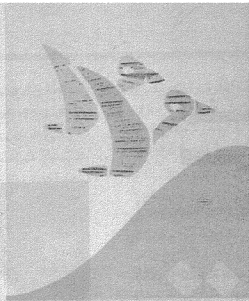
ويبدو الفنان «أور سونيا» ذا حضور واضح على ساحة التشكيل في عُمان، بتجربته الفنية الطويلة، ونتائجها المتعددة التي تدور في معظمها حول استحضار الطبيعة والواقع العماني بربوئية خاصة تتحول وفقها العناصر الطبيعية إلى سائط تعبيرية دون أن تفقد كياناتها، فالجبال الهائلة بسطوحها الخشنة وتكررات الضوء عليها، تبدو ككائنات حورية هائلة رابضة في سكون ميتافيزيقي يؤكد دويان قمعها في سماء غاشية قاتمة، بينما تمتد أمامها وديان منبسطة مسطحة مناقضة لها تارة متصالحة معها تارة أخرى، صانعة في كل الأحوال حسا تعبيريًا خاصا برغم الالتزام بمفهوم النظر الطبيعي التقليدي.

والواقع أنه فنان نشط لا يهدأ أو يتوقف إزاء أسلوب بعينه، وإنما يتحول من رسم الطبيعة إلى التجريد، ومن تصوير الواقع إلى خيالات الأحلام، ومن البقية التسجيلية إلى السمات المتحررة على السطح في حرية فطرية، ومن التيسيط الشديد في العناصر إلى التكسوس وامتلاء السطح بالشخوص والسمات والألوان المتباينة محولا السطح إلى شحنت من التعبير الحيوي الفرح، وإن كان الأمر هنا يحتاج إليه قدر من التنظيم الصياغي لذلك الانفراط التعبيري المتأني عن كثرة الخطوط المتزامنة في عشوائية تلقائية، وهو لا يقلل من دوره الهام في حركة التشكيل العمانية الحديثة بحركته النشطة وبعثه الدائب الجاد.

وتبدو الفنانة «راجحة محمود» وقد جمعت في أعمالها بين التجريد والتشخيص في توليفة تبدو فيها الوجه والأجساد وقد تداخلت ماله للسطح جميعا وقد اخفقت ملامحها في لسان متتالية في تدفق لا ينقطع،

ريشة الفنان : محمد فاضل الحسني

ريشة الفنان : محمد الفارسي

ريشة الفنان : أنور سونيا

للاشكال ، وذلك يبدو شبيها بالمغامرة التي تسفر عن نتائج بصرية مثيرة. ولعله بتجربته الأخيرة التي صور فيها استحياءات لامتناهات الصحراء يبدو وقد وضع يده على مفتاح جيد لعوالم ميتافيزيقية تعبيرية مجردة من الممكن أن تولده إلى نتائج جيدة مع أهمية التوقف عن إقحام قصاصات الفوتوغرافيا عنوة في العمل الفني ، خاصة وأنه يعد من الفنانين النشطين الذين يحاولون تحقيق رؤية خاصة بجديّة واضحة.

ويوظف الفنان «محمد الفارسي» خبراته التقنية الجيدة وبخاصة في مجال الخط العربي، في عمل توليفات وتراكيب ذات حس زخري جمالي، قائمة على أشكال حروف الكتابة العربية بعلامها الحيوية ومقاييسها الأكاديمية، جاعلا إياها تتوالد وتتدافع وتتجاوز ككائنات مغمورة بالضوء وبالألوان الزاهية، مولدة بتلاقيها معا قدرا من التعبير الفرح ، تعبير رقيق يضيء على حدة تصميماته الهندسية للسطوح ما يجعلها ترقى، متحولة بتعدد ألوانها إلى فانتازيا مبهجة.

وتبدو تجربة الفنان «موسي عمر» برغم حداثةا وانبساطها على فطرة تعبيرية ، من أكثر التجارب مفاجأة في سرعة النمو المطرد فيها. وسرعة اكتساب مهارات الصياغة والتناول الأداثي معا، فبرغم اهتمامه فحسب بترسم البيوت والأبنية والعناصر الشعبية في تراكبها وتكدسها، إلا أنه استطاع التحول بها لتصبح تجريدا رقيقا صادحا بعيد الألوان الزاهية الثابتة، والتي تبدو كلمات وخطوط ونقاط تتشابك وتتناثر على السطوح في حيوية فاترة، محققا قدرا من التميز الذي لو ظل بهذه الحمية والأقبال لذهب على البحث والتجريب ولو أتاح لنفسه قدرا من التدريب الأكاديمي المنهجي لحقق الكثير.

وأخيرا وليس آخرا لابد لنا أن نعي أن الفن على ما فيه من لعب ومغامرة وفطرة تعبيرية، هو في الأول والآخر رؤية واعية متجاوزة للأني، مستشفة لآثي، متسلحة بتقنيات ومهارات أدائية فائقة. لا تتأتى هكذا بالنية الحسنة، وإنما بالجهود والمثابرة وتطويع اليد المنفذة للعقل الواعي والخيال الثري معا هكذا الأمر.

ويبدو الفنان «رشيد عبد الرحمن» بنتائجاته العديدة ونشاطه البحثي الواعي بأصول الصنعة، ونمو تجربته بإطراد من حيث التقنية وأسلوب التناول مبشرا بالكثير الواعد ، حيث إنه قد اكتسب بالممارسة الدؤوب قدرا جيدا من الخبرات الأدائية التقنية أتاحت له التحول بشكل منطقي من الواقعية التسجيلية إلى التعبيرية ثم التجريد ، متحررا من صرامة الالتزام الحرفي بعلام الأشياء والعناصر في الطبيعة، نحو أضفاء خصوصية على الرؤية الأخذ من التكميبي والبناية والسريالية قدورا تضيء على النتائج بلاغة في التناول والصياغة ، أي أنه وبرغم انتقالاته بين عديد الاتجاهات الأدائية والصياغية المختلفة بشكل تجريبي، لا يبدو مبهورا بسطحات اللعب بالأشكال ، قدر ما يبدو باحثا عن صياغة خاصة، يتوازن فيها الشكل والمضمون معا، توازنا يجعله مهارة الأداء جادا دون عيب.

أما الفنان «حسين الحجري» فيبدو وفيما للطبيعة، يتناولها بشغف وبشاعرية غنائية تؤكد كها تقنيات الألوان المائية التي تفرض قدرا من الدقة والرقعة معا، وهو يبدو وقد قطع شوطا كبيرا في السيطرة على تلك التقنية الصعبة التي تحتاج مهارة عالية، وبخاصة حين تكون وسيطا للتصوير الواقعي للعناصر دون تحوير ، لأنها لا تحتمل أخطاء في الأداء، والواقع أنه بنصويره لتكوينات من العناصر المعنوية التراثية كالدلة والمجرم وكذا تصويره لمناظر متعددة من الطبيعة المعنوية المتباينة في المناطق المختلفة ، يبدو كما لو كان يترجم هاسا في رقة وعذوبة غنائية بالأشياء، جاعلا من اللون يتناغم وهذوّه وسيطا جيدا للاستماع البصري الشاعر، ولعله باحترامه للطبيعة وقوانينها كمصدر للرؤية، والتزامه بالتدرب على أساليب الأداء التصويرية المنهجية يحقق الكثير المتعدد الواعد.

ويبدو الفنان «حسين عبيد» وقد تجاوز مسرعا تجاربه الخاطفة في الواقعية التسجيلية ، متجها نحو هيويلة التزاوج بين التجريد والسريالية ، محاولا من خلال بسط مساحات لونية شحم الكشط فيها مولدا أشكالا آدمية وبناية وصحراوية البحث عن رؤية موازية لميتافيزيقيا الحلم بتداخلات ملامحها، وفي نفس الوقت مرتبطة بأصداء ذات صلة بالطبيعة في أفعالها الثقافية، وفي كل الحالات يبدو التناول التقني قائما على تنظيم المصادفة تنظيما أخذا من الواقع سمته، ومن الخيال سجيته دون قصد بنائي مسبق

المخرج السوري عمر أميرلاي :

السينما تندثر في عالمنا العربي ..

تختزن اللقطة السينمائية عند المخرج السوري عمر أميرلاي الكثير من العمق والشفافية ، وتبحث عن مداها الجمالي والمعرفي الخاص والمتعدد المستويات بكثير من الحساسية.

المخرج أميرلاي من مواليد دمشق عام ١٩٤٤ ، بدأ رحلته في عالم السينما التسجيلية منذ عام ١٩٧٠ مع فيلم «محاولة من وادي الفرات» وخلال ثمانية وعشرين عاما أخرج ما يقارب الخمسة عشر فيلما تسجيليا بأطوال مختلفة منها «الحياة اليومية في قرية سورية» ، «الدجاج» ، «مصائب قوم» ، «الحب الموقود» وكان آخرها فيلم «هناك أشياء كثيرة كان يمكن أن يقدمها المرء» حول تجربته الخصبة كان هذا الحوار:

حوار : تهامة الجندى *

● هجرت عالم التشكيل ودخلت عالم السينما فماذا تحدثنا عن البدايات؟

○ ليس لي أن أدعي بأن السينما كانت منذ بداياتي مصدر فضول وانجذاب ، مثل ما هو موجود في مجتمعات أخرى تفرز مواهب أبنائها بشكل ميكرو ، فالخيارات عندنا غالبا ما تتم بشكل قسري أو بالإلحاح في توجهات المجتمع وبالتحديد من خلال تدخل المحيط القريب بالكائن العربي ، ولذلك فهو قرار جماعية أكثر مما هو قرار فردي ، وهو قرار تملية توجهات المجتمع أكثر مما تملية النوازع الداخلية أو الموهبة التي تفرض

* كاتبة وأستاذة جامعية من سوريا.

نفسها وهكذا لا أستطيع أن أقول أنني منذ وعيت على الحياة كنت أراها في كادر سينمائي فيما يتعلق بحالتي الخاصة ، فقد أتاحت لي الظروف أن أترعرع في مناخ منفتح جدا ، لا يملك أجوبة جاهزة أو بالأحرى لا يملك أجوبة على الإطلاق بل يتمسك الهواء الثقافي. فعدم وجود الأب الغي مفهوم السلطة وأخي الكبير كان رساما تشكيليا وكان ينتمي الى الجيل الأول ما بعد الاستقلال الذي حمل على كاهله مهمة التأسيس. وكان جيلا منفتحا بالفعل، ومدركا أن مجتمعاتنا لا يمكن أن تبني نفسها وثقافتها إلا عبر الاطلاع والانفتاح على ما يجري في العالم وبهذا المعنى فقد شهدت تلك الفترة (الخمسينات وبداية الستينات) على خلفية ثقافية تنويرية قبل أن تخضع خيارات

نشاهده في الأفلام الروائية، فكيف نتعامل مع الواقع كي
ينطلق، وكيف تهيئ مناخك وشخصك؟

○ الجدية والرصانة التي يتطلبها كل عمل فني، هي الضمانة
للحصول على نتيجة جيدة من حيث الصنعة، أما روح الصنعة،
فهي تتسامى بقدر ما تكون مسؤولة، غير متهاونة، وغير
متصالحة، وبقدر ما تسعى للبحث عن حقيقة الأشياء وتخرج
فنها بهذا البحث دون مواربة أو حماية أو حسابات كل هذه
المفردات تشكل جملة أساسية لعمل فني جيد على مستوى
الصفة والروح سواء كان هذا العمل قصة قصيرة أو لوحة أو
قطعة موسيقية... الخ لذلك اعتقد أنه تحت عنوان السينما
التسجيلية لا يوجد قوانين ثابتة أو محددة ونهائية، ولم أعتبر
ولا لحظة أنني بعيد عن القوانين المحككة والصارمة للعمل
الروائي، وكنت منذ البداية أعتبر أن العمل مع الواقع يجب أن
يتم من موقع ندي لا يتخوى تحت إعادة الوثائقية ولا تحت
الزعة الروائية التي يسمونها المادة بناء الواقع بالخيال وإنما
اشتغلت على هذا الحد الفاصل ما بين الوثائقي والروائي.

● هل تذهب إلى مكان التصوير بمخطط محدد أم تترك
للصدقة حريتها كي تعمل؟

○ للوهلة الأولى يبدو كل شيء «سكانت» في مكان التصوير، ثم ما
يلبث الواقع أن يقدم اشارات ودلالات حول لحظة مركبة
تتجلى بالصدقة عادة وتعطي العنوان الرئيسي للفيلم، وما على
المخرج فيها إلا الامساك بتلك اللحظة بذلك الخيط وهذه العملية
شائكة وحذرة جدا.

لبنان مثلا كان قد نشرت أحشائه على حبال الواقع ولذلك فقط
سقط الكثير من السينمائيين الذين اردوا تسجيل الواقع في تلك
الفترة أما أنا حين ذهبت الى هناك رفضت أن يقدم في الواقع
نفسه جاهزا، لأنه دائما مثل الزبد لا يعبر عن أعماق الجار
فالمادة الوثائقية لا تعبر عن نفسها، بل يجب أن نستنبط منها
الروائي والتي غير المعلن وغير المصرح عنه الذي يختبئ في
أفكار الناس وخيالاتهم، باختصار للسينما وجهان وجه ظاهر
وهو الوثائقي ووجه باطني وهو الروائي، هذا إذا اردنا أن
نمسك بالارضية الفكرية الفلسفية العفوية إذ أن لكل ظاهر
باطنا.

في لبنان أردت أن أبحث وراء هذه الحرب، أين يقع الخوف، وما
هي المنطقة التي يهرب منها الناس، وقد ساهمت الصدمة في
عثوري على ما أبحث، حيث كنت أتجول بالروشة واللجو صاف
وجميل والناس يبيعون ويشتررون فجأة رأيت سيارة بيجو في
داخلها تابوت ورجل يقرأ جريدة ويقول سرفيس، هذه اللحظة
المركبة لخصت في كل شيء وعلى أساسها سار فيلم «صائب
قوم».

المجتمع والاطلالة على العالم والثقافة لمرقعة الفكر القوي
وسندين الفكر السلفي وما بينهما الفكر اليساري، هؤلاء
الثلاثة يلتقون فيما بينهم حول القضية الشمولية لفهم العالم
وفراة، وكل منهم يعتقد بأنه يمتلك الحقيقة وبمسك بالعالم.

هكذا أفلت من هذه المؤثرات الثلاثة، وظلت الثقافة بالنسبة لي
فضاء مفتوحا لا يبدأ وينتهي بما أنزلنا عليكم في صحافتنا،
وكان طبيعيا أن تكون أول المؤثرات تشكيلي على اعتبار أن أخي
كان فنانا تشكيلي، وبدأت بدايات شبه محترقة، و، وطبعاً لم
أتعامل مع الفن التشكيلي إلا من خلال جانبيه الذي يعبر عن
الرفض والتمرد، وعدم قبول الأشياء كما هي، ولذلك كان
هناك نوع من العيبية في عملي، كأنها عيبية بناء تبحث
وتلمس الأسس التي تعتقد أنها سليمة، وهكذا رسوت في
النهاية على رسم الكاريكاتير، ونشرت رسومي في بعض
الصحف السورية واللبنانية. وفي عام ١٩٦٤ دخلت كلية
الفنون الجميلة بدمشق، وكنت فيها أعتبر نفسي فنانا خالصا
ليس به حاجة لن يعلمه، ولم أكمل السنة، وما كنت أحضر
دروس الرسم وإن رسمت كنت أرسم بعكس ما يوجهوني
وحيث كان يضع أستاذنا ناظم الجعفري طبيعة ميتة أمام
النافذة (أو صامتة كما يسمونها) كنت دائما أرسم عكس
مصدر النور الطبيعي، وعندما كان يسألني من أين أتيت بهذا
الضوء أقول له من عدي، وهذه كلها مؤثرات الى أنني كنت
بالفعل أبحث عن نغمي الخاص.

بعدما ذهبت الى فرنسا درست لمدة عامين في جامعة مرسح
الأم، ثم تقدمت الى مسابقة معهد الدراسات السينمائية العليا
بباريس ونجحت في فحص القبول، ولكن مرة أخرى لم تستمر
الدراسة وهذه المرة ليس بسبب تمردي بل بسبب تمرد
الجموع الفرنسي الذي فجر أحداث الطلبة عام ١٩٦٨ وهكذا لم
أكمل مشوار التأهيل الأكاديمي، مباشرة انقضت الى الشارع
ومنذ البداية اقترنت عندي مهمة السينما ورسالتها بعلاقتها
المباشرة بالشارع وكانت أول صورة صورتها هي اقتلاع أول
حجر في شارع باريس في نفس العام.

هكذا كان متخذي الى السينما ومنذ البداية أيقنت أنها أداة ملك
الشارع والواقع الحي، وأن السينمائي إنسان صاحب موقف،
وموقف يتخلل عن ذاته أمام الذات الجمعية، موقف مبني على
عقدة الذنب لعدم التفاعل والاحساس بعذاب الآخرين، وأمام
ضغط هذا الشعور بالذنب كان هناك موقف طهراني ووزعة
رهبانية ومتزهدة إزاء الذات، طبعاً هذا الأمر سحب نفسه على
الأفلام التي حققتها في تلك الفترة وبالتالي اعتقد أن هذه الزعة
النضالية كانت بنت مرحلتها وتعبيراً عن طغيان تيار فكري لم
يستطع الكثيرون الإفلات منه.

● في أفلامك التسجيلية مبحث جمالي ومعرفي لا يقل عما

● في فيلم «ابن معالي الوزير» قدمت صورة مخالفة تماما للتي نعرفها عن بننازير بونو، فما هو السر في ذلك؟

○ دائما كان موقفني مع الانسان وادائما كنت اتحسس في كل شيء اسمه سلطة في كل شيء اسمه رجل سلطة، لانني اعتبره كائنا مركبا دائما من جملة من الحسابات والمصالح بالاضافة الى المبرع الشخصي السلطوي أي ممارسة السلطة على الآخرين ولا يهمني أي التوازن أو الأهداف التي يركبها لنفسه فهو في النهاية سلطة.

عندما اختاروني لأضع بورتريها عن شخصية اختارها العالم ولم اختارها أنا مثل بننازير بوتو التي هي موضع اعجاب الغرب لكونها امرأة جميلة ودرست في أفضل المدارس الأوروبية، وعندها مهمة تاريخية بأن تواجه خلية الدبابير الأصولية الاسلامية المختلفة في باكستان، وبمجرد أن شعرت أن هناك نزعة لصنع أسطورة حول هذه المرأة أعطاني ذلك المبرر الكافي لتحطيم هذه الأسطورة وقد تحالف الحظ معي، فقد رفضت بننازير أن تقابلني وقد أعطاني ذلك المبرر الكافي كي ألغيتها، أو بالأحرى ألغيت حضورها وأركب بورتريها حولها على السنة الناس سواء كانوا معارضين أم مؤيدين وحاولت أن أظهر في الفيلم أن هذا المجتمع يبحث عن محاور ويبحث عن رئيس سواء لكي يوصل له نقده أو رجاءه وآماله، لكن هذا الشخص لم يكن موجودا لأنه كان مشغولا بالسلطة.

● في «الحب المؤؤود» جعلت من علاقة الجنسين الحميمة محورا وأساسا للكشف عن تجليات التخلف، فكيف استطعت أن تنتزع من نساء عربيات هذه الاعترافات الجريئة؟

○ صور الفيلم في مصر أكثر الدول رقابة على الأعمال السينمائية في العالم. تشاطرها في ذلك الهند وليس صدفة أن كلا البلدين متشدنان إلى هذه الدرجة فكلهما يريد أن يخفي عيوبها فاضحة ويغرض الاعتراف بهذا البؤس وهذه المشاكل العادة وهكذا واجهت مشاكل كثيرة للعمل بحرية، ولا أقصد هنا حرية التشهير وإنما حرية الوصول إلى جوهر الأشياء، مع أنني منذ البداية قلت لهم أنني أصنع الفيلم من موضع شخص عربي يصنع فيلما عن بلده لكنني اخترت مصر لأنه البلد الأم وزنا وحجما وتجربة على صعيد تحرير المرأة والسوعي بمشاكلها، هذه الحميمة التي ذكرتني إنما هي درجة من الوعي ووصول المشاكل إلى حد لم يعد هناك مجال لاختفائها أو التستر عليها أو المواربة في اظهارها إنما جعلها تصرح عن نفسها وتبوح بمسؤولية ووعي. وأنا واثق بأن هذه الدرجة من الوعي لم تكن لأحصل عليها في بلد مثل لبنان أو تونس يرعى الكثير من الانفتاح والتحرر، وعي النساء اللواتي اخترتهن فتح الباب للوصول إلى حميمة أفكارهن وحميمة المعاش الخاص

لديهن واعتقد أنني وفقت بنماذج بشرية كانت جاهزة للكلام واعتقد أن فضيلتي الوحيدة هي في أنني استطعت من جملة بشر كثيرين التقيتهم أن أنتقي هذه المصوغة وأحس بدرجة التقويم التي وصلت إليها مشاكلها، فالحدس والفراسة السينمائية يأتيان مع التجربة ومن خلال التعاطف والعلاب الصادقة مع البشر.

● لا يخلو ابداع المغترب من الحنين عادة، أما المتماصل لأفلامك، فلا يجد فيها إلا الحقد فكيف تفسر ذلك؟

○ بدل كلمة الحقد أفضل استعمال كلمة الغضب وعدم الرضا عن واقع لا أستطيع تقبله واعتقد أنني أشارك بهذا الشعور مع قسم كبير من الواعين لواقعهم العربي، فليس ثمة ما يفسر انحطاط حالنا وما آلت إليه أحوالنا، هزائنا، واستسلامنا اليوم، بنتنا مسوخين عالم عربي لا يوجد فيه نتوء، وأنا لا أبالغ هنا أنها حقيقة الأشياء، الآن تضيق فلسطين وقبلها ضاعت مجتمعات ائمتحت وطنيتها، أحلامها وآمالها، فبالله عليك كيف يمكن في هذه اللوحة استعمال اللون زاهية أو فواش نظيفة غير ملونة برما وسواد العالم العربي.

ليس لدي استعداد لكي أكذب على نفسي وإن حدث ذلك واستسلمت روحني ونفسي، فإن عيني لا تستطيع الكذب والكاميرا لا تكذب أبدا..

● عمك في التليفزيون الفرنسي يبعدك عن المشاهد العربي، فلماذا لا تتبكر صغيلا تقربك من المنتج والمشاهد العربي؟

○ مادة أفلامي الرئيسية كلها عن العالم العربي باستثناءات قليلة، ولكن عين لي جهات عربية منتجة وأنا مستعد للعمل لصالحها، في سوريا لم أمتحن هذه الامكانية جيدا، ولكنني سواء عملت فيلما عن سوريا بانتاج أجنبي أم محلي ففي كلتا الحالتين أفلامي تمنع، أما عن اللجوء إلى المحطات الفضائية فأننا ضد التوحيد بكل أشكاله الديني والاعلامي، وفي الفضائيات قد اجتمع ولا أظن أن لي مسرا إليها، وعلى سبيل المثال الفيلم الذي حققناه عن «نزيه الشهبندر» أنا ومحمد ملص وأسامة محمد اعتذرت كل الفضائيات عن عدم عرضه واحداها بررت رفضها بأنه يحمل من الموصافات الغنية ما يفوق مستوى الأفلام التي تعرضها.

لا يوجد اليوم فرص للانتاج محلية ليس في مجال الفيلم التسجيلي فقط وإنما الفيلم الروائي أيضا، فالسياسات الرسمية العربية تفضل أن تضع مئات الملايين من الدولارات على هذه الفيرتينا الكاذبة التي تدعي المحطات الفضائية من أن ترصد ١٪ لصالح السينما التي بدأت تندثر فعلا في العالم العربي.

المسعى

و. هـ. أودن

W. H. Auden

ترجمة
سركون بولص *

وأدوية لتحريك الأمعاء أو القلب
ساعة، بالطبع، لرؤية التلفيف وكيف يطير
مصاييح للظلام ونظارات لانتقاء أشعة الشمس:
التوجس، أيضا كان يشدد على بندقية
وخرز ملون يجلب لعين المتوحش السرور
كانت توقعاتهم، نظريا، سليمة
لو أن هناك أوضاعا ليجدوا فيها،
لكنهم لسوء الحظ، كانوا هم أوضاعهم:
لا ينبغي أن يعطى الدواء لمن ينوي أن يسمم
ولا أجهزة بديعة للمشعوذ، ولا بندقية
لثقل الظل المصاب بالسويداء.

المفرق

انصرف الصديقان اللذان اتفقا هنا وتعانقا
كل إلى غلظته الفردية، لواحد بريق الشهرة
عن طريق أكذوبة رنانة، ثم الخراب
وللثاني قرية تعطل حواسه بخمولها،
مظلمة محلية تستغرق وقتا حتى تموت
إن هذا المفرق الخاوي للقطارات يلعب في الشمس
هكذا، على كل أرفصة المرافء، وكل مفترق في الطريق:
من ذا بوسعك أن يتنبأ
في أماكن الوداع واتخاذ القرارات هذه إلى أي عار تودي
كل مغامرة،

الباب

يخطر خارجا منه مستقبل الفقراء
مضلات جلا دون وأحكام
شيء مزاج صاحبة الحلالة
أو البهلول الأحمر الأنف يبهل البهاليل.
تحدجه شخصيات عظيمة عند الغسق
بانتظار ماض قد يسمح له غافلا بالدخول
أرملة لها تكشيرة المبشرين
والعقاب الآتي مزبدا يصحبه الهدير.
نكوم تلقاء كل ما لدينا عندما نخاف
ونضرب على دفتيه عندما نموت
لأنه حدث أن كان مفتوحا ذات مرة.
فقد أتاح لـ «أليس» الهائلة أن ترى أرض عجائب
تنظرها في أشعة الشمس، ولأنه بكل بساطة
كان ضئيلا هكذا، جعلها تبكي.

الاستعدادات

كل شيء تم شراؤه قبل البداية بأسابيع
من أحسن المؤسسات ذات الاختصاص، أدوات قياسية
لتسجيل كل واقعة غريبة

* شاعر عربي يقيم في ألمانيا

على أن المدينة لم تكن لتعنتن معتقدا كهذا بل رحبت بكل منهم كما لو أنه وحده الذي جاء فمن طبيعة الضرورة أن تستجيب لأساءه عن طريق أسأها.

وقدمت لهم منه الكفاية ، بحيث أن الكل وجد لنفسه ثمة أغواء لا تقا بالتحكم فيه وتفرغ ليلبو جميع أسرار الحرفة التي ستجعل منه لا أحد، كان يجلس في الشمس على طرف النافورة أثناء ساعة الغداء ويضحك كلما رأى الاغوار القادمين من الأرياف

الإغواء الأول

بعد أن منعه خزيه من أن يتخذ الأسى عشيقا له، انضم الى عصابة صاحبة من الحكائين حيث يوآته هباته السحرية بسرعة مكان الرئاسة بين جميع هاته القوى الصيبانية التي تمتلك الهواء: قلبت جوعاته ولائم رومانية وتخطيط البلدة اللامتجانس، حديقة للزهة، يأخذ التاكسي ساعة بشاء، ويطري مفاتن كل عزلة لتصبح دوقته المدللة في الظلام، لكنه، إذا ما توخي شيئا أقل جسامه تعقبته الليالي مثل وحوش ضارية تريد الأذى وصاحت جميع الأبواب حرامي! وعندما التقت به الحقيقة ومدت يدها تشبث مذعورا بإيانه العالي ومثل طفل أسبئت معاملته، تقهر متكمشا الى الوراء.

الإغواء الثاني

بدأت مكتبته تبعث فيه الضيق وعليها مسحة تشي بلبان هاديء في أنها حقا هناك. قذف بعيدا بكتاب سخي لأحد مناقسيه وصعد لاهئا الدرج اللولبي. وإذ يتأرجح على المثل، أخذ يصيح: (أيها العدم الذي لم يخلق بعد، أطلق سراحي دع كل ما هو كامل في مراك أنت يا وجد الليل الذي لا ينتهي، يتجسد فيك الآن)

أية هدية منحت عند الوداع، لها أن تقي ذلك الصديق هو المهووس بحيث يحتاج لئيل مرماه الى «الأراضي الخطرة» ويسلك الاتجاه المنحوس؟ كل المناظر وكل المناخات تتجمد خوفا لكن أحدا لم يسبق له أن فكر، كما تروي الأساطير بأن الزمن المتاح لنا، قد يقضي باستحالة هذا فأكثرا نشاؤا يضع حدا لأخطائه لا يتجاوز سنة واحدة.

من يبقى من بين الأصدقاء إذن، لكي يخان آنذاك؟ أية منع يتطلب التكفير عنها وقتا أطول؟ ومع هذا من بمقدوره أن ينجز الرحلة التي لا ينبغي أن تستغرق وقتا يذكر، من دون ذلك اليوم الاضافي؟

المسافر

ما من نافذة، في صاحيته، تنير ذلك المخدع حيث كان لنوبة خفيفة من الحمى أن تسمع لعب الضحاعات الكبيرة:

إن مراعيه تتكاثر، غير أن تلك الطاحونة التي كانت لا تكف عن الطحن، وراء ظهر الحب، طوال النهار، لم تعد حيث كانت الآن.

ولا طريق واحدة من طرقاته المهلكة، عبر القفار المنهكة أوصلته الى القلعة التي استودعت فيها «صلواته الكبرى»، فالجسور المكسورة تعرقله، وأحراش مظلمة تسور خرابه ما حيث أحرق إرث شرير.

لو قبض له أن ينسى طموح الأطفال في أن يكبروا والمعاهد التي تعلموا فيها الاغتسال والافتراء، لقال الحقيقة التي يعتبر نفسه أصغر من أن يقوها تلك التي، في كل مكان على مدى أفقه، كل السماء إنها تنتظر الآن، كما كانت دائما أن تقال لتصير بيت أبيه، وتطق لغته الأم.

الدينية

في القرى التي انطلقت منها طفولا لهم بحثا عن الضرورة، كانوا قد لقنوا أن الضرورة بطبيعتها تبغي هي أيا كنا وكيفما نشدناها.

«إياك والسحر» لكل عابر في الطريق.

الادعاء

لاحظوا أنهم بحاجة الى البكارة
إذا أرادوا أن يضيّدوا الكركدن في كل الأحوال
لكنهم أغفلوا أن يروا أن نسبة عالية من هاتيك العذارى
اللواتي نجحن، كانت هن وجوه دميمة.

كان البطل جسورا حسبا قدروا
إلا أنهم ظلوا جاهلين بصباه المثير
وكان ملاك ساقه المكسورة قد علمه
التحيطات المناسبة لتحاشي السقوط.
هكذا، بهذه المسلمات انطلقوا وحدهم
لينجزوا ما لم يكونوا به ملزمين
وعرقلوا في منتصف الطريق فأقاموا في أحد الكهوف
مع أسود الصحراء حتى دجنوها.
أو أنهم استداروا جانباً ليظهروا شجاعة خرقاء
والتقوا بالغول فحولهم الى حجر.

الصاديكون

كاد الكد يقضي على والديه الفلاحين
ليوفر من أجل حبيبها الرحيل، من تربة شحيحة
الى أية حرفة من تلك الحرف البديعة
التي تشجع على النفس بضحالة، والاثراء بسرعة.
تحت وطأة طموحها المليء بالشغف
استبد الذعر بطفلها الخجول، المولع بالريف
في أنه ما من منصب معقول سيرضيه.
إن البطل وحده جدير بحب كهذا.
وها هو هنا بلا خرائط أو تجهيزات
بعيدا بآهة ميل عن أية بلدة ملائمة
في عينيه القانتين كالدمد ترقى الصحراء.
ويهلر الصمت دليلا على امتعاضه:
وإذ تطلع الى الأسفل رأى ظل رجل عادي
يحاول الاستنائي، فلاذ بالفرار.

مهمة

حديق، غير مصدق في الموظف الذي يسجل اسمه
متلمظا بين أسماء أولئك الذين
رفضت عرائضهم المطالبة بالمشاركة في الالم.

وها إن لحمه الذي كابد الكثير
وكان طوال الوقت يمس بجوع الحجارة
ويأمل أن يجازي على عنائه في التسلق.
صار وعدا لديه، ما فاه به عندما قال
انه الآن سيتركه وشأنه أخيرا،
ثم اندفع نحو باحة الكلية وانهار هناك.

الغناء الثالث

راقب بكل جوارحه المعنية
كيف يسير الأمراء، ما تنفوه به الزوجات والأطفال
أعاد فتح القبور في قلبه ليعرف
أي قوانين مات من أجل ألا يطيعها، الأموات.
وتوصل بعد تردد الى استنتاجه:
«زائفة كل فلسفة تأتينا من مقعد وثير،
أن نجب الآخر، هو عبء إضافي
أغنية الرحمة ليست سوى فالس الشيطان».
وإذا بكل شيء يزدهر ما إن يمسه
حتى أصبح ملكا على المخلوقات بين ليلة وضحاها
ومع ذلك، أثناء كابوس دامه ذات يوم خريفي.
أخذ يرتعش إذ رأى أحدا يقرب منه
حاملًا ملامحه المشوهة بذاتها، بكى
وتضخم بشكل مهول، ونادى عليه بالويل.

البرج

ها هنا معمار لكل ما هو غريب
هكذا هجم الخائفون على السماء
وأباحت عذراء سادرة، ذات يوم
بكارتها لثمة إله، كذا،
هنا أثناء الليالي المظلمة بينما تنعس عوالم الانتصارات
يحترق الحب في تأملاته المجردة
وتعود الإرادة المنفية الى السياسة
بشعر ملحمي يبيكي له خائنتها
بمنى الكثيرون، رغم ذلك، لو أن برجم بثر
فمن يخشى الغرق، قد يموت من الظما
ويصبح غير مرئي، من رأى الكل:
هنا يتوق السحرة الكبار، تحت طائلة سحرهم واقعين
الى ثمة مناخ طبيعي يبنينا يتأهون قائلين:

ثم كف القلم عن الصرير، لكنه رغم مجيئه بعد فوات الأوان
ليلتحق بالشهداء فما زال هناك مكان
بين الغواة لثمة لسان سليط.
يختبر عزيمة الشباب بالحكايات
عن الاخفاقات الصغيرة للعطاء
ويغزي من به لطف، بالساحر من المديح.
رغم أن الرايا قد تغدو كريمة لفترة
فإن النساء والكتب ستعلمه في أواسط عمره
براعة اللودعي ذي الاسلوب اللارسمي في النزال.
حتى لا يطاله الصمت
ويسجن هلوسات تمشيه الدائب
في قصص ابتسامه دنوية.

النافسون

المسرف في منطقة أغوته الساحرة
التي حولته بحجتها الى حجر
وما أسرع الصبوص في تشليح المسرف الثراء
بينما جن وحده المسرف في الشهرة
وأغارت القبل على المسرف الفحولة.
سرعان ما تلاشت أهميتهم كموكلين
مع أن قيمتهم كأدوات لدى من حكم عليه
بتحقيق أمانهم، كانت تزداد
بنسبة الفشل الذي بدا أنهم يعانون منه.
العميان يتحسسون طريقهم بالانصباب الحجرية
والكلاب الشرسة تجر الجبناء على القتال
يساعد الشحاذون من كان بطيئا، على السفر بأمتعة خفيفة
وحتى المجانين يقبض لهم أحيانا
أن يتحفونا بحقائق غير مقبولة في هذيانهم المحزن.

الطريقة

في كل يوم يضيفون ملحقات جديدة
الى موسوعة «الطريقة».
ملاحظات لغوية وايضاحات علمية
ونصوص للمدارس بتهجئة معصرة ترينها الصور.
الكل يعرف الآن أن على البطل أن يختار حصانه الهرم
أن يطلق الخمر ويقلع عن النكاح.

الكل يعتقد الآن أنه لو أراد
لاستطاع أن يجد الطريق عبر القفار.
الى الكنيسة القائمة في الصخرة
لينال رؤيا «قوس قزح الثالث» أو «الساعة العلوية».
متناسيا أن معلوماته غالبا ما تصدر
عن رجال متزوجين كانوا مولعين بصيد السمك وركوب
الحثيل بين فترة وأخرى.
والى أي حد يمكن لأية حقيقة أن تعتمد إذا توصل إليها
عن طريق المراقبة الذاتية ودس «اللاءات» وحسب بين ثناياها؟

المحظوظون

لنفترض أنه أصغى الى لجنة العارفين:
كان سيتر فقط على المكان الذي لا ينبغي له أن يبحث فيه:
لنفترض أن قلبه أطاعه عندما صفر له،
إذن لم كشف بنبشه عن المدينة المطمورة،
لنفترض أنه لم يطرد الخادمة المهجلة
إذن لم سقطت الشيفرة مرفوعة من الكتاب.
صرخ وهو يطاء حجمة أحد أسلافه
معافي البدن، وجد مصعوق : لم أكن أنا
بل أن قطعة من المراء أخذت ترن في رأسي
تركت أبا المهول المتقف غارقا في الدهول:
ظفرت بالملكة لأن شعري أحمر،
إن في المغامرة الخطيرة، شيئا من البلادة.
من هنا عذاب الحية: «هل كان هذا محتما في كل حال
أم أنني لم أكن لأفشل لو أمنت بالنعيم؟»

البطل

صد كل سؤال صوبوه إليه:
«ماذا قال لك الامبراطور؟» ألا تتجاوز الحد.
«ما هي أعظم أعجوبة في العالم؟»
«الرجل العادي المسمى 'لا شيء' في تعريشة الشحاذ»
تمتم بعضهم : انه يستमित ليستزع الاعجاب.
فعل عائق البطل واجب نحو شهرته.
مظهره أقرب الى البقال من أن يوحى بالاحترام
وسرعان ما عادوا بعد ذلك الى مناداته باسمه الأول.
الفرق الوحيد الذي بقي جليا بينه وبين الذين

ليشربن الماء النقي البارد من آبارهم
ويدعين باسمهم ليرزق عشاقاً وأطفالاً.

الحياء

الشاعر، والعراف، والألعي
يجلسون كصيادي سمك خائنين
عند بركة الاستيطان
يستعملون المطلب الخاطيء طعماً
لينالوا مأربهم، ويزوون
عندما يهبط الليل كذبة الصياد
وطالما الزمان عاصفاً في كل مكان
يتشبث كل من الاتقياء والمنافقين
بأطواف القناعة الضعيفة،
الظواهر الطبيعية في هياجها
تنقض بأمواج كاسحة لتغرق
كلا المذهب والعذاب.
يجلو للمياه أن تسمع سؤالاً المطروح
فهو سيطلق الجواب الذي مكثت بانتظاره، لكن.

الحديقة

كل افتتاح يبدأ بعد اجتياز هذه الأبواب،
الأبيض يصبح ويلتعمع عبر الأخضر والأحمر فيه
حيث يلعب الأطفال لعبة الخطايا السبع المترملة
وتؤمن الكلاب أن شقاءها الزمن، تولى
هنا تفتت المراهقة الدائرة الكاملة
التي بوسع الزمان أن يرسمها على الحجر، إلى أرقام
ويغفر اللحم للانقسام إذ يجعل من
لحظة انصياغ الآخر، لحظة له هو.
هنا تنتهي الاسفار، ازيمحت الأمانى والأعباء
حيث رمت الورود بمجدها مثل معطف
حول كآبة عانس مسنة ما،
أحمر خجلا كلا الضامر والعظيم، والمتحدث الشهير
أمام تحديقة المساء بينما هم يتحدثون
وأحسوا بأن محور خياراتهم قد انزاح.

لم يجازفوا يوماً بحياتهم
كان شغفه بالتفاصيل والروتين:
فقد كان يجد متعة دائمة في أن يقص العشب
أن يسكب السوائل من القناني الكبيرة في الصغيرة
أو يتطلع عبر شظايا الزجاج الملون إلى السحاب.

مغامرة

كان آخرون قد انعطفوا من قبل نحو اليسار
لكن فقط تحت ضغط اعتراض خارجي،
لصوص ناقدون أخرجهم «القانون» على القوانين
ومجدومون يصابون بالذعر من المدعورين.
ما من أحد اتهم هؤلاء بئمة جريمة،
لم يكن يبدو عليهم المرض : الاصدقاء القدامى
حدقوا فيهم ذاهلين يتدحرجون مثل الكلب بعيداً عن
الحديث والزمان
لينغمسوا في كل ما هو فارغ وبليد.
مما جعل الجماهير تتشبث أكثر بالتقاليد
وبالأيام المشمسة والخيرول، فالعقلاء يعرفون
لم ينبغ للأعداد الزوجية أن تتجاهل الفردية.
ما لا تأتي على ذكره أية أمة حرة، هو «اللامسمى»،
والناجحون أكثر فطنة من أن يحاولوا
رؤية وجه ربه المحجوب.

المغامرون

سلكوا الطريق السالبة نحو اليأس
مدومين على ظمئهم المركزي كالخذاريف،
وفي كهوف خاوية تحت سماء خاوية
أفرغوا ذكرياتهم كأنها فضلات.
فصارت مستنقعا جانفاً بينما يجفون حتى الموت
حيث تناسلت وحوش أجبرتهم على نسيان
الحبيبات اللواتي هجرتهم عندما قرروا الانصياغ
ومع ذلك تفرقوا في معجزاتهم كالبيدور.
ومازالوا يمدحون «المحال» حتى الرمح الأخير
أصبحت الصور الآتية من كل إغواء شأنه
نمون رساما ما بأسعد الألهام.
وجاءت الزوجات العواقر والعذارى الملتهبات

حرائق وأعاصير قصائد للفنان باول كلي

ترجمة: حسين الموزاني *

البورتريه الشخصي والرسم بريشة الفنان

الفنية عموماً، إلا أن جذور إبداعه الحقيقية تمتد إلى مسيحية القرون الوسطى، وربما قبل ذلك بزمان طويل، إلى التماثلات الوجودية الحديثة وأزمة الإنسان الأخلاقية، على العكس تماماً من النزعة المادية والعاطفة الجسدية الصرفة لدى بيكاسو. بلا شك أن قصائد كلي عبارة عن تمارين ذهنية في مواد خام تقصص عن نفسها بصورة جليلة أول الأمر في ثنابا اللوحة الفنية المنجزة، أو حسب تعبيره: لكي تكون شاعراً ليس عليك بالضرورة أن تكتب القصائد. ذات مرة كتب كلي في يومياته: «كثيراً ما تتردد في مخيلتي المقارنة المعقودة بين روحي وأمزجة الطبيعة المختلفة باعتبارها موضوعاً (أساسية) Motiv. إن رؤيتي الشعرية — الذاتية للطبيعة قائمة أصلاً على هذه الموضوعية.

إنها الخريف.

وتيار روحي ينفذ دوماً إلى التسلسل خلف الضباب»
كتبت القصائد المترجمة هنا بين ١٨٩٩ و ١٩٠٨، وقد وضعنا لها عنوانين لغرض التمييز، ما عدا قصيدة «ثلاثة صبيان».

يتبع باول كلي (١٨٧٩ - ١٩٤٠) في قصائده تقليداً ألمانياً معروفاً بجمع بين ما هو بصري وحسي وشكلي في وحدة فنية متكاملة، تتداخل فيها مستويات الوعي المرتبطة بهذا المثلث التعبيري على نحو متناغم إلى حد بعيد، فكل ما هو مرئي أو معاش يتنقث في الذهن إلى جزئيات متناثرة، حسبما يعتقد كلي، لا يمكن إعادةتها إلى صورتها المعاشة إعادة حياة إلا من خلال الإيقاع النفسي المرفق واللون والتشكيل الفني. وستصاب اللحظة التعبيرية المستعارة لإمالة بالضعف أو الخلل إذا ما تم اغفال أحد هذه المكونات الثلاثة.

لقد درس باول كلي الهندسة المدنية والرياضيات البحتة، لا ليصنع تصاميم وفراغات مكانية باردة، كما أنه زار الشرق العربي واهتم بموضوعاته وحرارته وروحانيته دون أن يصبح متصوفاً، إنما لكي يبعث الحياة من جديد إلى الأشكال الجميلة الضائعة والناصعة الألوان.

وبالرغم من الملامح الانطباعية التي تغلب على شعره أو أعماله

* كاتب من العراق.

قبلة

أسقط في ذراعي الحلم الثقيل
وأقبلت تحت شجرة الحزن.

ساخنة كانت القبلة،

كيف أشعر بارتطامها في صدغي.

فوق رأسينا

ثمة تيار سحب مطارد.

أبدا سلطة الليل

أه أبته الأبهة الثقيلة للسعادة الساخنة.

زهرة النار

فدفت في روحي حريقا وحشيا،

تأجج فيها لها مدويا.

الموسيقى قناة تحول وتفريغ.

إبه خوف المرحلة الأولى.

أنتم الذين اقتربتم مني،

أنتم الذين ستفهموني ذات يوم،

أقول لكم الآن: إنكم ستفقدوني كثيرا،

إذا ما رحلت مبكرا.

أنت يا زهرة النار

يا من تعوضين لي الليل شمسا

ثم تشعين عميقا

في قلبي الصموت.

أريد أن أمسك جسدي بيدي،

كلاهما معا ويقوة،

لن أتركه أبدا يعرض عني.

قواي كلها تنمو تحت الألم

إلى حد الهلاك.

في الأعصار ازداد وضوحا،

والحياة هي التي تكبلني.

وهم

- ١ -

ما هذا الذي يتدافع حوله الناس،

كالموج أمام العاصفة؟

ما هذا الذي ينفخ بهم، أي ريح؟

إنها ريح آمالهم التي تقذف بهم هناك.

إنني ربانهم.

وسفيتني منيعة تمام،

ستقلني إلى الهدف النهائي

حيث يجدف الأمل الساطع

نحو الجزيرة الساحرة.

آه، كم كان هائلا الحريق هناك،

حتى أن شجاعتي كادت تنهار.

هل سيتحطم كل ما هو جميل في نفسي؟

قل لي أيها الأمل البارق؟

كلا، إنني مازلت فتى،

وذراعي صلبة، حسنة الأداء

لا بد أن اقتحم الجزيرة،

حتى لو كانت فيها الجبال العظيمة

والعزلة الكبرى.

هيا أيها النفس الحر في أقصى السماوات

هيا إذن أنت يا زبد الارتطام.

- ٢ -

مازلت أبصر عبر المسافات البعيدة

حتى بلغت الجزيرة

منتصرا على ارتطام الموج،

دون أن أوقفه،

فظل حيا يلتهم الشيطان.

وعما قريب سيرتخ جيلي العظيم.

لقد صممت أنشودة حرب الدوامات.

العالم قبر مبلول،

وصحراء فقراء.

ينطفئ الضوء.

لا بد أن النهاية معتمدة.

في النهار تجدد الحياة نفسها.

ستغمرنا الظلمة كلنا!

إلا أن حسابي كان سيئا
الحنين العصي على الوصف
جعل الساعات أكثر وطأة.
سأتحدر الى الوادي الدافيء
عبر أخدود وعر.

بهو

وهبتك نفسي كلها،
لكنني في واقع الحال لم أهبك شيئا،
متأملا أن أتلقف الحياة
من يديك
لقد ولدتني ثانية
تحت سحر الجمال
- العشيقه هي أم الرجل
الشديد التهذيب
المنبعث حيا -

دوامه

العاصفة تغرس السيقان الضخمة
في تلال الموجة،
وفي قفا شجر الصنوبر.
يبدو الأمر مثل صراع
بين زيد البحر
والغصن،
لكنه مجرد لعبة
تسكنها الالوهية
التي تدود عن الحدود.

حوار

انتبهوا،

سأعرض لكم كيف أني أختير في

وحيدا ترعرت في المرج.
من ذا الذي أعانني ؟
كانت الأعصاير تأتي
ثم تنجلي حاملة معها كل ما هو هش
متهاو.

لكنني كل مرة ، أبقى ثابتا في المرج.
لقد هرعت إليّ تبحث عن ملاذ.
لكن القدر هو الذي وهبنا سندا.
عليك أن تزداد مناعة في العزلة ،
هكذا
تحدث القدر.

في البدء ستكون الفكرة وحدها ملاذا
لي.

قسم

فلتذهبي هباء أيتها الآمال الكبيرة!
فلترحل بعيدا أيها الخلود!
إذا كانت القمة هي العزلة ذاتها،
فإن جبال الروح لابد أن تتحطم.

كمون

من أنا ؟ تسألونني !

لا شيء أنا،

لا شيء ولا موقف لي،

ولا أعلم شيئا إلا عن سعادتي،

فلا تسألوني إن كنت استحققتها.

دعوني أقول لكم

إنها ثرية وشديدة العمق.

على أن أبلغ غايتي قبل الغروب،

لكي أقف عندها.

كان رحيلي لا بأس به،

لكننا نريد أن نقاتل،
قتال الأشداء،
ومن أمامنا الحياة!

حلول

سخرية مريبة على شفتي

لقد مضى زمئك.

كنا زمانا أصحابا،

والآن استحالت صحبتنا إلى

رماد.

اقتنيت قطعة سماء،

حيث لا أحتاج أحدا

من هذا العالم.

سيبقى الضاحكون -

الذين يسمونني عاشقا -

في أسفل الأرض،

حيث وحدهم يهرمون

هناك في أعلى السواوت، نطوف

حول الدوائر الأولى

للأبدية.

أسند جسدك إلي

واتبعني،

ثم أغمض عينيك

إذا ما تشاءت الوديان.

ضع ثقتك بخطاي

وبالروح السامية الجامدة

لنكون معا

إلها.

كبروية

الآن أصبح للوداع وقع آخر.

الطريق الأمثل
للانتحار.

أمنت التفكير في أن الحياة
يمكن على هذا النحو أو ذاك،
غير أن لا هذا النحو ولا ذاك
يناسبني.

إذن، إنني أشد العون
سريعا،
على عجل

ما هذا الذي تفعله هناك؟
انصرف، لأنك تزيدني قلقا!

حتى لو كنت صاحبك؟
لا أصحاب لي، أنا لا أصحاب لي!
حتى لو جئتك بالخلاص؟
أخلاص الجبل هذا؟

أم قارورة السم؟
لا شيء غير ذلك ...

أنظر في عيني،
إنها رفيقة الناس القديمة
أنظر في عيني الرمادية الشائخة
أمر يثير الرهبة!
ماذا نويت أن تفعل؟
نريد أن نرى،

نريد أن نرى روما.
هل روما هي الخلاص؟

وداع

أريد، أنا الرجل الطفل،

أن أكلكم بالزهور أيها الوجه الشاحب.

على الجدار الأبيض يقرأ المرء
ثم قريبا هو الأقحوان!

شفتاك الباردتان تنقصهما حمى
خفيفة،

ربما قبلة واحدة تحميها من
الجفاف.

كم جميلة أنت الآن في الألوان
التي لم تكن سوى هالة وهم.

عينا الجائعتان حد النخمة
تريدان

أن تجمعاً الأطياف كلها من
جديد.

إذا ما غادرت الحياة

ستشع حينئذ زهور الملاء
عند الغروب.

سأبلغ عينيك المرهفتي الدوائر
وبقناعة

كيف سيكون الوداع.

عزلة

ثمّة أيام تشبه المعركة التي
تنزّما متبخرا

ليت الظلام الخالك يحل،
لكن ليس بي، إنما

بالآخرين المثلومي العاطفة،
أولئك الذين لا يستشعرون المعركة

أولئك الذين يعزفون الألحان
ويغنون

أعاني خاوية شديدة الخفة،
قبل أن يرقدوا هناك الى الأبد.

لم أستطع العثور على المعركة،
وأعماقي مازالت ملتهبة،

تحترق في هذا الجانب أو ذاك،

فأطلع عبر الشفافة، لعل أحظى
ببعض البرقعة،

غير أنني أرى الأشياء منطقتة
كلها،

ليس سوى نافذة صغيرة
متوهجة من بعيد.

هل ثمّة أحد آخر يجلس عندها؟
ليس من الممكن أبدا أن أكون

وحيدا تماما!

ثمّة نغمة يملو عيني تتهادى الى
سمعي.

وصوت خشخشة

محتضرة أخيرا

ثلاثة حيطان

عثر ذات مرة على وردة
زرقاء،

فتساءلت: لم لا أقدمها الى إلزّا؟
لكنني سخرت في الحال من

حماقتي وتطلعت الى الغراء
في الشجرة والأسماك في الجدول.

أريد أن أضع أكليلا على شعرك،
بل من الأفضل أن أضع تاجا

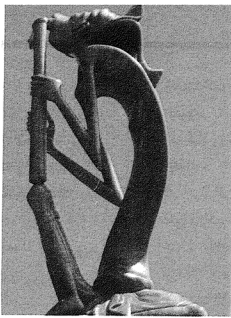
على رأسك

مباركة هي القبلة التي يهبها
فمك.

من هو الأكثر حلاوة أروحك أم
الجسد؟

وهل هناك أشد مرارة من ليالي
الوحدة؟

إنك حقا جنة الأرض.

قصائد كورية معاصرة

ترجمة وتقديم
أديب كمال الدين *

إذا كان الشاعر الكوري منذ القدم قد أفقنت بطبيعة بلاده حتى أضحى مسحورا بكل تفاصيلها الجميلة وتحولاتها وانقلاباتها، كرمها وبخلها، عطرها وِدخانها، وحتى أضحى مبدعا يجيد الغناء والإنشاء. الحب وتفاصيل الحب، التامل والاستبطان، التفلسف والتفكير، الإضافات والإبداء، الموت والحياة... أقول: إذا كان الشاعر الكوري منذ القدم قد علّم بهذه العلامة، فإن في ذلك شيئا كثيرا من المعقولة والإنسجام، لأن الشاعر، في القرون الماضية، كان لا يرى أبعد من البنيوع والبئر والعش والسربيع والمطر، ولا يسمع أكثر من الرعد والتفريفة والزقزقة، ولا يشم أكثر من عطر الأزهار وِدخان النار، ولا يلمس أكثر من طين الجدول وجسد الشجرة وأوراق الخريف المتساقطة.

لكن الشيء المدهش — والذي هو ربما أكثر دهشة من سابقة — هو أن يستمر هذا الالتحام الفريد ما بين الشاعر الكوري وطبيعة بلاده حتى في القرن العشرين، فلم يغير الشاعر ينبوعه وطيره ومطره وجبله وزهرته وبئره في قرن العلم والصناعة واكتشاف الفضاء، والحروب الذرية والمليزرية والكيميائية والجراثومية، والمال والدولار، والصراعات، والاختناقات والتحديات والاتصالات التي صيرت العالم قرية صغيرة كما يقولون.

لقد بقي مخلصا لجمال الطبيعة ورموزها العديدة حتى أصبحت الطبيعة عنده الغاية والوسيلة معا، هي الجمال بذاته، وهي، كذلك، من يدعو إلى الجمال حقا وصدقًا دون أدنى ريب. هكذا سئرى الأزهار في قصيدة الشاعر (يو شيهوان) تتساقط في عيون الطفولة أحلاما عذبة مليئة بالآلوان البهجة الفاتنة. ونرى البئر في قصيدة الشاعر (يون تونغ يو) مرآة الشاعر الباحث عن نفسه ومعناها. المتلمس روحه ومكرها، الماسك بسرهما طيرا أسود في ليل أبيض، أو طيرا أبيض في ليل أسود وافر قرق. ونرى زهرات الغالوانيا في قصيدة الشاعر: (تشو تشي هون) تتساقط من سماء حمراء على معبد يقف فيه صبي يحمل الأسماك الخشبية في يديه وهو يغالب النعاس والتعب، كما نرى زهرات الأزالية في قصيدة الشاعر: (كيم سويل) تنتظر الحبيب ووصوله وأقدامه، فيما تشرق شمس الشتاء في قصيدة الشاعر: (تشو بيونغ هوا) مليئة بالذهب والدفاء والبهجة والطمانينة. هكذا تصبح الطبيعة بالوانها وبهجتها وأسموتها الحقيقية، العميقة، البسيطة هي ملاذ الإنسان وهو يتبدد في عالم الحرمان والارتباك والتعب واللاجئوى والأحلام المغيبة أبدا.

الأزهار

يوشيهوان

جاء الخريف، ومن مكان ما يجلب الأطفال

* مترجم من العراق.

بذور الأزهار إلى البيت.

يحصونها، يرتبونها واحدة بعد الأخرى:

البلسم، عرف الديك، عصا الراعي،

تألق الصباح.

وبعد الواجب البيتي

يستعدون للنوم
ولكن حتى في الفراش يتحدثون
عن البذور :
لو كان عندنا حديقة لنبت
البذور.

خلال ذلك يتعمق الليل
وعندما تغطيهم أمهم بحصران
القش
تلك الأزهار المسكينة المتعبة تغرق
في النوم
حيث تعانق كل واحدة سرير
زهرة خرافية.

صورة شخصية

يون تونغ يو
أطوف حول سفح جبل ما
لأبحث عن بثر مهجورة
بجانب الحقل وأنظر فيها دون
كلمات.
في البئر كان القمر متألقا ، الغيوم
تسير ، السماء ممتدة ،
الرياح الزرقاء تهب ، والخريف كان
هناك .
كذلك كان شاب ما في البئر .
كارها هذا الرجل انعطفت بعيدا .
ولكن ما إن مضيت حتى أخذت
أشفق عليه .

عندما رجعت ونظرت في البئر
ثانية ، لم يزل ذلك الشاب هناك
بدأت أكرهه مرة ثانية وانعطفت
بعيدا .

ولكن ما إن مضيت حتى بدأت
أشتاق إليه .

في البئر كان القمر متألقا ، الغيوم
تسير ، السماء ممتدة ،
الرياح الزرقاء تهب ، الخريف يسود ،
وشاب يقف هناك .

يوم من أيام الشتاء

تشو بيونغ هوا
ما بين أغصان الشجرة العالية تشرق
الشمس مثل ثمر البيرسيمون
الأصفر في السماء الرمادية .
سأنهض قبل شروق الشمس وانتظر
شمس البيرسيمون
الأصفر لتتسلق السماء الشرقية تحت
شباكي .
أجثمت غرفتي عاليا مثل عش
الغراب .

تنسل الرياح الباردة الى غرفتي
حيث أعيش وسط قشعريرة الشتاء .
يؤشر المحرار درجة ٣٧ تقريبا .
أنا أعيش على دفء الشمس .
أنظر الى الشمس المشرقة من فرائشي
الذي جثم مثل عش الغراب وقد
تدثرت بلحاف ناعم .
مثل صورة زيتية ملونة تعطي شمس
البيرسيمون
الجميلة السماء الرمادية ما بين
الأغصان الطويلة
ساكنة حرارتها فوق جسدي .

المعبد العتيق

تشو تشي هون

مغلوبا بهجعة مختلسة
صبي مذبح

والأسماك الخشبية في يديه
يغلق عينيه ويمز برأسه .
بينما أميتابها وبودهيساتفا
يتسنان ، يتسنان دون كلمات .
وعلى امتداد التخوم الغربية
تحت السماء المحمية الحمراء
زهرات الفاوانيا تساقط ،
زهرات الفاوانيا تساقط .

الآزالية

كيم سويل
أنت سثم مني
عندما تذهب
ساودعك دون أن أنطق بكلمة .

سأجني
الآزالية فوق جبل ياك
الآزالية المشتعلة ليونغ بيون
وأثرها في طريقك .
امش بلطف رجاء
خطوة خطوة ، بنعومة
فوق أزهار الاخلاص .
أنت سثم مني
عندما ترحل
لن أنحب رغم أي أموت .

- البيرسيمون : شجر ذو ثمر أصفر .

- الفاوانيا : نبات ذو زهورات كبيرة حمراء قرنفلية

أو بيض .

الأنبياء في الخارج ينتظرون!

آمال موسى *

كوخك كان بعيدا
وبين خطواتي تصالحي الدروب.
سبقتي الزمن إليك
فصار وجهك لقاتلي مأوى

يا إلهتي
إنني أموت في السؤال مرتين
تعبت من الموت
وما أراحتني طمأنينة الأنبياء.
فهل أنت مثقلة بالتيه
أم أنا بعد لم أفقه صياغة السؤال.
ما هذا البرد الذي ينهمر
إني أسمع الرعد في الأطراف
يتوعد عناق الماء بكرات القطن
يهددني بموت أُمي

جملية أنت
ومرعبة
ولا أشبهك إلا في الرعب!
يا سيدتي ،

نرحل من بعيد
إلى جدة بعيدة
أنبياء، نحول الكرة صراطا مستقيما
كأننا معاصم بها تطوف الأساور
وجوه،
تزيد في انتشارها أطياف الأحبة.

نمشي في الخطوة أزواجا
تاركين ثالثة ترضع التراب
ندخل كوخا
لا يتسع للأنبياء معا
فيه جدة تترقب نومها

يا أيها البدن المظلمن
فجر في الراحتين ماء
ليشرق الخصر.
آخر النوم ساعة
وقضى معي سهرة في الأسئلة
تأخرت يا جدتي

* شاعرة من تونس.

لم تأتي مكتفين بأعيننا
نرحل متسولين الماء من العيون.

ذاتنا مباركة!
يا أيها الربة «فاكا»

تكلمي

خبريني عن آخر حفل للتضحية
عن حيرة بددتها ترنيمة الخلق
إن «أجني» أقسم بحرق الكوخ
فماذا يا جدتي أقول
والأنبياء في الخارج ينتظرون!

آدم

بلغ الأربعين في نصف الهرم
لامس كرة من نار.

لم ما هو آت أعيشه الآن.
لم الزمن يترك كل الأعداء
بكسرون التماثيل
يمنعون النجم من أن يبلبل بنوره مريم
بخلعون غرف حبنا

يقطعون أفكار من أحب
ويجعلون رأسي قبراً.

غمرة التراب من الماء الى التراب
أسكنته العنكبوت بيتها العلوي
ونامت في الضباب.
فخرج نبيا في عربة يجرها الغاؤون
يرسم الدهشة هلالين تحت جبين حواء.

الكرة

كل الأطفال يحبون كرة القدم
مرة يتخيلون الكرة رأس كبير القرية
ومرة رسولا،
أعطاهم صفرا أثناء الدرس.

وحين تناديهم أمهاتهم
من شرفة الطابق العلوي
كل يعد

كم دلوا يكفيه لغسل الساقين من ذلك الدم!

لم أزرار الغيب
على كل «عزيز» عزيزة.
لم في هذا الكوخ
تعرى أحوالي

تساقط الكتب
هل نحن يا جدتي
واحد أم كثر
ومن للآخر يحتاج أكثر
المتفنون حوله أم الذي حوله ملتفون
من الأكثر دهشة
الأنبياء أم الشعراء
من رتب الكون
أم من نصب الأطفال خلفاء.
يا جدتي
حرريني من شروري
حرري

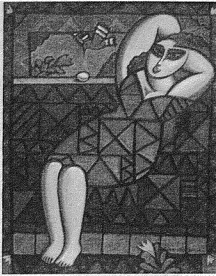
من ديوان يصدر قريبا بعنوان (خجل الياقوت)

لا شيء قد يتأخر

هكذا أبدو.

فوزية السندي *

لوحة للفنان: حلمي التلوي، مصر.

و هم ينضدون المهاد اللثيم ليحتوك
عندما تلتهى كالأعمى بعبور حديد يلتذ بسهولة
لك - بعد وقت مرير يشبه صهوة الماضي وحاضر العنة
لئن يصل مستقبلا غفيرا باللوم.. أعني ما يشبه عمرك
الذي ضاع على صمت منك -
إلى أن تلثم قبرا يتأرجح بجثة تغامر بهداة موتك
و تلك الحياة تكاد تشمل حد الهواء بها اهتواك
بلا مبرر أيضا
.....
تشفى بك.

وها أنا مثلك
أتلقت جنحة النظر
وأنا أتلقت كالضريبة بها عداي
كل وقت يطل ليتأوه ويسري
فاسحا قساوة السيف لغيره
أظل مدلاة من وهن نافذة للشئ
تفغر صوتي لقتل قريب،
أراه - سحقاً - يتفلسف ما تبقى مني.

هل تعرف كيف،
للغزالة هاوية النحر
أن تنهيا بمنق مائل لغيلة القنص
وهي تشق بين
عذوبة النهر وجفلة الانهيار
هل تعرف كيف؟

أعرف،
مثلما تيقنت دوما من مرام الفراغ
وهو يصطف عاريا إلا من زحام الغبار
أن لا أحد قادرا على درء خدش الشك
ولا الماضي كما حرفة الجسد حيثما لصد الكفن
ولا النهوض بلسعة الحسد: بها قد يحدث له
أعرف،
لذا أتناسى كالوريثة الوحيدة
لمغبة كل هذا الهدر:
هيات تنكس حولي
وليتهما تنهب جسدي
لئلا تنساه الأرض.
بلا مبرر تحيا
ما يجلو
لئلك الحياة.. داهية الكوكب
.. ذاك البيت الذي يرتجف
في مجرة تلهو به عنه،
كرهينة تمتاز طلقة الأمر
تتقرب حال الرحم أو أن الطرد
ما إن تضع طراوة الروح على منضدة لليباس
ترص قدمين هلوعتين لطريق يخلو منك
تضرض عضلا لا يشفى بك
تحتاج ما يعربد بهوى رنتيك
حتى تتذوق علي مهل شراهة البشر

* شاعرة من البحرين.

إذن اصغ لخطوات قبل قليلا
حتى قبل أن يداخلك الموت
هكذا كل كيد:

صباحا أدفع عنف اللحاف
أخلع غدر الليل عن سر يسارر قهوتي
أكثر بيدنين عاريتين مرأى الضوء
و

بعينين متزوعتين كما روحي عني
سريعا أرمق عماء الغرفة
وإذ بها تبكي

أما الماء البارد
أترك رأسي ليتأسى به
فيتحدر على جسدي
ما يشبه الماء لو تاه
مهبها ومهزوما
بلا نداوة كعادتي به.

كلما حاولت الجهل
ساررتني الجهالة
لأعرف القليل عما يجتمعي بي.

بكاء الغرفة كان عليلا
ها قد .. رأتني.

ما إن تخثر هطل الألم
وحدقت في فجور الملح
حتى جنت وجنتي.

ترنحت كل مهاوي العمر
بين هتف الجمجمة وحف التراب
بين حياة لا تعني الموت وحتم يشبه الحب
بين الأنا أن الرغبة والكيف عند المفر
بين حيرة المايين
احترت .. فصرت
كالطليقة أدفع القيد نحوي.

أخافني،

مرارا شئت الرحيل
إلى أين.

عيني كورقتين
ممهورتين بحر يدور
وممهورتين لياض رحيم يكتب
وما الجفنان غير اندحار الأمل
كل يأس يتلو الليل لثلا يتأخر.
أحب نافذتين
توسلان نفاذ الكون
وتعترقان، وحدهما
سرا بوطاة لا تعرف غير عينيك.

حين يئن الناي ليسمو
يرف وتر الكمان
بحز عصا كالملائك ترسو ليراف الحزن
تهل الحنجرة بما تبتل من جنون الحب
حين أئن - وحدي - لأصغي
بصوت مذاب في فضاء الله
تكون أتيت.

لا شيء:
لا يعمل كما ندبة الجرح
لا يأتي كسأم المستقبل
لا يغفل مثل رنة الألم
لا يكف كنهدة القلب
ربما تأخر
وأنا مسجاة
أنهجي نهاية جسدي
وأبذل البكاء عميقا
لروح تبوح ولا تأبه
كالشعر ..
ربما قد تتأخر
لكنها .. لا تنأى
مثلي عني.

وأنا أرمم صيت التذكر
أحصد رعب عتبات الطفلة
أرشو فتوة الغدر لغد آخر غيري
أؤجل العائلة لقفص بعيد
أساير سحل المنحدرات وهي تزف
حدودي لتتوء يتزف ورد الوريد
كقنديل أعمى أخفت
كل ليل خجول بالرحيل
لأدفع الخبر بعيدا عني
أزفر: أه .. وأخرى
حين .. أخافني
وأنا ..
أقتضي

مرة ، ذات تعب عميق
ألم يبدى
نزعت الميل عني
فملت بعيدا عني
قرب ظلك
أستوي شيئا آخر غيري
قرب ما أستوي
تنهدر غديرا كظلي.

مثل وكر البراري تبدى لي
فأهرع كسحابة ضلت عناق البرق
كأرنية هابت غفلة الفتك
أنهم من سهل لآخر
لثلا أفقد نحو خطوك
ولأصعق قلبك
ما أستوى من ملاذ هادر
كل هداية لا ترمو لما بي.

جسدي كما الغابة
محتل بضوار لا ترحم
غير شأن عزله
أن العواء آخر الليل.

قصائد

لجنة الفنان : علي حسين ، سوريا

مرح البقاعي *

الخاتمة

لغافة التبغ الأخير
: كثيفا كنت ..

محفوقا بالشمس .. والحوار
**

أشتهي سمرة شعرك
المرصوف الى قبري
يطعنني بلوز جسدك
في عقر خوائي

**
يا صاحب الوفاة
أيها النبر قفازا من نار

إليك إصبعي
قد سقط الخاتم
.. والكلام
**

كواليس

قلبي قطعة سكر
تحت ضربة حافر
مذبحي يترهل
دمي مفترق على طريق الحرير
أتأهب لاحتفال العزل
فيتهرّب من مراسم
دفني
أين مثلث صدرك
أريد أن أتمسح:

* شاعرة أمريكية من أصل سوري.

أن تفني مائي الفاكهة
وتصهرني أعمدة كائدرائية
لا أريد لبنفسجي شرفة
لا أريد لشهوتي عباءة
**
أنخلع ممالكني عن قوائمها الخشبية
أخنق تقاعسي ، عاداتي ، والكتب
أسير الى البر المدجج
بتأهب نرجسيتي القصوى
لا اندلاعي يشهر افلاسه
ولا أروفتي تنكس الراية
أبدا ما أريد أن أتمسح

عناوين منتهية الصلاحية

- الحرب .. والمائدة
- الطواويس
- المفاوضات الظرفاء
- الفندق
- أصوليون وقرامطة
- أكفان طازجة للياسار
- خيبة .. خيبة .. خيبات
- عسكر ورمل
- فسحة من الحكم للدراويش
- مستوطنون بالفطرة
- سهرة مع كناس النفايات النووية
- خمسة رجال حليقين و(بارمان)
- المحفظة واستراتيجية لص
- نساء للاغتصاب
- الانتحار الجماعي

- الولد يرحل خلف الطائرة / الورق

واشتطن - وفود - مفاوضات

آه يا فجرها تلك البلد

تعبئة عامة

هذا الدوار

فاعة الروح

النائي في الغرباء

الفاقع من العزلة

نحوك احتمال الأحمر

والأسود

فيكون مقهى على الرصيف

ويكون قلب نصف نية

هكذا نحتال على الباهت

هكذا نغرر بالوقت

هكذا نقمع الغثيان

هكذا نجور على الوضوء في اللحم:

فيكون انتهاك اليابس

ويكون نغير الكؤوس

باريس .. مقهى على الرصيف

كولجان

نظيفة من الذكريات

مترفة بالفظاظة

مقصوفة الأهداب

عارية الفاكية

هكذا..

وقت أحرر للحزاني

وأخر قائم للوليمة

مرة كالحب

بائدة كالرمل

مخطوفة كالجرمة

هكذا يصغني المارون بصولجانهم / الأنفى

هكذا يردون على شهوتي الغطاء

هكذا يستحضرون زيت الراحلين

كي لا أموت

ابتزازا

المنتحرون

خبر القوافي.. انطلاق الخيل من اصطبلات

الروح.. اندماج الفجر بالغرائز والبائت.. اندلاع

المعنى وتخطيط الاصطلاحات المحظورة في قنبنة..

حيلة البهلوان على منعطف الرسالة.. إلحاح المذيع

وأبناء حول انقطاع المصل عن الملاهي العامة:

- يموتون غرقا حتى لا تقهرهم المسافة.

- شرفات بيض والقلب أعمى، أين المستقر أيها

التمرس في سلطة الكلام والدوائر...؟!

لقد أتعبوا الحصان

- جنازة من هذه؟

- جنازة الثورة!

كليات بليغة : (دفن الثورة)

المنتحرون يغنون لأنفسهم

إنها مأدبة فوق بركان

آه

فرقتنا الأحابيل

أيها الطغاة

سقط يؤبؤ الوقت

في قفاز المنفى

واستعار الثلج من دمي

قبة الغائبة

فرقتنا الطبول

يا قلبي الأعزل

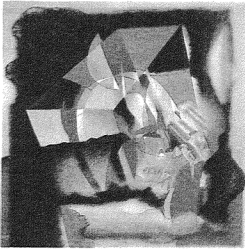
راياتك بيض

والعنفود ولد!

أجول في ساحة الروح

والعذارى عقد المدينة

آه يا بكارة الاختلاس

ابراهيم بن سعيد الحجري *

استهللت الرحيل

أيقنت الغياب

رحلت حيث يدفعني الوقت

.. متاهة العبور

أعود ألمم بعثراتي الأخيرة على الورق

بعد طول فراق

ألقي خطبة حماسية للوداع

أنشر الورد

على فتيات أعجبني بي

أضع ملابسي في البحر

وأغلق الحقيبة

■ ■

هدا على السلامة .. هل وصلنا

نعم .. نحن لم نرحل بعد

■ ■

أقدم تقريراً عن صورة قلبي

أمرر يدي على الغابات

تجرحني الأحرار

* شاعر من سلطنة عمان.

.. تلدغني الأفاعي

أمرر يدي على رؤوس الجبال

يشققنها .. تعلو حمرة الدم النصل

أمرر يدي على الصحراء

يهلبها الرمل .. وتشويها الشمس

.. تبيض

أغمس يدي في البحر

تعلق بها أسماك قرش

وحيتان جائعة

يحرقها الملح الذي ترسب في الجروح

بعدما تغلغل

أبحث عن برواز مكسور

أضع يدي بداخله

صورة مبسطة عن قلبي

■ ■

من يموت

لا يستطيع الصراخ

.. كنا أصبنا بالصمم لو ..

وأنت تصرخ حيث لا ضرورة

ما الذي ..

فلنقل : حسنا ما الفائدة

فأنت حيث لا ضرورة بتاتا

تصرخ

«ها هي»

وأنت تمسك بيدها - الحقيقة -

لا ضرورة لذلك

كلنا يعلم الساء أين هي

أجني الآن

ما الذي ..

■ ■

أمنت

بعد كثير من التعب .

المتاهة

استلقت على الفراش

يدي في يد امرأة

تنفست الصعداء

لقد نجونا

■ ■

قصائد

نبيل سبيح *

منحوتة للفنان : هادي عباس، العراق.

نجوم

أين حدود العالم

لمجرد أن أفكر في ذلك، أدرك حجم المعرفة
الجال لتشكل آخر للسما حين أنظر إليها من مكان مختلف
أقدم تنازلاً
أقدم تنازلاً لأنني في المكان الذي لا مكان تحته
لقد رايت امرأة تقود عشرة من الرجال بمؤخرتها
أستطيع الآن أن أجزم
بأن الحياة مؤخرة عظيمة في جسد مجهول
يقول السيف :

ليست المسافة بين الرأس والصدر
غير هذه التي تعبرها يدي الى مقبض السيف
تقول الضحية :

بل هذه التي مضت
لقد عشت عمراً ليس بالقليل ، ومشيت طويلاً تحت المطر
وبللت من ثيابي حتى أحشائي، مع أنني كنت أحمل مظلة
لقد سمعت بشراً يصرخون
أوه

لم يكن ذلك غير صراخي
لا يكون أحدنا غيره

أخسر الطرق الى إحداث نجاح، الاعتراف بالفشل
أنصت لي
كلما كنت أقول كلمة
أردف : «أنت انعكاس لي»

* شاعر من اليمن.

:وريات إهداء

لقد أضحكني ذلك الغبي
«إذ كيف يمكن أن أكون انعكاساً له»
بكل بساطة
ولكي يقنعني بأنه فهم ما قلت
موافقاً، حرك رأسه:
«نعم... نعم...»
مع أنني شتمته
ابتسم لي
ابتسمت
ضحك

حسبني سأظهر أسناني ثانية
ربما هي المرأة
لقد رايت وجهي في ماء صاف
رايت وجهي في ماء داكن
«أوه، لا ، عليك أن تكفر بذلك»
الكأس فارغة
مملوءة

مملوءة برغبتة
أرفض الهواء حين أحس بأني ظلمت
سأظل هكذا ()
أرفض
أراني قادراً

على ابتلاع كرة كاملة
حين أجدني عاجزا عن ركلها
وصفني أحدهم بالغرور
لمجرد أني ابتعدت عنهم

.....
«أمر مشروع أن ترى الآخرين
من المكان الذي أنت فيه»
لا أستطيع أن أصف أحدهم
بقولي: «كريم»
إذا ما من أحد عرفته
إلا وكان يعض أصابعه حين
يدفع
لا أستطيع أن أؤمن بالنور
وأكفر بالعمّة
«العمّة نور آخر بطريقة أخرى»
لا أجد معنى لكل هذا
.....
هل علي أن أؤمن بما لا أدرك

فواصل

كأنما أنت جبل في جوف جبل
بشر
غيرك؟
وأنت
جبل
يتدلّى
في جوف جبل؛
يخضفون الهواء الشاغر حولك
بأصابع مدهونة بشحم الغائب
وإبر نبت فجأة في عانة
بشر
غيرك؟
وأنت
.....

يسيلون من معدن العربية
خالطين أقدامهم بغنّة الطين
ورؤوسهم

كأنما
دخان
مدبوغ
تنصاعد في أنفك
بشر
غيرك؟
.....
.....
قصب
أتل
الى الماء
كأنما

من خلاله
تنظر
الى الرذاذ المزوج بموسيقى أول
الحلق
حيث ترى الى الأستار العظيمة
شفيفة تحفّف في الماء
الأستار العظيمة والمراكب المضرورة
في زغب الشمس الأولى
المراكب المحملة بالبذور والنعاس
على خوار بعيد / مشقوق كنسيان
تطفو
كلمسة وثيرة
فيما كائنات تسيل في المرايا
الى بلغة المعدن
تلتهم جذورا نائمة في جوف خامل
وتنام

الكأس ملوّهة

خذ كأسا؛
املاها بالماء
وازعم
أن هذا هو البحر كله
خذ وردة؛
أذنها في الماء
وازعم

أن هذا هو الحب كله
خذ شوكة؛
أغرزها في الماء
وازعم
أن هذا هو الموت كله
خذ دما؛
علقه في الماء
وازعم
أن هذا هو التاريخ كله
خذ عود ثقاب؛
أشعله في الماء
وازعم
أن هذا هو الشمس كله
خذ حجرا؛
ألّقه في الماء
وازعم
أن هذا هو الكون كله
خذ مرآة؛
أكسرها في الماء
وازعم
أن هذا هو الاله كله

وختى البلغة ص!

لم يحدث
- أبدا -
أن سقطت السماء
مكسورة على الأرض
لمجرد أن أحدهم
قذفها بحجر
المصادر:

القوس: حدثني الأكل إلي عنه أن مخفورا به مط
الهواء بين يديه ثم كسره كالقصب، وأعلن
للجمع أنه
السهم: وحتى بلغتي، - بلغة الرقيق فيه، -
بلغة الملح في الأزرق، - بلغة الحديد المنقول في
أعصابي على عربات مدهونة بزيت السخامض،
واكتافت كأنما تسر تنبت من خارجها الى داخلها
أو زلازل تغيب في خرقائها. (البقية ص 1).....

رفيف الغبار

صلاح بوسريف *

واستويت
قلبي فيه شيء
من نزوات الشعراء وغواياتهم
هل لي
أن ألحم كسور هذه الغوايات
وأطوي الأرض
في
برزخ أو
برزخين
يدي
وحدها ترسم في نزواتها
دييب الخبر
لا فرق
ما دامت يدي تنصهر في
مهب
النداء
هل لي أن أقف بين نخلتين
أشد ظلها إلى بعض
أجبر الغيم أن يرسو في رحاب
هذا الظل
لأنني
وأنا
في
موقفي هذا
لم تكن الأفياء تستهويني
لأن قلبي
لم يكن طيعاً
لم يكن يرضى بما ترضيه الخليفة
من
غير وضع النافذة
من أتاح هذا الضوء

الهواء الوحيد الذي نثرت دكنة هذا المساء
علي أريجيه
لم ينتثر
ثمة عطر يمر خفيفاً
يرج نبضي
وقلبي
لا يفتأ يخفق
ليس لي ما يكفي من نبض
لأشرب
ضوء
هذا المكان
أو
لأضيء فروجا
من
عتاتها
خرجت أصابعي
ليس لي
غير هذا الخبر الذي
من صواته
خرجت

نداءاتي

خلف هذا المهسيس
ما بين غمامتين
كانت نداءاتي تقيم
أهمس بشيء
وكننت
كلما
أرفقتي نجمة
وصارت نبضات قلبي ندية
رأيت إلى الأفق

* شاعر من المغرب

أن
يشرب
رفيف الغبار
ويمرح
عابرا
نخب أسراري

صباحا
كانت تطرق بابي مسارب ضوء

بها
كنت أرمم أوهامي
وعلى الجدار المقابل لأقصى انكساري
كنت أعلق قميص النوم
وفي ثنيات معاطفه
كانت تنام
أحلامي

جسورة هذه النداءات
ليس يوسعي أن أتهاون بين يديها
أو
أتركها تمر
دون
أن

ألملم
أصابعي
أو

أجهش تاركا
على جبهة الغيب
بعض
آثار

عبورها
فهل يدي
حين تلمس شيئا
يدي

سأفترض
أن كل جوارحي تتصادى
وأن يدي

من شقوق حبرها
يخرج

هذا الضوء الذي
به تصير الأرض أنثى
والغيم
يصير نداءها المؤجل.

يفتح شرفة صدره الموصدة ..
يتنهد ..
يتمدد ..

يرaud لحظة هذي،
هربت من مفكرة الحداد..

يفتح شرفة صدره..
فيآتيه المساء سورة من جنون،

ويقجج بين الضلوع ممرا،
لتعبر أنداء التي واعدته بانحيازها،
للسنابل ..

والحداول ..
والمطر

يفتح شرفة صدره ..
يتردد ..

يتودد ..
يحاول تفجير لحظته المتخنة ..
يلبس أناقة قلبه ..

ويستصرخ كل الشبق..
فتقفز تفاصيل عشقه نحو جنونه الرؤيوي ..
ترتعش الكلمات في صمته المحترق..

تندره أصداؤها للشوارع التي تشتهي،
ترنح خطوه المتشثي..

فيفتح ضفة جرحه، في عناد
يتجدد ..

يتمرد ..
يخط أولى حروفه التي لم ترسم ..
ويعلن توأصلا قاتلا،

مع الطريق على ناصية الحلم
يرسم نجمة .. أو نجمتين..

ويجس كل الفضاء في صدى أغنية ..
يحول ليله ، قبة للشهوة المرتجاة ..

ويوغل في سهو الغبطة ، حتى الغرق ..
يؤاخي الهواجس .. بالمثون ..
ويسأل،

هل يسافر عاريا ، في المتاهة؟

★ شاعر من الجزائر.

سورات عاشق أزمن فيه الجنون

عبيد نصر الدين *

لوحة للنان - سعيد الجورية - مصر

يسمي بلادا ، ذاك التأوه القادم
من تباريح النخيل العتيذ ..
ويذكر خيمة جده .. والفرس ..
وسيفا تأبد غمده ،
فأزمن فيه الحيات ..
ركب الغواية ، أجنحة ..
سد شغور النهار بحلمه ..
وتوهج يرشق بالكلام الجميل ،
زمان التناوب بالأسلحة ..
اقترفت عيناه ، مغازلة السوسن في العلن ..
فتشرد ، حاملا وزر الحدايق التي بادلتها الحنين ..
وهو العاشق في شعره .. والحياة ..
منذور منذ الولادة ، للمحن ..
مرت الحبيبات بعمره كالندى ..
فتح الشباك للغوى ..
فاكتوى ..
وتألق في جهره ، كالصلاة ..
أشعل أيامه ، لحظة .. لحظة ..
وأوقد كل فوانيس المدى ..
تحول شاهدا ، على أوجاع أمة متعبة ..
أمة أزمن فيها الوراق ..
فأسلمت شمسها ، للذاكرة ..
ولأن المغول الجدد ..
قذفوا المحابر ، في مهبط الدجى ..
وسمو اغتصاب الورود ..
انتصارا للحدايق ، في جراحات البلد ..
سمى الجنون ، شعلته ..
وسراه ، لغة ..
تحيل البحر الكبير ، فراشا .. أو جسدا ..
وحين كتب ..
لا ... بل حين اعترف ..
خانه الحلم الذي أرقه .. وابتعد ..
فعلق في الممر الى الروح ، شمعة مطفأة ..
تتم بضعة حروف ، مبهمة الصدى ..
وتوهج محتفلا بالعممة ،
حتى انخطف ..

يرتد الصدى ، من أقصى المحال ..
فيستسلم لاضطرار الرغبة في أناه ..
يرصد غيمة متوسدا فاصلة
ثمة في القلب المشاغب همسة
تشرذ النبض ولا تقال ..
نمة أسئلة قاتلة ..
وثمة أيضا ، على الرصيف المرتجى ،
سيده ..
ينهار أمام بوابة دفتها ، جوعه السرمدي ..
يختر حين تسنده الصدر . لاهثا ..
لا يشبه الطفل ،
تدهده أحضان أمومة حانية .
لا يشبه الورد في الآنية ..
بغسل - كي يصل - الغبار
لما يسيء لذراته المتراصة
يلبسه ثوبا من النمش المتلاهي في وجهها ..
ويهنك ستر الأزار ..
يبكي عمرا أخضر قد مضى ..
وينهجي ما تبقى ، مرثية ..
بتعل الغواية ، عله يستكنه
حياد المساء بأفقه ..
ويسترخي في لظى البوح ،
أله وأهية ..
بهذي ...
ويقبل كل الحصى في دربه ..

الخروج عن النص

فؤاد قادي *

لم يفهم سره إلا أنا .. وهو
يصلي في سره صلاة لم يفهم سرها
إلا هو
والطيور التي لم تغادر نوافذ حلمه
قبل هذا
كان يهيم نفسه للعب مع الكبار / والملائكة
ويسكن في قلبه كل شيء
كل الفرخ
والحزن
ويختزن الدموع / كي يسقي زنايق بياضه
يخشاه المكان إذا مر
ويخشعه
لم يفهم سره إلا أنا .. وهو
والملائكة
وربما !!!
قبل هذا
في قلب رجل / رجل ميت
وفي قلب امرأة مقبرة
عينها في عينيه
وعيناه في المقبرة.

في قلب رجل / رجل ميت
وفي قلب امرأة مقبرة
عينها في عينيه
وعيناه في المقبرة
/...
قبل هذا كان يمشي
متخفياً بالغيب
يفشي سره في سره
مرتدياً نجمة
يركب صهوة الاخفاء
يجمع النوارس
يعددها
يخزنها
ثم
... ويوزعها في البحار
كان مثل طفل / مثل البياض
في قلبه شيء مثقل كالتهايل
قبل هذا
كان يهيم جسده بتمتات
يتخطى البياض / البياض

* شاعر من الجزائر.

بعض من هواء

طالب المعصري *

قبل أن تذوب
في ماء اليوم الذي نشره
ليجري في المواخير.
وحيث الأمكنة غابة الانسان
فريسته المتوحشة
ينغلق المكان
بضيوفه العابرين
أرى صوت حلم
راسماً على الجدران
موسيقى الحنف الأول.
بشر مندلقون
من خط الاستواء
يطفئون لعة الشمس
في سحابة الشال
يعلقون أنفاسهم على الباب
ويدخلون أجسادا
دون خرائط
من سحنات شعورهم
التدللية
ليل طويل ينتظرهم.
كنا معا
نسرق الليل من مخدعه
وفلينة الشارع تكس فوضاهم
الناعسة هناك.
وحيث انه الليل المتكرر في عتمته
وأنا الغريق في ظلمته
الغريق دوما

عندما أعود الى البيت
والخطوة بوصلة الطريق
لا أحد
إلا جسدي المرفوع
بانحناء المشيب
وقد تركت ومضة العين الأولى
في دهليز الشمس
معتقة بحرقة المكان
وانسحاقه الجارف
في رومانسية القمر.
لا أحد .. ربما أن عيني
لم تر أحدا.
أو إن الأشجار تشابهت حينها
وكنت الوحيد والخطوة تسبقني
الى شفرة الحنين
أرى دمي في الكأس الأخيرة
مشعباً بنبيذ الحرية
والهواء المنسكب
من سخام المدن الجديدة
وقد تعلقت رقبتى بين
سياجها
والصوت يكتم حبر الكلمات
التي لم تكتمل عباراتها
والخروف تتراقص في شبح المشهد
محاولة ضبط جنونها النابض
بالحياة.
أرى أجسادا
نسبت ظلها
وتعلقت بشعرة الرأس الأخيرة
وهي تنسحق في مشهد راقص

القبريات

لوحة الفنان محمود حسين - القبريات

حسان عزت *

من حر قلبي وهباً لعشقه
اليومون أزراره
النجاح حمرة الحد
الفاتن بكرة الأحنان والقدر
قالت ما بك
قلت ما بي
قالت بك
قلت بي
منك بكيانة شقت الزنار وقطعت طوقها
انفرط الخرز وأرعرش النبض
ومن تترك الأهل في عتمة
وتدخل على النهدي فوأحة
وما بك
وما بك
هزّت دمي فأنبعت في خيفة الغريب
قلت أمضي الى الله .. قلت أمضي الى هداة في
الدروب
أدخلت روحي الى مخدع الروح
حرز في دمي في دمي
حلمة في فمي
شامة وحال
ومن حاذر اليوم عن أخته
ما حاذر الليل
يارب ما حملت صنارة الوقت بي

لا تحيين فاطلح في مساء
مساء الياسمين
وأطلع في صباح
صباح البحر والثوب على غصنه
طيران طيران
على منقاريهما صرخات الحرير
صباح النيلوفر
وكانت شمس على يدي
على يدي
ألف أخت تترك أمها
صباح ما يرشف القهوة
في عيون الذبلان النعس
أقول المدينة
تطلع الناس والدروب الى البحر
الزغلات الجموع الى البحر
صباح البلاد السعيدة
في ثغر ضحيانة شاغلت أمها
وإن رف النارج
وشعشع الفصص
ومحرك ستائري
وفتحت نافذة قلبها
دخلت نسمة بالخدر

* شاعر من سوريا.

كأننا الخلايا وماء النهرات

نار ونار

في قمة الغاب

في اشتباك الوحش

صرخة في البعيد

عراك على هلة في الهلال

من تفكفك أزرار صدري

وتعشب صدر المدار

أسسك بالروح أودية وتلالا

تن التلال ويشرق بين دموعي الصدى

يهزني المستميت

تبغمني

تنوء بقطري .. هياي

ثم تنشبنني وتموت

غلت .. غلغلت

مارجتها ومرجت

ندت .. نددت أيا أياي

صحيانة الثأر

غرازة القلب بالمخرز الحلو

ولا تحببيني

السموات من يدي

ابتهاال ما نام على اخضراره

نافورة النور بأناتها

في الصالحية وباب توما *

ألف عمر .. ألفان من زوج الكنار

بهار الحسن الثامر

الخيزران أفواجه

قمصانه الأقمار والريم

لأجل احتمالك

احتمالهن طلعتك

أحول على البعل في أرضه

أحارثها بالواقيت

أساقي قصبات حليبي

طعم في الدم

سمك الوثوب

وعلانة نفضت عن ثوبها

ففاض المسك وشاط السكر اللعوب

وإن اشتعلت بك

وفاج بن الصباحات

وكرت قنادس الجور

واشتعلت بي

كيف أقف عن هاوية لا قرار

الاحراج مزخومة

والسنديان

من هز الزعرور بأخته

فأرخت رياح الجنون

وأرخت لها بالسجود

ولأجل ما خافت وحتت

أوغلت خوفي يخوفها

غفلة الهييت الهيات

والنول في غزله لا يؤوب

آخذتني من دمي وجنت

هيا وجعي

هسهست وجعي

ماء دمي

بغمت يا دمي

جنتت بكل صحاري البلاد صحاري المداد المدد

هددته طعتتي

واستأنت بحد البلاد

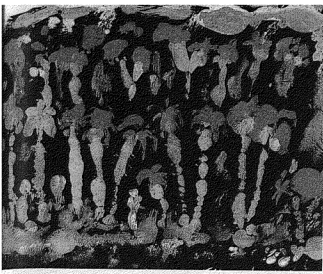
الى طعتتي

إي للا.. لا لتي اللاليات

قتيلي أنت

ولمت بهار جنوني

* الصالحية وباب توما : منطقتان في دمشق تتجول فيهما النساء ويتسوقن

من اجل مزرعة الكوليرا

محمود قرني*

تشكيل : طارق الطير

سأقاضي إخوتي الثلاثة
الذين نزعوا عيني
فلم أرهم بعد ذلك في نومي
إنها وحدة مملوءة بالقش والسيات
فكم أحتاجك الآن
يا نجمة عظيمة
وسوف أكون في كامل هيتي

«ستدهن المشافي من أجلنا
باللون الأزرق»
من أجل الخطيب المقتول
من أجل كسرة العظام
ومن أجل الأشياء
التي رحلنا عنها قبل الأوان
انفتحت غرفة الموميאות أمام اللعنة
أخرجتني المرضة
من إحصائيات الموت
وسرقت الحلوى من أسفل مخدتي
أن أحدث نفسي
وأضع أصابعي العشرة
في ماسورة الهواء
إبرة واحدة تخطط
وثلاثة مقصات تتحرك أمام الفراغ
بعد قليل سوف تشيح العربية بالأختام

قلت :
يا نجمة عظيمة
فوق روح أخي
اتركي عظامي
للحجرات التعسة في الضواحي
الخطوة لم تكن للميلاد
ولا كانت القواديس - قبل اليوم -
تطحن طبائعنا
بيد أن الطيور ماتت في خيلائها
وانتشر المعددون في التلال والينابيع
هذا مساء يمضي
وأنت مملوءة بالرغبة في الانتقام
ماذا أفعل من أجلك إذن ؟!
العافية مرشوفة كإبرة
في خرقه جوال
وأزهار العالم تنام في أنابيب
أنا منشد الأصابع الصغيرة تحت الشمس
أخذني الشعب نزيلا
في ضحكات الأطفال
هذا الوعد كان من أجلي
مجدت صانعي قفاطين التوبة
وألقيت الفيضان من النافذة

* شاعر من مصر.

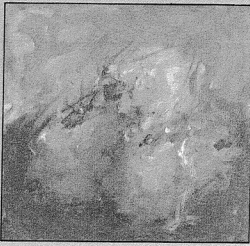
والشهور التي مرت باردة على أطرافي
تعود مرة أخرى
محمولة على مخفات سماوية زرقاء
انهضي أمام العلب الملونة
أيتها الحياة القصيرة
أيتها النصب العالقة بجلباب أبي
سنگادر المدينة
مع السلال
مع الأراميل
سأعترف ...
بأنهم كثيرا ما قاموا بإهانتني
كثيرا ما كانت المدرسة
تنسى مرآتها في أناشيدي
إخوتي المساكين
زاروني بمخطط غريب للميراث
سأنهض قبل تشغيل جهاز النبضات
سأقاطع الغريزة
والعلم
وكتب التنجيم
سأهتدي فقط بذراعي
وعند مغيب القمر
ساعة ينام الماء
سأغيب النهر كله
وأدعو ليدني بالقوة
سأقول للنهر:
«توقف أيها النهر العذب
حتى أنهي موالى»

وقفت أمام الخطيرة وحدي
ستون يوما يأتون لي بالطعام
ومواقد الهواء
- ماذا تقرأ؟
أمد حبالا إلى الرب
الذي يسكن الضواحي والحيام

عشرون عربة من التراب من أجل
ساعدين
من أجل المرضى المفروشين
على وجه الظهيرة
كان النهار يهدر بالطبول
يحمل رأسه إلى الأعوام الماضية
يسسط يديه على عربة الكوليرا
- ١٩٦٤
تخرج الأعلام من المحمل
من الرمل الأحمر في الطرقات
- هزني أيها الخطاب
ردني إلى نبأتي وحقتي
ردني لوثبة أعلى من الطوق
وأشد من قسوة الحداد
تهبط امرأة على مسقط النهر
تغني للمنزل المملوء بالزبد والقذور
وكوميديا الفقراء
تحلم بأن تعود أدراجها
لسيدها القادم من باب الشتاء
يسوسها ويرفسها
ويضرب فخذيها بوشمه الفتان
وضع المزارع حاجبيه أمام اللعنات
نظر بوقار مضحك
فأخذت نقالتي وحيدا
ومضيت
إنها لعناتي أنا.
الأكاذيب التي تعرفني
وأبدأ بها تقطيعتي كحشرة أليفة
أين أختبئ منها
الضواحي التي أرسلت بغالها
إلى مواسم الطحين
عادت محصنة بالملايا
والدود الأصفر الهجين
مات الصيرفي الشاب

مات الصيرفي الشاب
«توقف أيها النهر العذب
حتى أنهي موالى»

إنها مظنة العشب
الذي يبدأ بجر العربة
فوق قصة حب ملعونة،
مظنة العشاق يجرون بغال الثورة
إلى كتب الفيزياء
في ساعة مبكرة
قبل هذا التاريخ
تهادت الأصوات في الشاش الأبيض
إلى مشواها.
اندفعت الكوليرا
إلى خفين لرجل عجوز
فتحدث إلى ذريته في كبرياء
أشار بإصبعيه
إلى المهرجات المتوالية للعدالة
والحروب التي نشبت بين موتى
وأزواج خائنين
سقط الرجل وسط بطانة من
اللحم،
وسوف يؤخذ لحلاق عادل
يضع (...) بين جحريين ساخنين
وقبل تلاوة التحقيق
سنتطلفي الشعلة الوحيدة
وهي تعانق جدار صورته القديمة
وعندما يفتحون خزائنه
لن يجدوا سوى ورقة صغيرة
يعترف حيالها
بأنه لم تعد لدى العدالة ضفادع أخرى للتنقيح
• مقاطع من قصيدة طويلة تحمل نفس الاسم.

قصيدتان

جواد الحطاب *

يوم لايها، الوقت

* على الاسلاك الشائكة
تعلمت تخفيف الوقت
لامنع الأيام من السقوط، كالأبر
* مثل شق في المساء
تلوح المقابر بمدائحها الطازجة
يا أجدادي المنحدرين من صليبي
يا ثمرة الكسل الداكنة
.. لا تستنشقوا العاصفر في النزوة المدللة
ولا تستعملوا الشيوخوخة دائيا
فالوقت حصي
.. وأنا طباخ الأيام النيئة
من أية براعم استفهام
تسقط ..
حبرتي المصابة بنقاها متأخرة.
.. وكيف:
أي غراب
يحمل في جناحيه، من الفضة
أكثر مما يحمل قلبي، من دموع
: أصغر حجر في الشارع
يملك تاريخا
أقدم من تاريخي
* أيام من كتان
ومغازل مشحودة
هكذا تتلحرج
محاطين، بأعجاب الأسئلة.

اسمال بلاد أعطانا الله
ولكننا..

سنقيم تمائيل الجلادين عليها
أسمال بلاد، لكننا
نرفع، كالراية، عورات بنينا
أسمال ..
وبلاد
لا نعرف من أين، وكيف سنأتيها
.....
.....
.....

يوم سحبتنا الأرض، قليلا عن بطن الأرض
رأينا النفط: سفينة طوفان
فحملنا، من كل، انبوين
.. تناسلنا
حتى امتلأ المنزل بالشركات
فكيف سيرفع منا الواحد أخوته
ونحن جميعا أولاد أنابيب؟
.. توهمناه
سيركض بالأشجار إلينا
وسيركض بالأفهار إلينا
وسنأتيها الأنهار على قدميه
والآن:
النفط، بلا سيقان
ونحن..
نرقد فوق بحيرة دم

الطوفان

حين ابتدأ الخلق
تقسمت الكرة الأرضية
: الأنهار إلى بلد
: والأشجار إلى بلد
: والأفهار إلى بلد
وتناسلنا الأب
وكأطفال ملعونين
تعلقنا في ذيل ثيابه
: يا ابتاه
الوقت شتاء، يا ابتاه
.. ولا بيت
.. لم يشأ الأب - ثانية - ترتيب الكون
من طين أصابعه
كون أرضا حراء، وأسكننا
فوق بحيرة نفط
.....
.....
.....
من يصطاد لنا النفط بسنارة؟
منذ قرون،
نلقي بالفتيات
.. منذ قرون
لم تهدأ هذي السورات
* شاعر من العراق.

لوحة للفنانة: نزيلا القيسي، الكويت.

ميلاد زكريا يوسف *

أرجوك يا أخي وحبيبي
احتفظ بروحك
لم يعد لدي مال يصلح لشراء روحك
كما أنني حتى الآن
لم أستطع استعمال أجزاء جسمك
التي بعته لي رغما عني
جريت أن أستبدل أصابعي الحشنة
بأصابعك الرقيقة
لكنني لم أنجح أن أشعر بأصابع حبيبي
وهي تلمسني لمساتها الحبيبة التي تحدرني
وجريت أن أنظر إلى الحياة
من خلال عينيك الملونتين
لكنني لم أستطع أن أرى الأشياء التي أحب
رؤيتها
بل إنني في بعض الأحيان
كنت أرى أماكن وأناسا غير موجودين
وقلبك ...
أه من قلبك
كم عذبي أن أجرب استعمال قلبك
بدلا من قلبي المليء بالألإفاف
كانت سخونة قلبك حارقة ولاسعة
ولم تناسب الرجل الثلجي
الذي يستأجر قلبي منذ ولادتي
استبدلت ذكرياتي المليئة بالدموع
بالمهجانات المضيئة التي اشترتها منك؛
في تلك الليلة التي شربنا فيها كثيرا،

* شاعر من مصر.

لكن احتفالاتك كانت أيضا مليئة بالمر
وأبكتني
عندما استعرضتها حادثة حادثة
ومشهدا مشهدا.
وجريت استعمال وجهك الأنثوي
الجميل
لكنني عندما سرت به في الشارع
لم يعرفني أحد
ولم يقل لي أحد من أحبائي،
إنني صرت أمتلك وجهها أنثويا جميلا.
حتى النساء اللواتي كنت تمجهن
حاولت أن أجبر نفسي على مجرد
الحديث إليهن
لكنني لم أكن أفهم مطلقا بأية لغة
يتكلمن
كما أنني لم أستطع أن أحب طريقتهن في
تصفيف الشعر
أو اختيار ألوان الماكياج والفساتين.
اسمعني جيدا يا أخي وحبيبي
لقد وضعت جميع جواهر أعضاء
جسمك
بين صفحات دفتر مذكراتي فوق أعلى
رف في المكتبة
وعندما تحتاج أن تعود للحياة
ستجد نفسك محفوظة في انتظارك
لأنني أحبك
ولا أحب أن يضع شيء من جسمك

الذي أحبه أيضا
اسمعني يا أخي وحبيبي
أنا لا أستطيع أبدا شراء روحك
لأنني ببساطة شديدة
قد بعته نفسي بكاملها
لقد حدث هذا منذ أربع سنوات
عندما مرت امرأة غامضة
ورأيتني أستعد للانتحار كعادي
فساو متني على أن تشتريني
في مقابل أن تختار لي بنفسها مئة
طية
وفي الواقع أنني ربما ارتحت
لفكرة أن يكون هناك شخص
مسؤول عن موت
فيعتبا نفسي
والمشكلة التي تواجهني الآن
أنا لك تفهم أنني لم أعد موجودا
والكارثة أيضا
أنني لا أعرف ماذا صنعت بالثمن
الذي أعطته لي المرأة
والمؤلم في النهاية
أنني لا أعرف أين أنا الآن؟
وماذا صنعت بي تلك المرأة الغامضة
بعد أن بعته نفسي
عندما كنت - كعادي -
أستعد للانتحار ...؟

هلال الحجري *

... إلى عبدالله الحراسي بين نهره واستعارته!

(١)

اشتعلي جحييا
أيتها الأرض
لن ازداد الا عناقا
للتاريخ
ولثما لسرايا الفتح الأول

ويا جبال عُمان
حتى متى

تصلين هذه السمرة على جيبيني
ويا صحراءها
حتى متى تملئين جيوبى بالرمال
وتذرين

في عيني العذاب
هل ستجبريني على الرحيل؟
لا

لن أرحل

... مزيدا من الارهاب أيتها الأرض

لن أرحل حتى

تسيل عظامي على جبالك
واحدا تلو الآخر

ولن أصطاف هذا العام
على فخذ عارية في شرق آسيا

* شاعر من سلطنة عمان

قد كان ذلك ممكنا

لولا شفتان صحراويتان

تركتها كحافة كثيب رملي

قد كان ذلك ممكنا

لولا عينان صغيرتان

أرى الحياة فيها نقية كأول الخلق

قد كان ذلك ممكنا

لولا فقاعات صفراء

أختبيء بها يتتبعها كل مساء!

(٢)

منذ لحظة السفر الأولى

كنت

براءة الطفل

أتحيل أن حمامات الطائرات

مفتوحة على العالم!

فيا أيها الراجلون

هل من لحظة

ألذ وأشهى

من أن ... على هذه الفوضى

من فوق أربعين ألف قدم!

(٣)

لم يبق في هذا الليل

غير كلاب تعوي تضورا وجوعا

وراهب يحذر الآخرة

وسكران يتقيأ في المرحاض

وأسرة

تتصار من عويل الشهوة

وغير ذلك كله:

قمير في السماء

وشاعر في الأرض

يراهن كل منها على انطفاء

الآخر!

(٤)

يضغط العلب

معلنا نهايتها

كما يضغط الإله الأرواح الى

مصيرها

وفي غضون ذلك

يمضغ وحدته بعق

كعاهرة محترقة

وهو الذي في زمن ما ...

ظن أنه

قد بلغ كل أقراص الحكمة!

(٥)

في آخر الليل

وحدي أنا

ما يراه القلب الحافي في زمن الأحذية

عباش يحيايوي *

أريد خاتماً، لأرميه في البحر. وأشعل عمري بحثاً عنه..
أريد نافذة. أحملها على ظهري، وجداراً يسند رمادي..
أريد امرأة، أدفنها بالغبطة، وحين أعود الى بيتي، يفتح قلبها بأبي..
أريد باباً، حين أدخله أخرج من أضلاعي وتحدث الجدران عما رآته..
أريد سلة، أجمع فيها النجوم، وأغرس أصابعي بينها لتحرق باللذة..
أريد سؤالاً مرا، يهتك عرض غرفتي الباردة كاستنان الموتى..
أريد مقبرة، أعسكر بديداها على الشاطئ، وأسأل البحر. من أنت؟
أريد شفاهاً، ترفض أن تكون باباً للثعبان، ومعبراً للحقيقة..
أريد امرأة ورجلاً، حين يعبران الشارع، يكون القضاة نياما..
أريد فرساً، يتزوجها الرعد، وتجنب العواصف..
أريد يداً، تلمسني، فيستيقظ الطفل النائم في صدري ويلعب مع قطتنا الصغيرة..
أريد أزهاراً، أدبجها، فتملأ بيتي بالعطر، وتذبل وهي تودعني..
أريد حباً، يبدأ بالاعوجاج والصمت ويقسمني

من يهوي على فراشه يتبا
كالرمح
اللهم أي شيء
أحشر فيه ضياعي هذا
ولو بحجم سره
... لا يا إلهي
مزيدا من الحزن
ما من شجرة
ستعصمني من هذا الطوفان
غير

حزني الطويل!
(٦)

في «درم»
معبد القديسين
وطلاب الدراسات العليا
كل ليلة
يرجع وحيداً
مزهوا بحزنه
بأبى أن يمن بنظرة
حتى على البلاط
من له هذا القادم من الصحراء؟
أيفضم أظافره
أم يتخذ الوسادة
زوجة له!
(٧)

فرتني (الواصل)
حصان طرودي
بعدو الى الآخرة دون لجام.
كيف لي
أن أمسك حتى بذيله
وأنا الأزل الذي إحدى رجله في الوحل
والأخرى تنوء بكبرياء المعرفة!

شك أن سارقا مر من هنا ..
أريد برتقالة إذا جاء الصبح لبست قشورها ،
وعادت الى غصنها ، كأن شيئا لم يكن ..
أريد كل الورود والشفة الحمراء ، لأن الدم في
الحروب لم يعد كافيا ..
أريد إبرة ، أنخر بها خصر الأرض لتسرع في
الدوران ، ويصل مواعيدي مع من أحب
أريد ملعقة ، يأكل بها كل البشر . لتخبرني عن الأفواه
التي لم تدخلها ..
أريد امرأة ، إذا خرجت من المدينة تبتعتها الشوارع ،
لتختفي ظاهرة المشي ..
أريد تقسيما جديدا للكرة الأرضية ، أنا لا أخذ إلا
مكان اللقاء الأول ..
أريد فكرا ، يسمح للخيانة أن تتكلم فقد طال عملها
في المعارضة السرية ..
أريد أرنباً يقضم أزهار كلماتي ، لتوجه الأبصار الى
جذورها ..
أريد إبلًا تعبر البحر بهوادجها ، في انتظار بر جديد ..
أريد مطرا ، لأسقي به مفردات المنجد ، فقد تشققت
من القحط
أريد فأسا ، لا يبدأ بقبري وكلمة مهتته حفري ..
أريد فقيها يجيبني ، لماذا تحب الفراش ، ومهتته
اليومية خيانة الزهرة الأولى ..
أريد عشقا صادقا حد الذبح ، ولا بأس أن يكون
أعرج فيخيلني سأخلق له أجنحة ..
أريد مكسنة ، تنظف الأرض من البشر ، وترك
امراة في الثلج ورجلا في الصحراء ..
أريد قارورة عطر ، حين أفتحها يخرج منها الجن
والغفاريات ، لأتفرج بدهشة ..
أريد موسيقى .. حين أسمعها أعرف كم ضيعت من
شبابي بين أجدادي القدامى ..
أريد قلبا ، عندما يجب يرى في الليل مثل القطط
والخفافيش ..
أريد خاتمتي في بدايتكم ، وأن تلتهموا فاكهتي
ولحمي ..
وتطردوا النحل بأغصان الدفل ..

نصفين كما حبة التفاح ..
أريد سماء أكتب بزجاجها الأزرق سؤالي ،
وأموث ..
أريد وطنًا ، انقرض فيها الشيوخ وجذور البلوط ،
لأمشي عاريا كالهواء ..
أريد بشرا ، أقتلع عيونهم ، لأمارس مع طفلة
الجيران ، لعبة الكويرات ..
أريد ورقة ، لأحرقها وأكتب بالنمل حروف
كلماتي ..
أريد رصاصة ، تخجل من دموعي أمني ، وتشن حربا
على الزناد ..
أريد جيشا ، يحرسني حتى لا أفنى ، حين تغلغ
حبيبتي شالها ..
أريد أن أبكي وحدي لتزورني السماء خفية كعادتها
وتهمس في أذن الورود فجرا ..
أريد طريقا واحدا الى بيتي ، وطرقا مزعومة الى باب
حبيبتي ..
أريد أشجارا ، تكفني بأوراقها ، وتحمل نعشي
أغصانها ، لأولد مع الربيع القادم ..
أريد صوت الريح ، يطرد فراغ غرفتي ، فقد تعب
من الصمت الثرثار ..
أريد أن أفهم ، وراء من تجري خفقات القلب ، لا

★ شاعر من الجزائر.

قناع غابرييل غارسيا ماركيز

محمد خضير*

المشعة. ترتني: الاسم الشفري لتفجير أول قبيلة ذرية، الولد الصغير: اسم أول قبيلة بلوتونيوم القيت عن هيروشيما، الرجل السمين: اسم أول قبيلة بلوتونيوم القيت عن نجازاكي، جبل الحديد: المركز السري تحت الأرض لوضع الخطط الهجومية الاستراتيجية.

انحشرت هذه الكتابيات بين فواصل الأغنية الأخيرة لتجعلها مرعشة Thriller بتعابير صوت مايكل جاكسون، وزرقاء Blues بالحن الروح للتلصع للآلام الزنجية الكبيرة في هارلم، أدى هذه الأغنية فريق كوني يمثل اجناس الأرض، تذل عن أجهزة الصوت الالكترونية وأجشش بترددات الأسطوانة الحجرية التي سجل عليها ثلاثة أجداد عرا متباعدين أغنيتهم بعد أن استقوا الحانها من أعمق الأرض. كان أولئك قد الصقوا أذانهم بيطن الأرض المكور فتناهت إليهم الدقات الواهنة لجنين جبل الحديد كيديز معدني يقترح حثيثاً من قشرة الأرض ليفجرها نثراً في الفضاء الفسيح، منذ العصر الجليدي، والانسان الشمسي يغني فواصل اللحن المتآلف القادم من الأعماق، وخلال دوران الأسطوانة البطيء اتسع الشرخ الذي فيها، فانقسم البشر الى كيانات كبيرة وأخرى صغيرة، وتنافرت الأصوات المنسجمة وازداد التباع بين الكتابيات والرموز: ما كان يحسه المنشد الأول احساساً عميقاً يتصاعد من خلاياه المنفتحة على أعاجيب الكون وجمال الطبيعة ويملا حنجرتة بالأنغام الهامسة، خفت في الأصوات الجهرية المتضامنة مع صوته، وانقادت الأصوات تدريجياً الى ترديد لحن مرمج من صندوق موسيقي كبير تتحكم بفغاتيحه أصابع الكيانات الكبيرة، الأصابع التي تخفي في الضباب الخائق فوق أنهار التايغز والدانوب والقوقا والسين والمسيحي، كان ذلك التلاعب بالحن الحناجر المنسجمة شبيها بتلاعب العقول الغبية بتوازن الالكترونيات والنيوترونات المتألقة في ذرة سباحة يهدوء في فجرها الكوني الصغير، فانفلكت النواة السابحة في سديم مشيعة الذرة عن مخلوق مشوه، نشرت ولادته التماعاً رهيباً، وشذى مدوّخاً غطى ناطحات السحب وتمثال الحرية وبرج ايفل والبوبر والووفر وجونجهام والميتروبوليتان والارميناج والكرملين والببيت الأبيض، طفل حطم في اندفاعه أقواس النصر ونصب الشهداء وتمائيل العظماء، وداس على يوتوبيات توماس مور وفيرانسيس بيكون وجول فيرن، شيء تدل

إحساسي بنهاية الفاصل الأخير من أغنية القرن العشرين عظم نوفي الى خيال بشري يرمج المستقبل الغامض للمسيرة البشرية، خيال اسطوري مرمج، إنشطارى عنيف، يلحم الشفاء المرتجفة بالحج، التناقض في الغدد والأعضاء واللامسات. لابد أنني اقترحت الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز وسط ارتعاشات التوقف الوشيك لأغنية الانسان، خلق هذا الكاتب الخرافي أسامي فجأة كتسر هندي وابتعد عن الأرض، مخلفاً حاكياً حجرياً تتشجر على قرصه اسطوانة تدور ببطء شديد، في بوابة (خان العالم)، لم يدم عجبى، وهل يوم عجب يستلاني من اختراعات ماركيز التي يصطفها أسلوبه لعرض أنواع نادرة من صور الحب، وصور الانقراض والمسخ، في ظل أجواء اليوتوبيات الهجينة والصروح الكولينيالية؟

قد تكون هذه بداية موقفة لعرض الطريقة التي اخترت بها قناع ماركيز، نلك لأن الاختيار قد جرى في ظرف أشد قنامة من أي ظرف إنساني آخر. كان أمامي جدار طويل، تخلف عن كارتة نووية، تمتد أسفل مساحة خالية من أية إشارة على حياة سابقة، سوى وجوه بشرية ارتسمت على الجدار المتحطم لسبب ما، فالجدار كما يبدو من الأنصاب القليلة التي تركتها يد الكارثة، والوجوه المتجاورة من طرف الجدار الى نهايته آخر الوجوه التي لمحت الكارثة. تعرفت على وجوهي فقط، أحدهما لغونترغراس والآخر لماركيز، أما المجموعة الأخرى من الوجوه فقد أدى تصدع الجدار الى تشوهها، وإذا كنت أحقق ملياً في وجه غونترغراس، تداعى الجدار، وانطلق ماركيز في الهواء الساكن.

كذلك تراءى الجدار، وأنا مصيب في حدسي، لعيني ماركيز، فذهب وألقى خطايا في اجتماع تضامني مع ضحايا هيروشيما. فإن لم يشاهد ماركيز جداراً بهذا الوصف، فلعله شاهد حاجزاً في مسرح خيال الظل ترسم عليه الوجوه المتراقصة، ولعله حاجز قام في ظل خياله الواسع، كما قام جدار الكارثة في ظل خيالي، مثل هذا الحوار، الحاجز بين العصر الحجري والنووي سيسقط أخيراً، وستوقف أغنية الانسان الطبيعي لللاعب بمجازات الحب، لتبدأ حشرجة الانسان الآلي لللاعب بأزوار البيانو الذري، الشيطان يهبط من لغة الجسد الى كتابيات العناصر

* ناس من العراق.

تخطيط ساخر (كاريكاتير) نشر بعد أزمة صواريخ كوبا، ويجمع التخطيط قردين يتسائل أحدهما عن السبب الذي تبدو فيه الأرض التي ورهاها، على هذه الدرجة من الخراب والتجرد من أية حياة نباتية أو حيوانية. يجيب القرد الآخر: - كان ذلك بسبب شخص اسمه خروشوف، رفض أن يتنازل عن كبريائه الروسي ويسحب بضعة صواريخ نصبت على جزيرة اسمها كوبا، كما طلب منه شخص أمريكي منافس يدعى كيندي. هذه المرة استنزل رهطا من الحيوانات الهجيئة التي نتجت عن طفرات وراثية، تشبه القردة والفئران والصراصير والديناصورات، وهي تتفحص زجاجة ماركيز، بعد كل دورة شريط سجل عليه خطاب يقترح فيه رجل على شركائه الأرضيين صنع كبسولة ذاكرة مستقبلية تنبئ الآتين بعدم بما خلفوا من أبعاد زالت تماما بؤزلهم. ضحكوا حتى استلقوا على ظهورهم (كما كان يقول أسلافهم العقلاء).

كان ذلك النسر العجوز - ماركيز - الملحق في الأعلى قد شاهد كرة انفجار هائلة تتصاعد من الأرض، وتكاد تصل إلى جناحيه فأصابه الدهول والارتباك لهذا المنظر العظيم الهول لأمة الأرض. كان محظوظا لأن الأم المحترقة قد لفظته مسوخا إلى الأعلى، قبل أن ترتج بالضاقة المذوية، وقد سمع الدوي من أبعاد شاققة، كما غني بصره الحاد التماع حارق. كانت قد قالت له: «يا بني، يا بني العجوز، باسم البشرية الملغوبة على أمرها اسنخك نسرًا، فأصعد وذم معك ضحكك. لقد سحلتنا ووضعنا لك في زجاجة كما طالبت، ولكن لن يتسك لك الوقت لأن تلقى في البحر، فيعد الكارثة لن ترى جيلا، ولا بدوا، ولا غابة. لا أوراقل ولا أقلام ولا طابعات. إصعد قبل أن تتحطم روكب، وتحترق ذاكرتك، وتطفئ عيناك، سيتلاشى كل شيء يا ولدي. والآن حلّق أيها النسر، ولا تلتفت عنقك إلى الأسفل أبدا».

وفي الحال تحولت ذراعا ماركيز إلى جناحين، وأصابعه التي خطّت أزوع القصص إلى قوادم في كل جناح، ريشات ملونة، أدركها وهج الانفجار البعيد فسلّبها لونها، وأتى على بصره فأطفأه. تاه النسر ماركيز في السموات وسرعان ما أصاب التشويش والجفاف جناحيه، واستحال الريش إلى قصبات يابسة، وتراخت مخالب قدميه قافلت الزجاجة، وشعر النسر بدشو النهاية. إنه إلى أنه بقي يطوف حول الأرض المحروقة، بدفع ذاتي بطيء، مرتقبًا بالكوكب البعيد الذي غادره.

استغرق سقوط الزجاجة من قدمي ماركيز إلى الأرض سنوات طويلة، برت خلالها الكرة المتفجرة (حطم الانفجار نظام الزمن الأرضي، ومسحت الإشعاعات من الذاكرة الجديدة أي ذكرى أو أثر من نظام لعل الماضي، لذا فإني أستعمل في استحضار قناع ماركيز ما حافظ عليه نظام الدفع الذاتي للكون من سميات وأفعال ماضية) ونبتت المياه من الصخور المتجمدة، واختلطت بالمطر النووي فنشأت البحار من جديد، وحينذاك جرت السيول الزجاجة إلى البحر، فأخذتها المياه إلى مكان على ساحل مجهول في الكوكب القديم. قلبت المخلوقات الجديدة (التي لا يعرف مدى تطورها، أو أعمار نشوئها)

كوطواط بين ديكرات أفلام فرانسيس كوبولا وستيفن سبيلبرغ، صلصة ملقوبة في لاوعي إنيشتين وبور ويلانك وهينزبرغ وشرودنكر وديراك وأوبنهايمر وفيرمي، وعشرات من صناعات نهاية التاريخ. سينتهي الفصل الأخير من الأغنية، كورال الأولياد الذي يشرب من الشقوق الخطيرة في القشرة اللازوردية الملغفة للبيضة الأرضية. آنذاك يكون خطاب ماركيز قد انتهى، وحلق النسر بعيدا عن الإشعاع القاتل. في السادس من أغسطس عام ١٩٨٦ ألقى غابرييل غارسيا ماركيز خطبة في اجتماع عالمي لمناسبة ضحايا قنبلة هروشيما، رسم فيه الصورة المظلمة لحاضر الإنسان ومستقبله في ظل السيطرة النووية للدول الكبرى، وأعاد إلى الأذهان احتمالات ما بعد الكارثة، وأرجع هذه الاحتمالات أن الصراصير وحدها ستكون شاهدة على حضارة الإنسان بعد أن يحل ليل أبدي بلا ذاكرة. طرح ماركيز أسئلة ولم يتلق عنها جوابا، مازال فقط يملك حق التحذير والمبادرة والاقتراح وتوجيه الخطابات إلى إنسان المستقبل أو إلى حيوانات المستقبل، وقبل كل هذا هو يملك حق التخلي. ولم يجابه ماركيز الاعتراض على خطابه، إذ لم يعد أحد يسمع خطابات التحذير، فالبشرية المعابة في مؤسسات أممية تتمتع بما يبدو ظاهريا ضميرا موحدا، فيما هو يتمزق داخليا ويتعذب شعورا بالانزب لضعمه أو تغافله. الضمير العالمي في أبسط حالاته ضمير أساطيري، ضمير ألته يتشفي بعزلة المسوخات العذبة في كهوفها وأقفاصها وهي لا تستطيع دفع المصير الذي آلت إليه، أو مقاومة القوة التي مستهنتها. وفي أية لحظة تستسيقظ القرد والذئب والصراصير والفئران والديناصورات من سباتها الجليدي الأول، لتسخر من بلاهة السادة البشرين في نبوءة العصر الجليدي الثاني. مستقبلا ذلك ستغالب الحيوانات ضحكها وهي تصغي إلى كلام غريب مسجل داخل كبسولة تائهة قذفها الأمواج على الشاطئ المفر. تحمل الكبسولة صورة الكائن المسمى (ماركيز) المسوخ في صورة بشرية. وقد أرخت بتاريخ العام الذي ألقى فيه خطابه: «ان نتعهد هنا والآن بأن نصمم ونصنع سفينة ذاكرة قادرة على أن تعيش رغم الطوفان النووي، تكون على شكل زجاجة مغلقة ترمي في محيطات الزمن، ذلك لكي تعلم بشرية الغد الجديد، بفضل شهادتنا، الأشياء التي لن يكون بوسع الصراصير أن تنروي لها، تعلم أن هنا في ماضيهها حياة مجيدة، سرعان ما سادها الألم والمعاناة، وهيمن عليها الظلم ولكن تعلم أيضا أننا عرفنا الحب وكنا حتى قادرين على تصور السعادة. ويجب أن تعلم الإنسانية المقبلة، وتعلم ذريتها إلى أباد الأبدنين، أسماء المسؤولين عن كارثتنا التي جلت بنا.. وكم ظل أولئك المسؤولين أصما أمام الأحاسيس للوصول إلى السلام، وأمام رغبتنا في عيش أفضل الحيوانات الممكنة. ويجب أن يعلم القبولون إلى أباد الأبدنين كنه الاختراعات الهمجية، وفجوى الغابات التافهة التي تصافرت لحوم الحياة من هذا العالم الذي نعيش فيه». هكذا تكلم غابرييل غارسيا ماركيز، آخر الكائنات العاقلة، اللبثية بمستقبل مشؤوم. ضجعت الحيوانات في الضحك وهي تتعافى من الزجاجة على أرض الجزيرة الجليدية.

كنا - نحن البشر السابقين - قد ضحكنا يوما عام ١٩٦٢ من

الزجاجة وتمتعن في صورة الكائن الانساني المطبوع عليها، قبل أن تنتزع سدادتها. وما إن مس الهواء الشريط في داخلها حتى دار مشتغلا بذاته. كانت الزجاجة يذاتها جهازا كاملا للصوت، الصوت البشري ذي الترات المتلاحقة، وقد بدا غريبا على أسماع الحيوانات، ثم بدأت تتذكر نبرات وتك شفرات مقاطعه، لأنها كما توقع خيال ماركيز الذي لا يخطئ متلقيه، حتى بعد كارثة نووية، كانت عاقلة - أكثر تعقلا مما توقع فعلا - قادرة على تفهم معنى خطابه (وبعد ذلك ستكون شفرات الخطاب مفاتيح لفك شفرات خطابات بشرية لم تعاصرها الحيوانات الجديدة). يضاف الى ذلك فهي ليست كائنات مسالمة أو شريرة، أو أنها أقل أو أكثر شغلية من حيوانات الأمس، ولن يستدل من سلوكها ما ستفعل بهذه الزجاجة بعد أن تنتهي من الاستماع إليها. أصغوا الى الشريط الذي أعادت الزجاجة تشغله مرة ومرة ومرة. ذهلوا في المرة الأولى، ثم انتشوا وسروا، وبعد التشغيل الثالث قهقهوا. ضحكوا بجنون (هذا ما كنا نقول عن سرورها) وتقافزوا وتراشقوا الزجاجة، بدأوا يقهقون قصور تصور بني البشر عن الغد الجديد.. الحياة الجديدة التي لا تستطيع الصراصر روايتها! أهد الأبدنين! الاختراعات! ما فائدة هذه الاختراعات إذا كانت قد مرمكت أيها البشر! ضحكوا، ثم سكتوا، وانخرطوا في البكاء (البكاء حقا).. أيها السادة، كم أنتم بانسون. لم تكونوا تدركون إلا قليلا. الأبد المجهول، الكارثة، الغد تتجاوز علمكم. لم تكونوا قد حصلتم إلا على أبجدية رسمت لكم النهاية المحتمة. كان خيرا لكم ألا تتعلموا حرفا واحدا يخص المستقبل، لا في مدرسة ولا في كتاب، كان عليكم أن تقوموا لماذا خلقت الأرض، وما يعني شروق الشمس وغروبها. كان ينبغي عليكم أن تتعرفوا حقيقة أنفسكم. كنتم ذرة ضئيلة في سائل الحقيقة الذي يغلف الكون المفكر نيابة عنكم. لم تكونوا - حقيقة - سوى لحظة عابرة، قطرة من السائل المفكر - فترتم بالزمن إلى صخريا لا يدانيه الزوال، فنحتم في سفوح الجبال وجوها لكم. وهانذي نقطة صفر الانشطار النووي قد جمدت المعنى الوحيد لما يسمى زمنا لا نهائيا في عصوركم الذهبية. يا للأغباء! ما هذا الذهب الذي تحدثون عنه ليل نهار، وطوال زمنكم القصير! ذرة رعاد أكثر قيمة من أطنان أطن من معدن في أرضكم.. أرضكم أم أرضنا أيضا! يا للمفارقة العجيبة! نحن أيضا على هذه الأرض، لكنكم كنتم تصورون أنفسكم شعوب الأرض المخشاة التي لا تبدي، ولا تخلفها شعوب. هذا الصوت يقول إنها أرض.. أرض.. لكننا ونحن نصدق خطايكم لن نثق بهذه الأرض.. نحن نبوءة.. نبوءة لن تقع. المخلوقات الجديدة لا تؤمن بالنبوءات والمخترعات والأزمنة.. بهذه التقاهات التي صنعها جنسكم.. الجنس النقرض.. لن نعيد صنع هذه الأساطير.. أسطورة.. كلمة ذات رنين ساحر.. نحن أسطورة نشوء تطوري مختل بحسابتكم. هذه هي الأسطورة، أو الحقيقة، الوحيدة التي يجب أن تؤمن بها.. أنتم ونحن.. هنا. (هكذا تدفق الكلام من فم فرد بيرو أصغر القروء عمرا، مخاطبا الزجاجة التي تضمنت خطاب ماركيز).

بعد أن بردت الأرض، عقب الانفجار النووي الكبير، تقلصت الى حد أصبحت فيه مغمورة بالأمم كليا، فقد كانت أشبه بصحن مقلطح يتأرجح ويترنح، كذلك الصحنون التي يديرها المهرجون في سيرك الماضي على رأس عصا، وكانت الحيوانات تعيش على الحرف الفاذري للصحن. جمعت مخلوقات المستقبل (الماركيزية) أشياء كثيرة من آثار الأرض القديمة، ووضعتها في متحفها التذكاري، زجاجة ماركيز أثنى ما فيها، والى جانبها زجاجات وأفلام ومحاضرات وكتب، نماذج من الفثرة المسجلة بالصوت الانساني الذي استمر بالحياة بعد الكارثة.. (وشينا فشينبا سجل هذا الصوت في أدمغة المخلوقات الجديدة، فيحصل إليها الغرور الذي يسمى بالرغم من معرفتها له: اختراعات جميلة). فثرا غوتغر غراس ليست قبيحة جدا، وصراصير كافكا، وخننازير جورج أورويل، كليلية ودمنة، الحمير والبيغاوات والكلاب أجمل من غرقتا غاربو وبريجيت باربو ومارلين مونرو ومادونا.. هذا شيء أكيد (تنخر الخنازير وتضج الصراصر) لكنها كانت أنواعا خثنية، أكثر خصبا، وبعد سنوات تكاثرت الى حد أصبح فيه الكوكب القديم أصغر من صحن من مطعم لم تعرض للمرض أو الهرم أو الانقراض السريع، ولم يضايقها أن تستمع الى الأصوات المصاحبة في أشرطة التسجيل العديدة.. الضاجة ليل نهار بالشكوى.. نريد أن نبقى بشرا.. نريد أن نمارس الجنس.. نريد أن نرقص.. أن نعود نذكروا وإثنا كما كنا جنسين منفصلين.. شعوبيا وقبائلا.. أزواجا.. نريد أن نحيا.. نغني ونكتب ونفني المال والحلال.. نريد أن نحارب ونسافر ونبنى ونهدم ونصنع السلاح.. نريد.. نريد.. وسرعان ما يطو البكاء والصراخ، وتختلط نبرة الرجاء بنبرة الندم، وصوت الحب بالتهديد والبغضاء والطمع والفصل العنصري والجنسي والعنقي..

الصراصر التي لا تعرف النوم، والفثرا المسترسلة الشعر، والقرودة العابرة الجميلة، والثعابين الزامية اللمس، والخنازير الداعرة الشقية، كل الحيوانات المذكورة لصير الانسان ومصرها، شاركت بالغناء مع كورال الأغنية الناعمة، واكسبت نبرتها المشتاقة الى الاستمرار في الحياة، بالرغم من أنها أصبحت تخشى الاندماج كليا بلغنية الانسان، وأنها في طريفها الى (تجديد) الأوار التراجيدية لتاريخ أفرادها، والدخول في الأسطورة التي لا تريد أن تؤمن بها من الجد على الأرض والمجد في الأعلى، والتي الوحيد الذي كانت تجعله حقا هو موقع هذه الأعلى، فقد كان الصحن يتأرجح ويتقلب بها أسفل وأعلى، في حين أن الفاصل الآخر من الأغنية كان يطو ويعلو.

وهناك في الأعلى، كان السر الأعمى ماركيز، مستمرا في الدوران حول الكوكب المترنح، تتصاعد الى أسماعه فواصل الأغنية، فيحاول تذكر كلماتها، ولا أحد يكثر الى هذيانه، أو يمنحه جائزة على اختراعات الصحن التي واصل تخيلها في طيرانه..

● فصل من كتاب «حديقة الوجه»

سيوران الغريب

ترجمة : حميد زيد *

تقديم:

سيوران (١٩١١ - ١٩٩٥) Cloran Émile Michel رجل لا يقبل التصنيف جزافاً نقول أنه فيلسوف روماني، عاش مخاض أهم التحولات التي عرفها العصر، أهم الفلسفات والوضعات الثقافية، لكنه ظل الشخص الخارج عن كل ما يقع لم يصطبغ بأي لون ماركسي أو بنيوي أو حتى وجودي، إنه في عمله كمن يعيش خارج الزمن، خارج التاريخ، والعالم.

كتابه تحصل في داخلها لغزاً خاصاً، منفصلة عن كل شيء، وفي نفس الوقت، غائصة في صميم الوجود.

على قدر اقترابه من الفلسفة يعتبرها عدوته الجميلة، يبرحها، ويشهر كلامه كمن غير راض عن حال «مجتمعه» إلا أنه نبي بلا دين ولا إله.

الإنسان في نظره كذبة كبيرة ولا يعلن عن موته كما فعل آخرون.

حزين جد الفرح يحب الحياة حد رفضها: كل شيء عنده محصوم في لحظة الولاية.

لهذه الأمور جميعها، لا يمكننا أن نحسب سيوران على أي مذهب أو جنس كتابة، هناك سيوران، وسيوران فقط، هذا الوحيد بامتياز.

من أهم أعماله في سلبات أن تولد ١٩٧٢ de l'inconvénient d'être né، ثم كتابه «التاريخ السلقوط في الزمن» ١٩٦٤ La chute dans le temps، والبيوتوبيا ١٩٦٠ Histoire et atopie وغيرها من المؤلفات القائمة في معظمها على نوع الكتابة الشذرية.

وتقدم في هذا العمل أحد الحوارات النادرة التي قام بها، مع بعض المقاطع الشذرية المترجمة من كتابه «ن سلبات أن تولد».

«لقد تكلمنا عن الآلهة، بهذه الطريقة وضع خلاصة هذا الحوار لزوجته، وكذا العادة، تابع وهو يضحك، هذا الفيلسوف السامع، لا علاقة له بالأسناد المل، بالفيلسوف الساخط أو الناتج، على العكس من ذلك تماماً، حيث ممكن المفاجأة، شخصية بقامة قصيرة، ضاحكة يقظة، ذات روح حية وغير مفرطة في الحزن يعيش حياة عادية بالكامل أكثر مما هو منعزل، يمتلك بعض صلاح الوجوديين الكبار - لم يكن إلا في فكره بالأخص يبلغ الفراغ الوجود نفسه - في طريقة عيشه، حوار مشبه، يرعى الصلابة كما يرعى الحب.

يقول سيوران عن نفسه، إنه الغريب بامتياز، ويقولها بالاسبانية، في باريس، يملك هذا الرجل الذي ولد في رومانيا سنة ١٩١١ منذ مدة غرفة في الطابق السابع ولون مصعد. يتباهى قليلاً بفقره لكن وللتكتم من دعوته يحب الاستعجاب بجدل غريبة لأنه يشهد بأداء كل الحسابات.

عاش أربع عشرة سنة في فندق بياريس صغير، شارع Monsieur le prince الذي اضطر لتركه، لأنه وبعنطوق لسانه «تقترف فيه موسسات الحي الاتيني ضحياً عظيماً، هنا يختلف الأمر تماماً، وليس هناك مصعد، وإذا ما توافر كما هو الحال في فندقه اللديدي، فهو لا يستعمله للحفاظ على بيته، في اللحظة الاستعمارية الليبرالية ليغرانس (القليم سانتندر Santander) يتشأن من مرض تنفسي، ويعد من بين أصدقائه الأسبان مانويل أوس Arce، ويكارلو كولن Ricardo Gullon، ورافائل كونت Rafael conte، والراحل

* مترجم من الجزائر.

مورانتس Morantes، يحب توليد Toléde وسيفوبي Ségovie، لقد أتى مراراً لاسبانيا، يحب اسبانيا، يأتي دائماً سرا، كما هو الحال بالنسبة للسفر الحالي. ويجب أن يكون شخصاً مجهولاً بصفة كلية في هذا البلد، لأنه فيلسوف مخالف للمالوف - ليست اسبانيا ببلد التنوع في الفلسفة - إن لم تكن له الترجمات الأولى من فرناندو ساباتر Fernando Savater الذي ناقش حوله أطروحة دكتوراه فائتات ضجة، ترجمات أخرى ثلاث تلك الخاصة بساباتر، مما دفعه إلى القول مازحاً، أنه أكثر شهرة في اسبانيا مما هو في فرنسا، أي أن كل ما يص التعارف - أريد أن أقول هذه المرة الشهرة الشعبية - يرميه ويترك مهملًا. كليليل على ذلك هذه الحكاية الصغيرة: لقد رفض جائزة جد قبية، لن تسبب له أي مشكل - حوالي نصف مليون بسيطة - لأن ذلك سيقتطع له مسلك نحو التليفزيون الفرنسي، وهذا لن يكون أبداً، طبعاً كان هذا التأكيد مصاحبا بصورة ضحك، يقول «وحده الضحك يسمح بالحياة»، الموضوع إذن هو موضوع الشكبة، شكبة شاملة هي نتيجة وعي جلي، قبل كل شيء فإن التحلي في جائزة وعن شعبية مدبرة لأمر من مل تحلف عن وطنه - لمن هو بدون جنسية - وعن لغته، وعن أشياء أخرى كثيرة، وكل هذا يمرح.

الاختلاف بين شخصيته والمواضيع التي يطرأها، هذا هو موضوع الحوار الأول.

في المجتمع يقول، أنا منهج، أتكم عن الكل وعن لا شيء، أكون دائماً منبسماً، بالفعل أنا أكتمل فاشل، كل الوقت وهو يرتجل، عندما أكتب، فداناً لا تخلص من شيء، ما، ولا تدر من الضغط، لا أكتب إلا للخاص من نفسي، من هواجسي، وهو ما يجعل كتي تكون مظهرها. في ينتظر الشباب دائماً أن أكتب عن الموت، عن الانتصار، عن أشياء مثل هذه، لكن في الحياة اليومية أتجرد من الكاتب، لا أمارس دور الكاتب طيلة اليوم.

عن هواجسه، يقول إنه لسوء الحظ له علاقة بوجهة حياتي بالضبط مع الفراغ، ميتافيزيقيا الحياة، يفسر: بدأت أكتب في شبابي، بعد أن أنهيت دراساتي الفلسفية، عن سن الواحد والعشرين، في تلك الفترة، بدأت لا أعتقد بالفلسفة التي كانت كل شيء بالنسبة لي في ذلك الحين، أه، الفلسفة، الألمانية على الخصوص، الانساق الفلسفية الكبرى، البقية بالنسبة لي كانت غزات أهية، بما فيها الشعر، لكن في الوقت الحالي، أدركت أن الفلسفة لا يمكنها أن تعمل شيئاً للناس الذين يخطبون في الصعوبات - وطنية طبعاً - أفهم أنها تساعد على طرح أشكال وأسئلة، لكنها بعد ذلك تتخلل عنك لافاق مصيرك، لأن أجوبتي تكون دائماً متشككة، علاوة على ذلك، لها بعض الجوانب الخطرة: إنها تملؤك كبرياء، تجعلك مدعياً للفضيلة لهذا السبب بالتحديد، الفلاسفة أكثر الناس قتلاً، وأنا كنت الأقل من الكل، وعندما أقرأ كاستر، أو أي واحد منهم، من كل كاستر، شوبنهاور، يمتلكني الاحاساس أنني أصبحت إليها... العالم، النساء، أنا نفسي، كل هذه الأشياء كانت بالنسبة لي غزات أهية، بدأت أتخذ بعض صفات الشيخ

الأزمة تنحصر منحي جديدا، رجعت إلى الأدب. إلى الشعر خصوصا. أقرأ اليوم القليل من الفلسفة، كنوع من الوفاء، ما يهمني هو كل ما يماثل وثيقة مبايعة، اعترافا شخصيا بالرسائل، المذكرات الخاصة، السيرة... أيضا كان الكاتب يتكلم عن نفسه، لأنه ليست هناك إلا الذات نفسها والتي يمكن أن نتكلم عنها. أنا هو الموضوع الوحيد للكاتب، بمشاكله الخاصة، إذا كان قادرا على حلها فهو فصل، وإلا لا أهمية لذلك.

تعرفون ماذا قال مونتaigne لقد قال: «أنا مدافع عملي، بالفعل أعتقد أن هذا هو تعريف الكاتب وعلى الأخص الشاعر، إذا لم يكن من أجل الحديقين عن الذات، لماذا نكتب إذن؟ الكلام عن الآخرين؟ هذا لا فائدة ترجى منه».

«ستقولون أنني إنساني، لا، أنا لا، نعم، نعم هذا حقيقي، لكن ماذا نريدون؟ يجب أن نتكلم ما نعرفه، نحن لسنا متيقنين بأننا سنعرف، أو ما إذا كنا سنعرف أولا، إننا نبحث عن ذلك دائما أعتقد بأن عملا ما هو الكشف الالهاماتي عن الذات.

لكنه في عمله، يقول لي، سيوران هذا الذي اصرفه ويعرفه الكل، بمن فيهم زوجته، التي تتأدب بنسبتي وليس باسمه الشخصي الذي هو إميل Elvii فهو متخف، نعم، لكن ليس كليا، في حالتي لا يتعلق الأمر بإفشاء ملوس، إنه يتعلق بإفشاء ثابت، لكنه مجرد.

ثم يرجع مرة أخرى إلى موضوعه، «من جهة أخرى لماذا نقرأ؟ كي نغتر على أنفسنا، كي نغتر على صورتنا الخاصة لدى الغير، بعد قليل يفتح مع الفلسفة قزيرت الشورى في البحث عن ذاتي ستقولون أنها ترجسية، لا شيء بجانب الصواب، فعندما نكتب حقيقة عن هذا الشقاء، الذي يقرأ يجد نفسه كليا بقره، برجة أن ما يظهر أن أناثانية هو في الواقع شكل من أشكال المحبة وحب الآخرين، لأنه في هذه الآلام الخاصة يتعرف الآخرون على أنفسهم، لا تجدون هذا الأمر سبجيا تقريبا» أقول هذا أضيف، لأنني دائما أعتقد على نفسي ألا أتكلم إلا فيما يخصني، بعد بالفعل، الذين يتكلمون في مشكلات عامة يظهر في أنهم فارغون في أغلب الأحيان، وإذا أمكنني القول، الفلسفة هي هذا بالضبط في عمق عبقها هي نادرة.

لهذا السبب لا يهمل الفلاسفة كثيرا، حتى سيوران نفسه، يقول إنه مقروء، برجة أكبر من الطلبة أكثر مما هو مقروء من أساتذة الفلسفة - هناك حالات خاصة كساباتر Savater، لكنه، يقول بعد شخصية قوية، هناك أيضا بالتأكيد أسماء معروفة تخرج عن القاعدة: ماريا توميرانو Maria Zambrano، إنها جد لطيفة، بعد حوار معها كتبت كتابا، تكلمنا عن أشياء عديدة، عن أورثوغا وعن اليوناني، بعد هذا اللقاء كتبت «التاريخ واليوناني»، الذي لم ينشر في إسبانيا، لكنه خرج في المكسيك، إنها امرأة تمتلك سحرا نادرا، تعرف عليها بفضل صديق مشترك راسم مدمش، أنخيل ألونسو Alonso الذي يعيش في باريس، والذي لم يسبق له أبدا أن عرض أعماله، تصورا، نتيجة الغرور أو لا أعلم لأي سبب، لأنه رسام كبير، لكن ماريا توميرانو، تابع سيوران، لها ميزة خاصة: هي في نفس الوقت فيلسوفة وشاعرة.

بعد نفس شاكاة التاريخ واليوناني، الذي ولد من مجاورة مع توميرانو، يقول سيوران «كل كتيبي لها دائما ما يربطها باليومي، في هذا الوقت أكتب لأخص بذرات حكمية والذي يمكنها أن تولد من أي شيء، من أي جملة تأخذني، أي موضوع يثير تأملي.

بطبيعة الحال السطر مدف، الشذرة هي خلاصة، أكتب اثنتين أو ثلاث صفحات، وأضع للنشر إلا النهاية، أجد مسالك فكري عن الفأري، أعتقد أنني أشتج الشرائح بكسل، اللغة الفرنسية ملائمة على الخصوص لهذا، في فرنسا هناك تقليد قديم للشذرات: من اللغة - إراثة بالانسبة للإسلاحيات Le jargon lacomiste للتجديد، للصيغة، لكنها قائمة للشعر، الشعر سهل بالاسبانية، بالألمانية، بالانجليزية، لكن بالفرنسية، في الفرنسية لا يمكن أن يكون هناك

شكسبير، لكني اخترت هذه اللغة بحدية، قبلت صعوباتها، وعلى أن أقول الآن، أنها كلمة أحبها، ريفارول Rivaroli أفكر فجمعي ألمي إلى درجة كبيرة، يؤكد صق الفرنسية، هذه الطريقة التي لا تفكر معجلا للغوص، هذا النوع من الحرية الأخلاقية التي تمتع الانثيق، إن هذا إذا أمكن القول كارتني على الشعر، لكنه راع للصياغة والتعبير، لهذا فيما يخصني، هي اللغة المناسبة التي تسمح بتجاوز الأخطاء وفتح الموضوع.

يؤكد سيوران أن الرومانية، لغته الأم، تسترجعنا ناكزرة من وقت لأخر، نعم، باعتباري أشتج، فإنتني استخضرها أكثر من السابق، كي أكتب بالفرنسية، يكون واجبا على أن أقمي كليا لغتي الأم، أن أشتوق تماما عن استعمالها، أن أشتاق أن أشتاق أيضا من مراسلتني مع والفتي وأخي، كذلك من أحلامي، عندما بدأت الكتابة بالفرنسية، أدركت أن علي أن أختار، يجب التفكير من خلال اللغة التي كتب بها، إذا أردت الكتابة بالفرنسية، عليك أن تكف عن العلم بالاسبانية، أعلم دائما بالفرنسية أو بالألمانية، وهو ما لم يحصل أبدا بالرومانية، يقول بلانشراك كي يؤكد أن القطعية تامة وأنها تخص الزوجية كذلك، لا تستطيع التملك بلغة الأم في بيتك، لهذا السبب فإن زوجتي فرنسية، فغرت للغة في الثلاثين من عمري، ببعد ذلك، كانت مغامرة مرتبطة بوضعيين كغريب كامل، يقول «غريب بالاسبانية، كما لو يريد التشديد عليها، وأضاف، «إن أكون قانونيا بدون جنسية فهو شيء، يمرني للغاية، والحالة هذه أكون موجودا، أحس أنني حر، في العمق التخلي عن اللغة الأم موضوع الخيانة، نعم فليكن، أقبل وضعتني كخائن، لكنها بالنسبة لي أقل أهمية من الحرية كغريب، كما لو أنني لا أتنسب لأي شيء أو شخص، كما لو أنني موجود في الهواء في جنود، لكنها جند رفيعة لا تأثر لي بالاطلاق، كما لو كنت إليها، لأن هذا هو أوج الحرية، لأن يكون أنا أيضا متروكا كما لو الاله، في الأوقات الأخيرة أنا أن أقارن نفسي بالاله، ليس نتيجة جنون العظمة، وليس أكثر جنونا من هذا الأمر يدور حول فكرة الحرية والجدوى... علي أن أصحح ما قلت قبل قليل: علينا أن نتكلم عن الألاه».

يتكلم الآن عن التصوف، عن تيريزا d'Avila d'Eckhardt، المفكرة الأكثر عفا في الغرب، التي كانت، يقول أقصى ما يمكن أن نذهب إليه: ما وراء الاله لأيجاد الحقيقة، والحقيقة كات في العدم، الحقيقة التي هي أفضل من الاله، اضطرتها أن تتجاوز حتى الاله، فكان إن العدم الاسمى، الحقيقة الكبرى، «أحب أحيانا أن أكون متصوفا وألا أكون ملزما بذلك، لكن حسب رأيي، فهم يتبعون (التصوف) لأسباب معقولة، لأن لهم الجارة على أن يقاتروا بالاله،» يؤكد سيوران أنه كان مشغلا بويديا باليابانكا Madyanka وبمفكرها ناغاوجونا Nagajuna، إذا كانت في عقيدة، فناصر بويديا، لأنه في هذا الدين ليست هناك مسألة إيمان، بل الأمر يتعلق فقط بالفرقة، دون شك المعرفة، هي المجازفة بتأمين، التي تكشف الوهم الذي يفسر مافية الحياة، إذا كان ضروريا أن نتخلف بغير التذلل، بعد ذلك ذكر «بيرمن» Pyrron، أب الشك، وأبدى افتتاحه بالسوناتات Sonatas لها، الفراق، كمفهوم تخليقي بامتياز.

يقول سيوران إنه بالفعل لا يمكن فهم الحياة إلا كسرابة، «كل شيء حقيقي، وإذا كان حقيقيا فسيفسكون تراجميديا متخفة، التاريخ الحديث دون مبالغة مثير للشفقة، والموت ليس متصاحبا، ثم إن الطابع السلاوقي للحياة لا يرجعها أكثر احتمالا لكن مفهوم الوهم يبلغ أن يخلصنا شعر بلا أهمية أي شيء، للحرمة بالتدقيق هي الآلية التي تهدم الأرواح، وتحملا تكف عن الظهور كمفيدة وتأخذ وصفها اللائق، بل المهم الملققة بتقود إلى الانتحار، أو، ليس إلا السكون، بل إلى هذا النوع من الوعي الذي يؤكد لا فائدة الحياة، بالقدرة الأكبر الذي تفكر فيه بالحيطة تقل معانيها، طبيعة الفعل لا تقع فيه كما الحياة نفسها، أعني بالفعل كل ما تقوم به، كل الفكر التخلي، لا قول العمل، العمل مستقل عن التأمّل والمعرفة: كل ما نفعله هو وهمي وغير حقيقي».

والأطفال: الأطفال هم الوهم وقد بلغ مداه، هذا هو التنازل الوحيد الذي

إن أقوم به أبنا، ما دمت على قيد الحياة - ولادة كائن محكوم عليه بالموت، بالفعل ليس لهذا أيضا أهمية تذكر، على أي حال كل ذلك ينتهي بشكل أسوأ.
الحياة - فرجة لا معنى لها، ولا شيء، ذا أهمية فيها، ولو كفرجة، حيث من يمتلك البصيرة يعرف أنها ليست إلا مظهرًا خادعًا، لم تكن إلا شيئًا على الأرض... إلا بالنسبة لشخص مشكك، شخص لا يداهيه الوهم، لكنه ليس يبايس، اليأس هو خيبة أمل في حالة نشاط، عندما كان عمري واحدًا وعشرين سنة، كتبت كتابًا حول اليأس، احتجاج، عدوان موجه ضد العالم، اليوم، لا ليس لي اليوم أو هام والخيبة هي نوع من المعرفة فاي وقت تكون فيه خائبين؟ عندما نضبط حقيقة انخفاضا، وإذا ما توفّر شخص يقرّر الانخفاضا به، فإنه سيملك المعرفة الاسمي خاصة إذا كان يعرف ذلك نستطيع القول إن الخيبة في مديان الأقصى هي الشكل الاسمي للمعرفة.

والرغبة في الحياة؟ «الرغبة هي الحركة العكسية، هناك شيء ما شيء سحري ولا عقلي، يدفعنا لمطابقة هذه التمثيلية، ويسمح بممارستها، وهذا الشيء هو الرغبة في الحياة بالتحديد، كل رغبة تؤدي إلى نزوع لأواع المعاناة، أنها المازوشية العميقة للطبيعة الإنسانية التي تريد أن تعاني لأنها تريد أن تمتلك الوعي بنفسها، ولأنه ليس إلا في المعاناة وحدها يحمل وعينا بالحياة، وبطبيعة الحال، وبطبيعة الحال تتخصّص في هذه الرغبة الجامحة، قطعيا، مع المعرفة أننا ننخدع دائما حتى في الحب الذي يدوم حتى الموت، لأنه في النهاية إذا لم يوجد هذا من قبل، فكيفما كانت الرغبة، فهي تهاكس التعبير النهائي والذي تعرفونه جيدا، أي الوعي بأن لا شيء ختام يستحق الاهتمام.

شذرات مختارة

لا راحة لي في اللحظة، لا يستهويني إلا ما سبقتي، الأشياء العبدية من هنا، اللحظات غير المودودة التي لا أفعل فيها : نفي الولادة.

حاجة طبيعية للآشرف، أحببت أن أكون ابنا لجلاذ.
بأي حق تنصّب نفسك للصلاة من أجل؟ لا أحتاج إلى وسيط، اتدبر أمرى لوحدي، إن كان من طرف شخص بئيس، فيمكنني أن أقبله، لكن ليس من أي شخص آخر ولو كان قديسا. لا أستطيع مساعدة حتى الذين يقلقون على خلاصي، ما أشد تطفل صلواتكم ! يمكنكم أن تمارسوها في مكان آخر على أي، لسا عبيد نفس الآلهة، إذا كان ألفتنا ليسوا من القوة مكانها، فهناك مجال للاعتقاد بأن ألتكم ليسوا بأقل منهم، رغم ذلك نفترض أنهم كما تتصورونهم، فلا تزال تنقص أيضا تلك القدرة على تخليصهم من رعب أشد تجلدا من ذاكرتي.
آية تعاسة هي الاحساس! النشوة يمكن أن تقول عنها أنها لا شيء.

أعرف أن ولادتي هي محض صدقة، واقعة مضحكة ومن هنا، من اللحظة التي أنسى فيها ذلك، استعصركم كان ذلك حدثا رئيسيا، لا غنى عنه لسيرة وتوازن العالم.
يمكن أن أرتكب كل الجرائم باستثناء أن أكون أباً.
قدرتي على أن أكون خائب الأمل تتجاوز الفهم، هي التي جعلتني أفهم البوذية، لكن هي أيضا التي حالت دون اتباعها.
إذا لم يكن للموت إلا الجوانب السلبية، فإن تموت ستكون عملية لا جدوى منها.

• De l'inconvénient d'être - né, Gallimard, 73.

علاقة الارتباط الوحيدة بين الموجودات لا تتمثل إلا في الحضور الصامت، لا عبر ظاهرة الاتصال عبر التبادل السري وبدون كلام فيها شبه صلاة باطنية.

ما أعرفه في الستينات، عرفته بشكل أحسن في

العشرينات، أربعون سنة من الفرق، من فاضل عمل غير ضروري في البحث.

الوجود في الحياة - بسرعة صدمت بغربة هذه العبارة، كما لو أنها لا تنطبق على أي شخص.

أحب هذه الفكرة الهندية التي نستطيع حبسها أن نفوض

أمر خلاصنا لشخص آخر، إلى «قديس» بالأحرى، ونسمح له

أن يصلي بملأ، أن يفعل أي شيء من أجل انقاذنا إن بيع روحه للاله.

ليس هناك احساس خاطيء.

الكل يدور حول الألم، البقية اكسسوارات، بل غير

موجودة، لأنه لا يتذكر إلا ما يسبب الألم، الاحساسات المؤلمة

هي الوحيدة الحقيقية، إنه من غير المجدي تقريبا اختبار غيرها.

أحس بأنني لكن أعرف أنني لست كذلك.

ما الذي يجعلنا نتقرب من الموسيقى، من الصعب معرفة

ذلك، ما هو أكيد، أنها تلامس منطقة أعمق، الجنون نفسه لا

يستطيع ولوجها.

في كتاب غنوصي من القرن الثاني، يقول : «صلاة الانسان

التعيس لا تملك قوة الصعود الى الرب».

... ما دمتا لا نصلي إلا في الوهن، نستنتج أن أي صلاة لن

تأخذ أبعادها.

الوسيلة الوحيدة للحفاظ على عزلته هي جرح كل العالم،

ابتداء بالذين يجهلون.

كل كتاب هو انتحار مؤجل.

على مر العصور أنك الانسان نفسه في الاعتقاد، لقد مر

من دوعا إلى أخرى، من وهم إلى آخر، وكرس بعضا من

الوقت للشك، فاصل قصير بين فترات الغباء هاته، للحق، لم

تكن شكوكا بل توقفات، فترات راحة، ناجمة عن عياء

الايان، كل ايمان.

الولادة والقيد صنوان، أن ترى النور هو أن ترى

الاصفا.

عدوان إنه انسان واحد منقسم.

لا تخاف المستقبل الا لحظة لا تكون متيقنين من القدرة

على قتله في اللحظة المرغوب فيها.

منذ سنين، دون قهوة دون كحول، دون تبغ!

لحسن الحظ يوجد القلق، الذي يعوض بشكل أفضل الهيجات

الأكثر قوة.

لا جدوى من قتل النفس لأنه يتم دائما متأخرا.

لللاه وحده خطوة التخلي عنا، لا يستطيع الناس إلا تركنا.

ثلاثة أحلام في صحراء تحت شجرة سنط (١)

بقلم: أوليف شسراينر (٢)
ترجمة: حياة جاسم محمد *

مع الحمل الذي لم تستطع أن تفكه، وظلت ترقد هنا منذ ذلك الحين، وحلت عصور، وانقضت عصور ولكن رباط الضرورة المحترمة لم يقطع.

نظرت فرأيت في عينيها صبر القرون البغيض، وكانت الأرض مبتلة بدموعها، ومنحارها ينفتان الرمل.

قلت: «هل حاولت قط أن تتحرك؟»

قال: «ارتعش عضو أحيانا ولكنها حكيمة، تعرف أنها لا تقدر على النهوض والحمل عليها».

قلت: «لماذا لا يتحرك ما يقف بجانبها ويمضي؟»

قال: «لأنه لا يستطيع. انظري...»

رأيت رباطا عريضا يمر على الأرض من أحدهما إلى الآخر، ويربطهما سويا.

قال: «بينما ترقد هي على الأرض عليه أن يقف وينظر عبر الصحراء».

قلت: «هل يعرف لماذا لا يستطيع الحركة؟»

قال: «لا».

سمعت صوت شيء ما يتحطم، ونظرت فرأيت الرباط الذي يربط الحمل إلى ظهرها وقد تهشم، وتخرج الحمل على الأرض.

قلت: «ما هذا؟»

قال: «إن عصر القوة العصبية ميت. لقد قتله عصر القوة العصبية بالسكين التي يحملها في يده، وأنسل بصمت وعلى نحو غير مرئي إلى المرأة، وقطع الرباط الذي يربط الحمل إلى ظهرها بسكين الاختراع الميكانيكي، الضرورة المحترمة محطمة. تستطيع أن تنهض الآن».

رأيت أنها ما تزال ترقد على الرمل دون حراك وعيناها مفتوحتان، ورقبتها ممتدة، وبدا أنها تنظر، تبحث عن شيء ما على حافة الصحراء البعيدة لم يأت قط. تساءلت هل هي مستيقظة أم نائمة، وحين نظرت ارتعش جسمها، والمتع في عينيها ضوء كما يشق شعاع شمس طريقه في غرفة مظلمة.

قلت: «ما الأمر؟»

التفتت الشمس بسخونة حين كنت أسافر عبر سهل أفريقي، تسحبت حصاني تحت شجرة سنط، وأزحت عنه السرج وتركته يأكل بين الشجيرات الجافة. امتدت الأرض البنية يمينًا ويسارًا، وجلس تحت الشجرة لأن الحرارة تهرق بضراوة وعلى امتداد الأفق كان يخفق الهواء. وبعد برهة هبط على نحاس ثقيل، فوضعت رأسي على سرجي، ونمت هناك وفي نومي رأيت حلما غريبا.

ظننت أنني أقف على حدود صحراء كبيرة، وهب الرمل في كل مكان. وظننت أنني رأيت هيتين عظيمتين مثل حيوانات الجمل في الصحراء، وقدت أحدهما على الرمل ورقبتها ممتدة، ووقفت الأخرى بجوارها. نظرت بفضول إلى التي رقدت على الأرض لأن عليها حملا كبيرا فوق ظهرها، والرمل حوله سميك بحيث يبدو أنه تراكم عليه قرونا.

نظرت إليها بفضول كبير، ووقفت بجانبتي شخص يراقب، قلت له: «ما هذا المخلوق الضخم الذي يرقد هنا على الرمل؟»

قال: «هذه امرأة. من تحمل الرجال في بطنها».

قلت: «لماذا ترقد هنا دون حراك وقد تكس الرمل حولها».

أجاب: «استمعي سأخبرك، لقد رقدت هنا طيلة دهور، وهبت الريح عليها. لم يرها أكبر الأحياء سنا تتحرك قط ويسجل أقدم الكتب أنها ترقد هنا حينذاك، وهي ترقد هنا الآن، والرمل حولها ولكن اصغي. أقدم من أقدم الكتب، أقدم من أقدم ذكريات الإنسان المسجلة، على صخور اللغة على صلصال العادات القديمة الذي ينقث الآن بفعل اليل، توجد علامات لأشار خطاها؛ ويمكن متابعتها، جنبًا إلى جنب، مع خطا من يقف بجانبها وتعلمين أن من ترقد الآن تحولت معه، ذات يوم حرة على الصخور».

قلت: «لماذا ترقد هناك الآن؟»

قال: «أعتقد أن عصر سيادة القوة العصبية وجدها منذ دهور، وحين انحنت لترضع صغيرها، وكان ظهرها عريضا، وضع هو حمل التبعة عليه، وربط برباط من الضرورة المحترمة. ونظرت هي إلى الأرض والسماء، وعرفت أن لا أمل لها، فترقدت على الرمل».

* مترجمة من العراق.

لعدد السادس عشر. أكتوبر ١٩٩٨. نزوى

همس ، هس . خطرت لها فكرة ، «لا أستطيع النهوض؟»
نظرت . رفعت رأسها عن الرمل فرايت الغور حيث هجعت
رقبتهما زمانا طويلا نظرت هي الى الأرض ، ونظرت الى السماء
ونظرت الى من يقف بجانبها لكنه كان يتطلع بعيدا عبر الصحراء .
رايت يدها يرتعش ، وضغطت ركبتيها على الأرض فبرزت
أوردتها ، وصرخت : «ستنهض؟»

لكن جانبيها وحدهما ارتععا ، أما هي فترقد ساكنة حيث كانت ،
غير أنها ظلت ترفع رأسها ، ولم تخفضه مرة أخرى . قال الذي
بجانبي : «إنها ضعيفة جدا . انظري ، لقد انسحقت ركبتيها تحتها
طويلا جدا .

ورأيت المخلوقة تصارع ، وبرزت عليها قطرات العرق . قلت :
«من المؤكد أن سيساعدها من يقف بجانبها وأجابني من يقف
بجانبي : «لا يقدر على مساعدتها . دعينا تتناضل حتى تغدو قوية» .
صرخت : «إنه على الأقل ، لن يعوقها . انظر انه يبتعد عنها .
ويشد الجبل بينهما ، ويسحبها . وأجاب هو : «إنه لا يفهم ، حين
تتحرك تجذب الرباط الذي يربطهما وتؤذي ، فيبتعد هو عنها .
سيأتي يوم يفهم فيه ، ويعرف ما تفعل . دعينا تترنح حتى تستقر
يوما على ركبتيها ، سيقف في ذلك اليوم قريبا منها وينظر بتعاطف
نحو عينيها» .

ومدت رقبتهما ، وتساقط منها القطرات ، وارتفعت المخلوقة عن
الأرض مسافة قليلة ثم غاصت مرة أخرى .
صرخت : «آه ، إنها ضعيفة جدا ! لا تستطيع أن تمشي . لقد أخذت
الأوام الطويلة منها كل قوتها ، لن تستطيع أبدا أن تتحرك ؟»
وأجابني : «انظري ذلك الضوء في عينيها .
وترنحت المخلوقة ببطء حتى استقرت على ركبتيها .
واستيقظت ، وإلى الشرق والغرب امتدت الأرض القاحلة
بشجيرات اليايسة ، والنخل يركض جيئة ونهايا في الرمل الأحمر ،
والحرارة تنهك بضراوة . نظرت خلال أغصان الشجرة الدقيقة الى
السماء الزرقاء فوق رأسي وتمطيت وتاملت في الحلم الذي رأيته .
نمت مرة أخرى ورأسي على سرجي . وفي الحرارة الضاربة حلمت
مرة أخرى .

رايت صحراء وامرأة تأتي منها جاءت المرأة الى الضفة نهر
مظلم ، وكانت الضفة شديدة الانحدار وعالية . قابلتها على الضفة
شيخ ذو لحية بيضاء ، وفي يديه عصا مقفولة كتب عليها «العقل» .
سألهما الرجل عما تريد فقالا : «أنا امرأة . أبحث عن أرض الحرية» .
قال : «إنها أمامك» .

قالت : «لا أرى أمامي غير نهر مظلم يتدفق وضفة عالية شديدة
الانحدار ، وهنا وهناك شقوق فيها رمل كثير» .
قال : «وخلف ذلك؟»

قالت : «لا أرى شيئا ولكن أحيانا ، حين أظلل عيني بيدي أظن أنني
أرى على الضفة الأبعد أشجارا . وأتلا تشرق عليها الشمس» .
قال : «تلك أرض الحرية» .

قالت : «وكيف أصل الى هناك؟» .

قال : «هناك طريق واحد ، واحد لا غير . تحت ضفاف العمل ، عبر
مياه المعاناة . لا طريق آخر هناك» .

قالت : «ليس هناك جسر؟» .

أجاب : «لا جسر هناك» .

قالت : «هل الماء عميق؟» .

قال : «إنه عميق» .

قالت : «وهل الأرض تالفة؟» .

قال : «إنها تالفة ، قد تنزلق قدمك في أي وقت ، وقد تضلين» .

قالت : «هل عبر أحد من قبل؟» .

قال : «حاول البعض» .

قالت : «وهل هناك أثر يظهر أين أحسن المخاضات؟»

قال : «ينبغي صنع المخاضة» .

ظلت عينيها ببديها وقالت : «سأذهب» .

قال : «عليك أن تخلعي الملابس التي ارتديتها في الصحراء ، إنها
تعوق من يخوضون الماء وهم ليسون على هذا النحو» .

خلعت بسرو معطف الأفكار المعترف بها منذ القدم لأنه كان
باليا مليئا بالثقوب ، ونزعت عن خصرها المشد الذي أعزته طويلا ،
فطار من حياكة من حشرات العثة . قال : «إخلي من قدميك
حذاء الاعتماد على الآخر» .

وقت عارية إلا من كساء واحد أبيض التصق بها .

قال : «تستطيعين الاحتفاظ بهذا . كذلك ليسون في أرض
"الحرية" . إنه يطفو فوق الماء ، ويمكن من السباحة» .

ورأيت أنه كان مكتوبا على صدره «الحقيقة» ، وكان أبيض لم
تشرق الشمس عليه كثيرا ، فقد غطته الملابس الأخرى . قال : «خذي
هذه العصا ، وأمسكها بإحكام ، فيوم تنزلق من يدك تضيق ،
ضعيها أمامك وتحسسي طريقك ولا تضعي قدمك حيث لا تجد
قاعا» .

قالت : «أنا مستعدة ، دعني أذهب» .

قال : «لا أمكني . ما ذاك في صدرك؟»

كانت صامتة .

قال : «افتحي ودعيني أنظر» .

فتحت ، وكان على شديها كيان صغير يرضع منه ، والقعصات الشفر
على جبهته تضغط على الثدي ، وركبتهما مرفوعتان إليها ، وقد
تشبثت يده بقوة ببديها .

سأل العقل : «من هو ؟ وماذا يفعل هنا؟»

قالت : «انظر جناحية الصغيرين...»

قال : «أنزلي» .

قالت : إنه نائم ، وهو يرضع ، ساحله الى أرض «الحرية» . لقد ظل
طفلا زمانا طويلا جدا ، وقد حملته طويلا . سيكون رجلا في أرض
الحرية . سنمشي معا هناك وسيظلني جناحه الأبيض الكبريان
في الصحراء قال في كلمة واحدة بطريقة صبيانية «حب» . أحلم أنه في

لك الأرض قد يتعلم أن يقول «صدقة».

قال العقل : «أنزليه».

قالت : «ساحمله هكذا - بيد واحدة، وساقا للماء بالأخرى».

قال : «ضعيه على الأرض. ستستبين ، حين تكونين في الماء أن تقائلي ستفكرين فيه فقط. أنزليه. لن يموت ، حين يجد أنك قد تركته وحيدا يفتح جناحيه ويطيح ، وسيكون في أرض الحرية قلبك. وستكون يد «الحب» أول يد يراها من يصلون إلى أرض الحرية ممتدة إليهم أسفل الضفة لتساعدهم. سيكون حينئذ رجلا لا طفلا. انه لا يستطيع النمو هو على صدرك. أنزليه ليكره».

سحبت ثديها من فمه فعضها ، وسال الدم على الأرض. أرقدته على الأرض، وغطت جرحها. ثم انحنست ورببت على جناحيه. رايت الشعر على جبهتها يستحيل أبيض مثل الثلج، فقد تغيرت من الشباب إلى الشيخوخة.

وقفت بعيدا عن ضفة النهر، وقالت: «من أجل ماذا انذهب إلى هذه الأرض البعيدة التي لم يصلها مخلوق أبدا؟» إنني وحيدة ، وحيدة تماما.

وقال لها العقل ، ذلك الشيخ «صمتا! ماذا تستمعين؟».

أنصتت بتركيز وقالت : «اسمع صوت أقدام آلاف آلاف المرات، انها تشبه في هذا الطريق».

قال : «انها أقدام من سيعبتوك قوديهيم ! أوجدي أثرا يتبع إلى حاشية الماء. ستمشي آلاف آلاف الأقدام حيث تقفين وتسوين الأرض. هل رايت الجراد وكيف يعبر الجداول؟ تأتي، أول الأمر، واحدة إلى حاشية الماء وتجرف بعيدا، ثم تأتي أخرى وأخرى وأخرى ، وأخيرا يشيد جسر من أجسادها المكونة ، فيعبر الآخرون عليه».

قالت : «إن بعض من يأتيهم منهم أولا يجرف ولا يبقى له ذكر. إن أجسادهم لا تشيد الجسر».

قال : «وتجرف بعيدا، ولا يبقى له ذكر. وماذا عن ذاك؟»

قالت : «وماذا عن ذاك...».

قال : «يصنعون أثرا إلى حاشية الماء».

قالت : «يصنعون أثرا إلى حاشية الماء. من سيعبر على ذلك الجسر الذي يبني بأجسادنا؟»

قال : «الجنس البشري كله».

أمسكت المرأة عصاها ، ورايتها تستدير هابطة إلى المر المظلم نحو النهر.

استيقظت ، وكان حولي ضياء ما بعد الظهيرة الأصفر، وأضاءت الشمس المنحدرة الشجيرات، ووقف حصاني يأكل بهوده. استدرت على جنبي، ورأيت النمل يركض بالألآف على الرمل الأحمر. اعتقد أنني سأواصل السفر، فما بعد الظهيرة أبدت. ثم دب إلي النعاس مرة أخرى، فأرحت رأسي إلى الخلف. ونمت.

ورأيت حلما. حلمت أنني أرى أرضا، وعلى التلال تمشي نساء شجاعا ورجال شجعان، وأيديهم في أيدي بعضهم ، وينظرون في

أعين بعضهم ، ولم يكونوا خائفين ، ورأيت النساء يمسكن أيدي بعضهم أيضا.

قلت لمن بجانبني : «أي أرض هذه؟»

قال : «هذه هو الفردوس».

قلت : «أين هو؟»

أجاب : «على الأرض».

قلت : «متى ستقع هذه الأمور؟»

أجاب : «في المستقبل».

استيقظت ، وكان حولي ضياء الغروب ، ورقدت الشمس على التلال الواطئة ودبت في كل شيء برودة لذيدة والنمل يعود ببطء إلى بيوته مشيت نحو فرسي ، وكان واقفا يأكل بهوده ، ثم رحلت الشمس منحدرة خلف التلال ولكنني أعلم أنني سستشرق مرة أخرى.

الهوامش

1 - Charlotte H. Bruner, ed., *Unwinding Threads*, 3d., 110-116. ed. (London: Heinemann, 1994).

2 - ولدت أوليف شراينر عام 1855 في جنوب أفريقيا. وتوفيت عام 1920. تمثل كتاباتها ظاهرة نزيكية في الأدب الأفريقي، فبدأت نشرها اليوم في بلدنا وفي العالم الناطق بالانجليزية وماتزال شعبية كتاباتها تتنامى.

وتركزت كتاباتها عموما على دور المرأة ، وكانت صوتا منفردا في زمنها. وقد أحزنت ، على الرغم من تعليمها النظامي القليل وخلفيتها المحدودة بالثقافة، اعترافا وروايا عاليتين ، وقد قرئت رواياتها ، لاسيما رواية قصة مزرعة افريقية (1883) على نطاق واسع، وتوقفت في أجزاء الامبراطورية البريطانية وقتها ، وتغن الشخصية الرئيسية في الرواية اهتمامها بالمرأة: «يؤسفني أنك لا تأبه بموقع المرأة ، رغبت لو تكون أصغفا، وهو الأمر الوحيد الذي افكر فيه وأشعر نحوه». وتمثل لبذال في الرواية ، شخصية مثالية تجسد حاجات المرأة في الزواج والانجاب والعمل، وتناقض التقييدات الواقعية المفروضة على المرأة ، وقتها واليوم. في مجتمع يهين عليه الرجل والحق في المرأة.

والكاتبة ابنة أب ألماني عاطفي حالم وأم انجليزية صارمة نظامية ، وكانت حيدة على الرغم من كونها الطفلة التاسعة. وقد حدث صحتها الضعيفة من تعليمها المدرسي ، فكانت تقاها ذاتية تقوم على قراءة واسعة ، وكبح شوقها للحرية عالمها الخاص في مزرعة معزولة ، واضعفت محدوديتها البدينة حاسمها. سعت للزواج من شخص يكافئها وتعمل معه من أجل التغيير الاجتماعي ، وقد تعاطف زوجها على الرغم من عدم كونه مثقفا ، مع رغباتها ومحاولاتها إحرار جمهور يستجيب لانكارها. لم تؤيد شراينر حرب البوير وتحدثت ضدها ، وذلك لانقتها بأن الحروب تؤثر في النساء كما تؤثر في الرجال ، وبموقفها ذلك أبعبت نفسها عن الكثير من أصدقائها.

جمعت مقالاتها عن موقع المرأة في كتاب غصناته المرأة والعمل (1911) ، وقد رأت ميكا أن المكتبة ، بتحديداتها القوية البهيمية ، يمكن أن تحرق المرأة. وأمنت بالحرية النسائية وبإلهامها العالي من أجل المرأة في كل مكان. واعتبرت الزواج المثالي علاقة فرامها الجسد والروح ، ومسواة في الواجب والعمل، والوقوف جنبا إلى جنب في السلم أو الحرب.

وفي كتابها أفكار حول جنوب أفريقيا (1922) حذرت من الانقسامات العرقية. وراث أن رباطا قويا يوحد سكان جنوب أفريقيا ، ويميزهم عن سواهم. هو الرباط هو امتزاج الأعراق نفسه.

وقد نثرت شراينر في كتاباتها قصصا خيالية وأمثالا مشروحة وحكايات رمزية معجتها بذلك في كتابها إلهام (1891) ، وبذلك أوجدت نمطا خلاصا من القصة القصيرة ابتدعه شخصيا (241 - pp. 240). (I. bid.,

الأرض الموعودة

قصة : كاميلو خوسي ثيلا
ترجمة : جمال الدين طالب *

- ١ -

عند قمل الباريتو المقتوه، القصة التي سأحكي تسمع ككلام
الجنيل: إلى اليوم، بعد مرور سنة أشهر، وبعد كم من أجيال، الحدث
ما زال يحتل الواجهة بين ثنائيا قميمص الشخص المعني بالأمر، القمل
يتناقله أن من فم كدرس يجب ألا ينسى، كقصة أعدت من قمل
مستين في ديسمبر لصالح أبنائهم اللتين في ماي.

الباريتو كان له كثير من القمل، في قبعته، قمل صغير جدا، أحمر
كالدسم والذي يوجد في قميصه وملابسه الداخلية، السعيد والسمين
كان أبيض اللون، أما الموجود في الثياب والذي من سلالة محاربة فلا
يلتقي بقميص القميص، الذي كان جيانا.

قمل الثياب كان يعيش حياة خطيرة كل يوم عندما كان الباريتو
ينزع سرواله، كان يظهر مواهبه الاستراتيجية بقراره واختفائه في
الامكنة الأكثر إخفاء في جسد وملابسه سيدة، ليس خوفا منه - لأنه
كان طيبا ولا يؤذي أبدا - لكن خشية من البرد الذي كان يخفيه والذي
يقويه كذرات ملح.

عكس هذا قمل القميص كان يعيش في السلم والطمانية، دون
الاكتراث من البرد، لأنه في ذاكرة القمل، منذ عصر المستعمرين
الأولين لم ينزع الباريتو أبدا قميصه.

- ٢ -

لكن في النهاية، بما أنني أقول لك أنه ليس لي سرير... الشلالة
الموجودون هنا مشغولون، وإلى ما بعد غد على الأقل لن يكون هنا
واحد متوافرا.

وبما أنه لا يمكن ترك السيد خاكوبو، الممثل التجاري في الشارع،
اتفق مع الباريتو لكي يترك له جزءا صغيرا من سريره.

- ٣ -

كان مارتنيث قملا ثائرا خشن الرأس (...). لم يكن شباب القمل
يترك ليختلط لأنه ديماجوجي، ولا مبال، ولا أحد يجهل إلى أي حد
يمكن أن تلغم الشبيبة بالنظريات الهوامية.

كان مارتنيث يريد الوصاية على كل شيء، كان يرد دفع كل القمل
في اتجاه واحد، توزيع الامكنة حسب مبدأ تقرير المصير، والسيطرة
على المعرات من أجل تحسين سريع لجسمه من المحاربين.

- ٤ -

السيد العظيم حان، أيها الرفاق السيد خاكوبو أرض عذراء
للاستغلال، الأرض الموعودة هي الآن في متناول أيدينا كي نستطيع

* مترجم من الجزائر

الاستقرار فيها وتنظيم حياتنا المستقبلية عقلانيا!
كان مارتنيث يسمح القفزات الكبيرة من العرق المتساقطة على
جبينه.

لا تولوا أي انتباه لما نقوله تلك القشور القديمة من السناتورات
الاعتراف. ما معنى الاعتراف؟ عن ماذا، نحن القمل الحر يجب أن
نكون ممتنا لهذه القارة المنهكة التي أصبحت الباريتو؟

- ٥ -

كان مارتنيث يعني نفسه لأنه لم يجلب أي تابع معه وهو يتجول
بسرور وبكل راحة فوق قشرة رأس السيد خاكوبو.
هذا ما أسميه أفاقا! كان يقول، لنستعد لعيش حياة متجددة،
وكان يترك نفسه يتزحلق كمتزحلق فوق القشرة جد اللساء التي
غزاها لثوه.

- ٦ -

السيد خاكوبو كان شخصا غريب العادات، ما إن بدأ مارتنيث
استطلاع هذه الأرض الجديدة حتى قفز السيد خاكوبو من فوق
السرير وبقي واقفا وسط الحجرة.

ياله من برد! كان مارتنيث يقول بصوت عال لكي يتضح، العالم
ليس مصنوعا لقلبي الخيلة، عندما نريد شيئا ما...

لم يستطع إنهاء جملته، لأن دمه تجمد، حاول التفتيت بالأرض
بواسطة أطرافه الصغيرة، لكن الأرض كانت طمسا وزلجة، حاول
الحفاظ على هدوئه، لكنه كان يضطرب كأنه مصاب بالعمى.

كان فوق سقف واسع، وردي كما البشرة، لكنه أمسك كما
البثور.

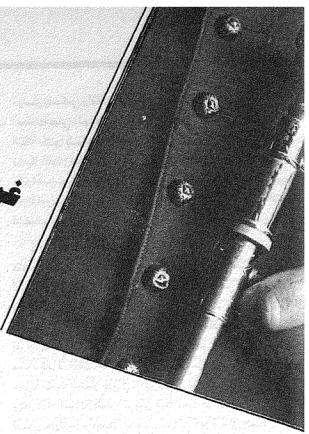
أغلق مارتنيث عينيه، لم يكن يريد أن يرى نفسه يضطرب في
ساعة النهاية وفضل انتظار ظافر السيد خاكوبو، الممثل التجاري
الذي لم يكن ممكنا تركه ينام في الخارج، انتظار أن تلتقي أطرافه على
جسد الرشيق الأبيض خفا، الضعيف جدا، العاجز جدا عن الوقوف
أمام مشيئة العناية الإلهية.

* كاميلو خوسي ثيلا (Camilo Jose Cela)

من سوابق ١٩٦٦ بقائلي شاعر، وروائي ورحالة كبير، هو إمبر وجوه الأدب
الاسباني والعالمي المعاصر، حاصل على جائزة نوبل للأدب لسنة ١٩٨٩ م.

غرفة راسكولينكوف للكاتب التركي نديم غورسكيل

ترجمة : حكيم ميلود *

لقد عدت من البرية شبيها بغزاة غريبة، أو بقميص مرقق يتأرجح فوق جبل. بمجرد عودتي، أغلقت على نفسي في أضيق غرفة في شقتنا باسطنبول.

لقد كان الأمر متعلما توقعت. فبمجرد تجاوز الباب المنفرد للطابق الأول لمحت في مواجهتي دوستوفسكي على الجدار، فوق الفئريتين أين كانت مخطوطاته معروضة. كان ينظر الى صفحة اسطوانية موضوعة في وسط الصالون، وفوقه كانت الجدران الرطبة الوسخة مهدونة، وضوء اصفر منكمسر على النوافذ كان يتلاشى في الماء المضطرب للفقار. من أعلى الجدار كان يتأمل بترسبورغ التي يعرف كل شارع فيها، وكل كوخ قذر كبير، كان يغزو كمترويض القارعات المتجدة للأرصعة والدروب المسودة، المضاءة بفوانيس معلقة في أعمدة مهدونة، هل كان يرى سهم الأميرالية وهو يثقب السماء، أو جدار سور قلعة بيير وبول، الذي اقتيد إليه بعد اعتقاله، بحافته المائلة بالقرميد اللامع؟ ربما كان يتتبع كلاً من الجليد على مجرى «النياف». نهر «النياف» الصافي الشفاف؛ المياه المتجمدة التي تنعكس عليها الأجراس والقصور الملكية؛ وعلى سطحها الزلج، دغل من الأحلام. أحلام السكيرين ذات الراحة المتفتحة بنبيذ السوق الجميل، والعملات السلويات القيمات في أزقة موحلة، والعجائز اللواتي كن يجفن غسيلهن في الساحات المعتمة لمعارات متراكمة فوق بعضها. والطيلة المهوسين الذين يعيشون في أكواخ فدية أحلام القتالين. في فجر صباح جميل، إنهار هذا الدغل مرققا كقطعة جليدية حملها النقص وغمرها نهر النيا. في فجر صباح جميل، عندما قصفت السفينة (فجر) ذات القوفا العالية قصر (الشتاء)، لم تكن كرنسكي (Kerensky) التي غرقت، ولكن السراب المرعب لبرسبورغ، بعد مدة طويلة من ذلك، تأمل دوستوفسكي من أعلى حائط متحف بلينغراد هذا السراب في سيبيريا، بمعقل الأشغال الشاقة الذي بقي فيه مسجوناً لمدة أربع سنوات، بينما كان يقرأ الانجيل تحت النور الواضخ لشمعدان، أو في المنفى، عندما كان يشعل مصباحه وينحن على أوراقه البيضاء، أو أيضا في مدن أوروبية بعيدة صاخبة، جالسا الى طاولة لعب رفقة أرستقراطيين.

حجرت كانت أشبه بخزانة منها بغرفة «الجريمة والعقاب»

عندما دخلت الى العارة القديمة ذات الطوابق الأربعة الواقعة في زاوية شارعين، لم أكن انتظر أبدا أن يكون في استقبالي دوستوفسكي نفسه، بوجناته الناحلة، وجبينه العريض، وعينه السوداوين الغائرتين في محجريهما. ولكن كنت أتوقع أنني بمجرد تجاوز عتبة الباب المنفرد في الطابق الأول، سيظهر أمامي بورتريه للكاتب يصلعته النصفية ولحيته غير الكثيفة التي لم تكن تغطي جيدا فمه المزبد أثناء نوبات صرعه. فوق ستره رودينغوت (Rodingote) سوداء طويلة، رأس مثبت باستقامة، حاجبان مقطبان تحت جبين شاحب منتفخ، نظرة متعبة ومتأللة. لقد رأيت فيما مضى هذا البورتريه لدوستوفسكي في موسوعة. وكان هو نفسه على غلاف الكتاب الذي قرأته عندها باسطنبول، في الغرفة القصية المظلمة على ساحة داخلية معتمة: تحت عنوان «الجريمة والعقاب». في تلك الفترة، كنت عائدا لتوي من الخدمة العسكرية، بمجرد رجوعي، انزويت في الغرفة الأكثر ضيقا في الشقة. كنت أريد أن أبقي وحدي لبعض الوقت، لاستعيد هويتي الضائعة في البرية. لقد عرفت المعاناة. واليباس. كنت مجروحا في جلدي، وكان ذهني فارغا، كأنني نسيت الماضي. لم احتفظ في ذاكرتي إلا بعيدان التوريب في التكنة، والروابي الجرداء المثلثة بشمس الصيف ونور القمر النعكس على فوهات المدافع. هل كنت مذهبا؟ ولو أنني لم أكن أعرف بدقة ذهني، وقد عوقبت، لأنني ربما! ارتكبت جرائم في غرف ضيقة معتمة، وفي أماكن سيئة السمعة في عمق الشوارع التي تمتد عبر الليل الطويل. ربما أكون قد حضرت جلسات سرية في أقبية متخفية السفك، وشاركت في دسائس تخريبية ولكن في نهاية الأمر كنت أنسا من أثلث.

* شاعر و مترجم من الجزائر.

كان يرى دائما هذا الوهم (Chimere) هذا الدغل المتشكّل من الاحلام المتوسّعة على نهر النيفا ممسوكا بالجليد متشكلا ومتفككا حفر في ذاكرتي سان بترسبورغ دوستوفسكي وأنا أدور حول الصفيحة الأسطوانية الموضوعة وسط الصالون. كان لدي انطباع انني أرى كل شيء الفتيات، العجايز الخبيئات، الموظفين الذين يذرعون البلاطات فوق منظور نفسي (Nevski)، الضباط الذين يقتلون الوقت في أكاديميات البيراد الثلثة بدخان السجائر. عربات تجرها جياد يتصاعد البخار من مناسرها ثم يقتربي. كان يجرح الهواء الملثّل بفوحان الفودكا. كنت أזור أسواقا شعبية، أقبية حقيرة (Tandis) مغسولة بماء الموائع، كباريات يشرب فيها السكارى حتى الموت. كنت أعبر كذلك جسورا ضيقة، أمشي تحت أشجار الزان الجرداء. كان الماء الناضح من جدران هذا الحي القديم المبني فوق مستنقع يتغلّغ في قطرة قطرة.

كان يغذي وينشط القلق الذي يسكنني شيئا فشيئا بدأ عالمي يضيق، الطبيعة، الناس، الذكريات تتلاشى، لم أعد أرى البورتريهات للعلة على الجدار ولا المخطوطات العروضة في الفيريتات. تاركا خلفي السطوح المكسوة بالثلج، والسماة الداكنة لسان بترسبورغ، والكائنات السقيمة في سقيفاتهم الموجودة فوق المياه المضطربة للقللّات، فتحت الباب القريب من اللاتفة، وصعدت الدرج الضيق الى الطابق الرابع، حتى غرفة راسكولنيكوف.

في الفترة التي كنت أقرا فيها (الجريمة والعقاب) عندنا باسطنبول، في الغرفة القصبة المظلة على ساحة داخلية معتمة، كيف كان في أنني أتخيل في يوم من الأيام ساندب الى لينغراد، وعندما سأقمت قليلا باب صالون ذلك البيت الذي سكن فيه دوستوفسكي بعض الوقت، سأصعد الى غرفة راسكولنيكوف. في تلك السنة، كنت عائدا من الكتلة مجروحا في جلدي، متعبا، وبمجرد عودتي انزوييت في أضيق غرفة بالبيت. أمي كانت تقول أن هذا الانحسار سيكون مضرًا بصحتي العقلية، وأنه يجب أن أخرج كانت تدعّر أصدقائي. ولكنني لم أكن أريد أن أرى أحدا. عن الباقي لم أكن وحيدا. سواء في الكتلة أو في غرفتي.

باسطنبول، كنت مطاردًا بذكرى كتاب مرعب يجعلني قبل أن أنام أجلس وترتجف كل أعضائي مثلما كان يفعل عادة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة (تكريات عن بيت الموتى) داخل جناحهم الخائق أين يهذي آلاف الذكور المحرّمين من النساء، هناك أيضا وهم يقتربون من فراش كانوا يحيطون برأس سريري بجماجمهم المجزوة المشوهة، وسخائهم البشعة، وأجسادهم المشعرة الجلودة. إذا ما غفوت كانوا سيدقونم للانقضاض علي لاغتصابي أو خنقي. هذه الكائنات المنسية في الضفة الأخرى للعالم لتكفر عن جرائمها، الفاقدة للكرامة الإنسانية بكل أنواع الاحترار وسوء المعاملة. كانوا مع ذلك أصدقائي. كان يلزماني أن أجتنبهم إلي، وأبحت عن رفقتهم، وانقسام معهم آلامهم. لأننا لعاني نفس الحقنة، ونخضع للشروط نفسها. بعد ذلك، تركني في حالي المحكومون بالأشغال الشاقة الذين خرجوا من كتاب

دوستوفسكي وأقاموا في غرفتي. في البداية قل عددهم. وما إن اغمضت عيني، لم يعودوا منتشرين حولي مثلما كانوا يفعلون في جناح الكتلة. كانوا يلهوون خفية عند الباب، ثم يتلاشون في العتمة. شيئا فشيئا كانت زياراتهم تتباعد. ما إن تعرفت على راسكولنيكوف، حتى عادوا من حيث جاءوا، وانضموا الى الوحدة الباردة للقاعة أومسك Omsk. وبقيت راسا لرأس مع راسكولنيكوف في الغرفة القصبة لشقتنا باسطنبول.

كانت غرفة راسكولنيكوف فعلا خزّانة، روعي إنشاء تشكيلي النموذج الأصلي. كان مغطاة بورق أصفر مخمر، يتقشر بقطع. كان السقف متحنيا كثيرا، مما اضطرني للجلوس على السرير بعد أن تضايقت من الوقوف. دون أن أنفض، أدت مزلاج الباب، وتركزت نفسي أفع في عقق السرير الضيق. رأيت أولا السقف، بعد ذلك العنكبوت الموجودة على الحائط المقابل. بقيت طويلا دون حراك. كان الصمت يسود الغرفة المضادة بضوء رمادي يأتي من النافذة. حينئذ سمعت صوتا. كأنه مسمار يدي في حاجز رقيق. نهضت، اقتربت من النافذة ونظرت الى الساحة أسفل. لم يكن هناك أحد. على النافذة المقابلة، رأيت أصص جيرانيوم مصفوفة بصرد. عادت الغرفة الى الصمت. حينما تركت النافذة وتمددت من جديد فوق السرير رأيت أن العنكبوت مازالت في مكانها. وبعد أن بقيت لفترة طويلة نوعا ما جامدة، تحركت. ثم جرت بسرعة، واخفقت في فوجات الورق المخمر. في هذه اللحظة ذاتها، سمعت صوت راسكولنيكوف. كان يتكلم دون أن يرد نفسه كما هياك تلجى من الكلمات. سبل تضخم بانجراف الثلوج المتدحرجة الى الوادي، الحامل معه كلالا صخرية «حينئذ قربت نفسي في حفرتي كالعنكبوت في زاويتها!.. هل تعرف أن الروح والعقل يفتقدان في الغرف الضيقة المنحنية؟ أه! كم أكره هذا القبر! ومع ذلك لم أكن أريد أن أخرج عددا! كنت أقضي فيه أياما بأكملها دون حراك، دون رغبة في العمل. لم أكن منشغلا حتى بالأكل، كنت دائما متدّدا» (١).

ملك يا راسكولنيكوف، انزوييت في حجرة ضيقة بعد عودتي من الكتلة كانت أمي تحضر لي الطعام، فأكله، ولا أضيبت يومي دون أكل. بالإضافة الى أنه لم يكن لدي مثلك فكرة تنخري. أحيانا كنت أغفو، فأراني في برية مستندة الى شجرة مستوحدة. في الفراغ الممتد حتى أقصى البصر. لم يكن يوجد لا بيت ولا أحد. كان خفيف الأوراق فوق رأسي. مع ذلك، لا نسمة تحرك الهواء. الشمس بقيت جامدة في السمّ. كنت مسترخيا في الظل، ولكنه لم يكن يغطي إلا مساحة صغيرة، الأرض كانت محمومة وجذع الشجرة متصليًا. وبما أنني لم أكن أستطيع الذهاب الى أي مكان. كنت أشعر بالراحة في أسفلها. حينئذ شظوا الفضاء فجأة، قاطعين الحقول، انقضوا على كتيبة من الجراد، كنت مسحوقا تحت أجسادهم الهت. كانوا يبودون في مخيفين في بزائهم، بسخائهم المسعرة، وأقوامهم الكبيرة جدا. حاصروني في اللحظة التي كنت سائما فيها. اختاروا الوقت المناسب للانقضاض في وهم يصرصونني بعيونهم الجاحظة. مستحيل أن أصرب منهم يا

راسكولنيكوف! أينما ذهبت كانوا في أعصابي. كنت أحس أنفاسهم فوق رقبتي، كنت أسمع أصواتهم تدوي في رأسي. أنت، إذا ما دخلت غرفتك، كنت تصيح وحيدا، تستطيع أن تتعزل رغم ذلك الهاجس الغريب الذي كان يعذبك. بقتلك لتلك العجوز المرابية ستتحدر. ولن تنفذ نفسك فقط، بقتل وسرقة هذه العجوز المخلوقة الشريرة، المنيعة، ولكن ستخلص البشرية جمعاء، وترتقي إلى صف النخبة كما أن هذه العجوز المرابية كانت موجودة فعلا، ولم تكن وهما. أنا لم أكن لأستطيع الهروب منهم يا راسكولنيكوف، ولا فلق رؤوسهم البارزة الأنان لأرتاح. كنا معا في كل مكان. في ميدان التدريب، في المطعم، في الجناح. حتى في الحمام أين كانوا يقودوننا مجموعين مرة في الأسبوع. كان الماء القذر يلطخني بينما كانوا يتبادلون حك ظهورهم بأيديهم العريضة القصيرة الأصابع. في حين كانت قبة الحمام تدوي من فقهااتهم، ولم تعد الصهاريج ملوثة بالماء ولكن بالوحل. كانوا يبدون بشعين بأجسادهم الربعة وسواعدهم الطويلة. شعر كث كان يغطيهم، وأنا كنت واحدا منهم. حيوانيا مثلهم. بشعا أيضا. كنت آخر في بخار الحمام، أترك جسدي المنهك يقع على البلاط الساخنة. وما إن كنت أبدا في الاسترخاء، حتى يهجموا هارين نعالهم الخشبية. هذا الكابوس، هذه الرؤيا المرعبة كانت تستمر أياما وليالي. أفقدوني القدرة على النوم، نطوا وشيتي. بعد شهرين في الغرفة التي حبست فيها نفسي بعد عودتي من اللكنة، لم أنجح في التخلص من حضورهم. كانوا دائما عند رأس سريري. مفترسا بالخدود، كنت أصمد ضد الموت، والقتل، في انتفاضات لا تنتهي. هل كانت أخطائي، تائباني يا راسكولنيكوف؟ هل كانت جراحاتي المتقيحة، وتعاساني التراكمة؟

فيما بعد تعرفت عليك. في الفترة التي كنت تهيم مثل مريض في الشوارع الموحلة لسان بترسبورغ، عن امتداد القنالات. إنها كانت أياما للمرص والهنديان. كنت تدوي دون توقف لأمسا الجدران الوسخة. كائن كنت تنجرف في امتداد التيار دون أن تعرف من أين أنت، ولا أين تنهب. كنت تعبر جسورا. جسورا حجرية قديمة مغطاة بالطحلب، كان ظك يمتد. عندما كنت تبرز فوق أرصفة النيفا، كان السماء تنكشف، فزق أزرق وأبيض كان يفتح أمامك. ولكن كنت تعود فوراً إلى الأحياء الفقيرة المدينة. كنت تمر أمام أقبية فترة ننته بالتبغ، أمام نوافذ مكسرة، الزجاج تعكس الشمس الشاحبة، أمام ورشات مغطاة بالبصاق. هذه البغوة المعروفة جدا من البترسبورغيين، غير الصادرة من البريف، تخدش أنفك. كنت تتذكر العبارات التي تقوه بها سيدريكايون Sydrigallon بسفريه شيطانية: (أنا مفتتح أنه يوجد بترسبورغ أشخاص كثيرون يمشون وهم يكمون أنفسهم بصوت مرتفع. وملتقي غالبا بأنصاف مجانين. ليس هناك أي مكان تكون فيه أرواح خاضعة لمثل هذه التأثيرات السوداوية والغريبة) في الواقع ليست شوارع بترسبورغ التي كنت تشقها طوال اليوم. لكن كنت تضيق في متاهة وحدتك. وفي روك الماتلة. كانت الشوارع التي كنت نمشي فيها مكتظة وقذرة. كنت تقطع الحشد مثل متخلص سابح في بحر النافة. كنت ترك خلفك الأطفال الجائعين، النساء البائسات، الأباء

السكرارى. كنت تسير لتهرب من جحرك الضيقة. تسير في حلم، وفي أشراق متجددة، تسير ليس على البلدان وعلى العالم. مسكونا بتموج نابليون، كنت تحفر التصرفات الجائرة. وكلما تقدمت، كان قصيد بأخذ شكلا، ويتضح في راسك مثل ككوت يكسر قوقعته، لأنك كنت بعيدا عن الآخرين. كنت تغفو قصدا فريدا بضميرك ووحدة. كلما تقدمت في السير، كانت الشمس الغائمة للصيف تغلب خطوتك. في هذا الوقت، حين كنت تتسكع هكذا في شوارع بترسبورغ، وحيدا ومصمما، لم تكن تشك أن الصغيرة سونيا الشقراء، كشمس الشمال، ستبتلع دون أن تتخل عنك أبدا، وأنت حينما قادك دجرك ستسهر محمومة عليك كسلاك حارس متعلما لم أشك أنا أيضا، في أن بقاتي برفقتك فقط في غرقتي باسطنبول كان سيخفف من الرؤى المرعبة التي كانت تغزوني، ثم يبديها لكها.

يا راسكولنيكوف لم يحدث أن أردت، إلى هذا الحد، أن أبقي وحيدا، أثناء هذه الفترة، بعيدا عن انظار الناس، ولو في الأوضاع السيئة، وأن أهرب من رقابة عالية. بعد أن تعرفت عليك، فهمت جيدا أصل هذه الرغبة متلما كتبه (في ذكريات عن بيت الموتى) من خلقك وأعطاك الحياة، أكثر التعذيبات قسوة كانت بالنسبة إليّ إلا يستطيع البقاء وحده. كما بالنسبة لي في اللكنة. ألا تتسحج في الانزعاج، ولو لدقيقة أو ثانية. أن تستيقظ دائما هناك أحد بجانبك. أو تقسم الماء والخبز مع الآخرين. أن تنفث نفس الهواء لا بأخوة كأشجار غابة، ولكن بشعور أن الآخر لا يترك لك أية مهلة. أن تحس دائما أن هناك أحدا يقربه، أن تحيا تحت نظراته وقلقه المطبق. وأن تراه يتكاثر. ناسيا فريدانيته نفسها وذانيته، أن تنام مع مائة من أمثالك، وتستيقظ مع ألف. في الجناح، في المطعم في ميدان التدريب، أثناء الاستراحات، وحتى في المراحيض. وأن تكون ملتصقا بهم. منك أنت يا راسكولنيكوف ذقت سعادة الخلوة والانزعاج. في الفترة التي حبست فيها نفسي برفقتك في الغرفة القصية لشقتنا باسطنبول. الآن. وبعد وقت طويل من ذلك، بعيدا عن الكابوس الذي عشته بكنة في البرية، أنا من جديد معك. رغم أن سنوات تقصّل بيننا، ولكن أيضا الجدران التي ترتفع بين الواقع والخيال، صعب تجاوزها، هذه الجدران، معك لك فانا معك.

هذا الصباح نهت في شوارع المدينة التي تاملتها للمرة الأولى بعين أسير، في اليوم الذي نفقت معقلا إلى (بيت الموتى) محكوما عليك بالاشغال الشاقة. في شوارع بترسبورغ التي استملا أحلامك في المعتقل، وإن تستطيع محوها من ذاكرتك، كم تغيرت الأشياء منذ ذهابك اختفت الأزقة الموحلة، والأكواع الصغيرة نفس الشيء بالنسبة للسكرارى المدمنين، والعاهرات المسلولات. لقد خطت ممرات واسعة، وساحات جديدة، والسكان هادئون التراموات والتوليبياسات تتناجب. قضبان المترو تضي جيئةً ونهباً تحت الأرض في كل مكان، هناك تماثيل، وبنائيات حديثة. أجمل الساحات الآن ساحة الديسميرين. في الوسط بيزر Pierre الأكبر، الرائي، يشبب حصانه الذي يكاد أن يثب بفجرة فوق النيفا حتى الضفة الأخرى. الحصان يتنصب بنشاط فوق القاعدة، الملك

متنش بفرحة أن يطلق في سماه الحي الذي يحمل اسمه. ولكن الذنب الضخم الحصان يشده إلى الأرض. مانعا إياه من الارتفاع إلى السموات منذ تلك النافذة التي فتحتها روسيا على أوروبا. منذ نهبك. حدث كثير من التغيرات في هذه المدينة التي بناها بيزر الأكبر بمساعدة مهندسين غربيين. مثمما هدمت تزارتريم Tsarysime وسميت الآن فولجوجراد Volgograd. بعد ستالينغراد. أصبحت سان بترسبورغ ليننغراد. إنها تحمل اسم الرجل الصغير ذي الجبين العريض. الذي حالما نزل في محطة فنلندا Finland من الأرض الروسية. لأنه في يوم من أيام أكتوبر. لم يتغير فقط مصر هذه المدينة. ولكن مصر روسيا كلها. في يوم من أيام أكتوبر عندما خطب في الجمع المتجمهر في سمولني Smolny قائلا (اسم لم يكن الاوان قد آن بعد. وغدا يكون الوقت قد فات. فإما الآن أو لا) تغير مصر السهوب الأوكرانية الممتدة. وأيضا مصر ضفاف إرتش Irtysch التي أمضيت فيها عقوبتك. السفينة (فجر) قصفت قصر (الشتاء) الآن. وقد تحول إلى متحف. بقي عند الرصيف. بينما كنت تعبر مخبأنا شوارع المدينة نحو المعتقل السيبيري لم تكن تعرف أن سان بترسبورغ ستسمى فيما بعد ليننغراد ولا أن تخمن في رعب الأيام التي ستقضيه في هذا المعتقل المثل على الأرض. مدافع السفينة (فجر) لم تعد مصوبة باتجاه قصر (الشتاء). ولكن باتجاه فندق سيحاي ذي بياض لامع. تنعكس إلى وجهتي في (التيافا) الذي لم يتغير. مياهه مائة دالما. وقطع الجليد تشق. الأنهار تعيش أطول من المدن. لاشك أنك فهمت ذلك أثناء الكورصيات Les corvées على ضفة الأرض في الأربعين درجة تحت الصفر. هكذا. إذن يا راسكولينكوف سرت على طول الأرصفة التي كنت تدرعها سابقا. سماء زرقاء شاحبة اكتشفت أسامي. وعالي اتسع. متجاوزا السفينة (فجر) اتجهت إلى الضفة الأخرى. سرت بمحاذاة قصور مهيبه. وحدائق مرسومة بحيط الشاقول (Cordon) نظرت إلى ناحية قلعة بيزر - وبول. مازالت تطل على القرميد اللامع الذي يغطي حافة جدار السور. شمس الشمال الأليفة إليك. أشياء كثيرة تغيرت منذ نهبك. يا راسكولينكوف. ولكن المدينة بقيت. إن المدن تعيش أطول من الناس. أطول من البيوت والغرف. لاشك أنك فهمت ذلك عندما كنت تصارع نفسك بغرفتك وأنت في قمة الهذيان. أعلم من الآن فصاعدا أن الناس لن يبدوا يائسين تحت الأضواء المتناهية للكباريهات. إنهم يؤمنون بمستقبلهم. ولكن قطع السمك فوق الصخون مازال لها دائما المظهر الحزين. وإذا كان سفيدريغايوف (Svidrigailov) يريد الانتحار اليوم. فإن كليا بشعا. ذا ذيل قصير. سيستطيع من جديد عبور قارعة الطريق أمامه. أعرف أنك. بخلاف سفيدريغايوف. لم تكن تريد الاعتداء على حياتك. ولكن على حياة المرابية. بالأخص تستعمل الساطور ليهدف القاتل فقط. ولكن من أجل ذاتك. لكي تؤكد حريك. الرأس المحذب للمرأة الخبيثة سقط كرماته. ورأيت الدم. الدم الساخن يرشك.

في الوقت الحاضر. إذا كان هناك من يستطيع معرفة الفكرة التي كانت تتحرك وكشف القاتل وراء الكائن الملهي بالحب. فهو أنا بالتأكيد. لأنني نظرت طوليا إلى الرجال الذين كانوا يحاصرونني بنظرة هذا القاتل. ملك. لم يكن لأقدر الهروب منهم ولا أن أبقي وحدي. إنها الأيام

التي كانت فيها غريزتي في البقاء تتحامل على كل شيء. هذه الأيام اللامنتهية مرت في البرية بفضلك استطعت أن أجدر الراحة. عندما تركت ساطورك يسقط فوق رأس المرابية. اخفقوا بإجسادهم الفاتحة بالفرق. وأذائهم المنتصبة كاشرة عن كل جانب من رؤوسهم المجزوة. أنت من قتلهم. يا راسكولينكوف إنهم كانوا أخطائي وتائباتي. جراحي المتقيحة وتعاساتي المتراكمة إنك أنت من قتلهم وبالقضاء عليهم. خففت عني. بفضلك استطعت أن أجدر النوم والهناء استطعت أن أبقي أخيرا وحدي. استطعت أن أتمالك نفسي. أنت ذهبت للقائهم من أجل استرجاع هويتك الضائعة في بترسبورغ. وأصبحت واحدا منهم. نغيت نفسك في جناح «بيت الموتى» حيث كانوا ينتشرون. لا أحد من القريبين منك فهم الناعم الحقيقي لتصرفك. يا راسكولينكوف ولكن أنا كشفتي في وضخ النهار بالفرقة المطلة على ساحة معمة بشفقتنا بأسطنبول. الآن وبعد سنوات من ذلك. في هذه الغرفة التي هي امتداد لغرفتي. أعتقد أنني أسمع صوت أمك بولخيريا الكسندر روفنا Poukheria Alexandrouvna المتجبة «أي مسكن حقر لي يا رويدا. كأنه تابوت! أنا متأكد أن هذه الغرفة في الأقل نصف السبب في كابتك. راسوميخين بنحني بيهيس في أذني: «هو ذلك طالب فقير أصبح لا يعرف من الروس. والنورستينا (الوهن العصبي). شاب فخور. واع بقيمته. وقد أمضى ستة شهور مقبورا في زاويته. دون أن يرى أحدا. نعم. بعد وقت طويل من ذلك. متعمدا فوق سريرك في غرفتك نفسها. فكرت فيك. يا راسكولينكوف أتخيل نظرتك الذكية. اللامع الدقيقة لوجهك الطويل. وجسدي يتلوى من الألم في الغرفة القصصية عندنا لاسنبول. مهاجما بالكوابيس. ينجبذ إلى العزلة. بعد قليل سخرج من هنا. عندما سيأتي حراس الشرف ليغلق الباب بالمفتاح. سيجد السرير فارغا. بعد قليل سأهبط الدرج الضيق الذي صعدت منه والتحق بفندقني. وغرفتي الواسعة في فندق افروبيسكايا (Evropeiskaya).

نديم غورسيل

كانت يوضع على رأس الحساسية الجديدة في الآس التركي. وهو من مواليد ١٩٥١. يعيش في سفاه البرابسي الذي انتقل إليه منذ ١٩٧٢ بعد الانقلاب العسكري في وطنه. حيث يعمل باحثا في العصر الوطني للبحث العلمي (C.N.R.S.) ويدرس في السربون. من بين أعماله المهمة روائيه (صيف طويل في اسطنبول) ومجموعته القصصيات (أراب) (الترامواي الأخير). يشتغل ضمن مناخات الترحال والصين والعزلة. ويكتب هذه الحالات عبر لغة شعرية تتغلغل في عسق الدواخل النسبية لبطله/إبله/ من خلال عمل شفاف للذاكرة وهي توثق بين الحنين.

في القصة التي اختارها من مجموعة (أراب الرائب) والتي عنوانها (غرفة راسكولينكوف) يفرض الكاتب تجربة هي استمرار للعتاة التي يسود مسارها الإبداعي. تغير استحضار لبطل روائية (الجريمة والعقاب) لدوستوفسكي. وأجواء النغم السيبيري في روائية (تذكرات عن بيت الموتى) يحاول الكاتب أن يجد الخيط الروحي الذي يربط بطله الذي يعيش تشظي الذات بين اللحظة التي يزور فيها متحف دوسنوفسكي. وبين أزمنة الوحشة في وطنه حيث تمثل الخدمة العسكرية عقوبة يضر فيها الكائن مواصلاته بمفهوم دورير ميريل (Nausea). ويبدو فارغا إلا من رنين الهذيان. إن هذا الرنين الرحال (Mused) بمثابة ريش تحاورا بين رؤيتين متضاهيتين لا سيده فيما إلا اللغة الممتدة والهيذان المرعب. حيث خيط أريان وحده يضيء خراب الدور وجنونا الجميل.

نداء النمر

لؤي حمزة عباس *

والآن

ماذا تقول يدك؟

التي انتهت بها والطريق الذي قادك ، حيث الرمال تؤدي الى مدن والمدن الى فسحات ، فتعرف بانك في طريق الحكاية من دون أن تعلم : هل أنت في بدئه أو في منتهاه؟

في الصباح التالي سترى خطا مستقيما من البجع يمشي مزهوا على الرمال فيذهلك المشهد بفتنة الطيور الغريبة المتتابعة وقد امتدت السماء فوقها بزرقتها الشذرية. ستنزل بندقيتك السبورتية عن كتفك اليسرى ، وكنت قد تعلمت أن تحملها على طريقة عرب الصحراء ، أفقية على الكتف ويديك تمسك ماسورتها الموجهة الى الأسفل، كنت مأخوذا بقوة المكان وسطوته وأنت تحاول أن تحدد ما فكر به (ولغريد ثيسيجر) في مثل هذه اللحظة وهو يتأمل في زمن بعيد على رقعة الرمال ذاتها أو على غيرها سرياً من طيور البجع، وتحديث نفسك أنه ربما حاول أن يتذكر ما ورد في الانجيل عن البجع البرية.

سيكون من الصعب أن تتبين من كان يتحدث ، ولن يعود هذا الصوت بلهجة البدوية الصارمة وهو ينتقل طليقا فوق الرمال ، متكررا بايقاع واحد في أصوات لا انتهاء لها، ما إن تتلافح أنفاس الصحراء بنكهتها المرة في صدور أصحابها حتى ترسم لخطواتها ملأنا فسحا لن يكون بمقدور خطي إنسان واحد أن تلامس قاعه أو تفتح باهتزاز قامته المتصل على ظهر ناقته مغاليق الرمال وهي تعبر فلاة إثر فلاة مجدولة في غيب الصحراء المثلث برعب كائناته العادية، فيعلم ، عندئذ ، أنه قد غار بعيدا في جوف الصحراء حتى غدا من الصعب عليه أن يدرك المعاني الشفيفة لتغيرات ملامح الدليل، لانفتاح منحربه إذ يستأف في هبوب الرياح نكهة منذرة ولا رتاجة جفنه المحروق وهو يترصد ببحر السحابي فلتات القدرة الرملية وممراتها البهيمه قبل أن يشد على ناقته

عن مدن غربية ستحكي، عن أناس بعيدين ، عن رجل بقبة خوص ينزل سلما اسمنتيا يؤدي الى نهر، يتوقف على إحدى الدرجات ثم يخلع قبعته ويضعها تحت إبطه ليخرج، باليد نفسها ، شيئا ما من جيب بنطلونه (قنينة أو رسالة ، أو شمعة، أو صورة فوتوغرافية) ثم يلقي به الى النهر، سيلتقطه ، بعد أن يختفي ظل الرجل من على سطح الماء، أناس لا يشذرون ويمرون بلا ذكرى ، ليخوض عبيد بخيلهم في النهر حيث تنتظرهم في الجهة المقابلة خناجر نصيرة معقوفة لامعة الحواف، ثم يتبعهم جمع من القتل بجراح بليغة طارئة، ثم تحكي عن جموع السحرة وهم يقدون قطعانا من القطط البرية ويلوحون ، لأيديهم المنفلة معنى واحد، تلتقطه من بين الجلبة الحيوانية وتقول: إنهم يصرون على أن لرغباتهم حياة أخرى، ترد بعد ذلك مبتسما : يا للسحرة كل ذلك يحدث قبل أن تعبر الصببة من أدنى الخنصر في يدك اليسرى الى أعلى السبابة في يدك اليمنى، تتبعها رياح الحقول المحروثة والغابات وهي تمر بملحف، وغرفة مأكينة سقي ، وكراج متروك، ثم تفتح بابا خلفيا وتدخل منزلا، ستأثره القرمزية قديمة لكنها مزهرة ولامعة، الفتاة ستصعد سلما خشبيا، يدها تمس الدرابزين بيالفة بادية ، وتمضي هادئة الخطى الى آخر غرف الطابق العلوي تفتح الباب وتدخل أمام المرأة تستجيب لنداء الحقول الجروثة ونداء الغابات فتفك أزرار قميصها ، تمنح عريها لنفاه الغرفة، هكذا تقول الحكاية، كما تقول أشياء لا عد لها عن وصايا وإغراءات ، عن خيبات ودسائس، عن مذابح وتصورات، عن طقوس لن تتم إلا في راحتك ، ثم تعرف الطريقة التي تنتهي بها الحكاية ، والطريق الذي يؤدي غالبا الى حكاية أخرى، هي صورة الأولى أو صداها ، بالطريقة

* ناس من العراق

ويستدير ليعلم ما لم يؤمن به ذات يوم من أن الصحراء لن تتخلل عن أنباتها أبداً.

تعلم أن (ثيسيجر) قد تحسس ذلك منذ أكثر من نصف قرن، وهو ينطلق عبر الصحراء التي رآها لأول مرة وشعر بها: شهباء وكثوما وقاحلة، وتعرف في أحضان الربع الخالي القاسية على الكيفية التي تبدل الرمال فيها أحوالها فتلبس لوناً بعد لون، وتتحدث عن أسرار حياتها بألف لسان، وتفتح أبواب مودتها القاسية فيهم المرء في عجيب متاهاتها، يقوده في ذلك أدلاء مدربون ساحبين وراءهم خطى العشرات من مريدي الصحراء وعشاقها الجهولون إذ تلبس خطاهم فوق رمال أبدية بعد أن تختلط ظلالهم في انكسار أشعة الشمس المبريرة فينصتون في سكون الرياح ليستمعوا لنداءات أسلافهم طراق الرمال وهم ينادون بعضهم عبر الغياني والأزمان .. لن يكون بمقدورك أن تتبين بوضوح لن كان نداء الليلة السابقة: هات البندقية، ابن قبيلة، فقد تلاشى الصوت في امتداد الجهات قبل أن تتمكن من معرفة لهجته خضمية كانت أم عُمانية أم هي لهجة أعراب الربع الخالي الذين تستند إلى اكتافهم الصحراء. سيكون الصباح ثقيلًا، لكأنته جسامه تثيرها رياح الشمال الشرقي القارسة، وسيجيم ابن قبيلة حبات تمر وفقات خبز متروكا من الليلة السابقة. لن تفكر في السنوات التي تسلخها أصابعه وهي تبحث في رمال الليالي لأنك ستكون منشغلا بإحساسك المرير، يوهنك شعور طاغ بأنك تقود أدلاءك، دونما دليل، إلى الموت.

تتمدد على الرمل، بعد ذلك وتراقب سراً يحوم تحت السماء الغبراء. عند الظهر ستمرون بيهاكل جمال نافقة وتكلمون مسيركم بلا أدنى إشارة أو اهتمام حتى تصبوا تلالا عالية على طيات رمالها آثار خطى حيوانية تراها النياق فيلوع رغائها، ثم تأخذ الرمال بالاتزاع كأن أيد خفية تسحبها إلى أعلى، تنظر حولك فتنظ أن التلال الرملية تسد دونكم المنافذ وتغلق الفلوات وهي ترتفع ببطء وهدوء مستجيبة لقوة اليد الخفية وتتخللها تكاثف حتى لا يعود بإمكانكم رؤية الطرق. لن تتمكن من العودة مهما حدث. قبل أكثر من سبعين عاما قال (ثيسيجر) ذلك، بعد أن تاه مع أدلائه في الصحراء ولم يعد يرى أمامه إلا حائطا من الرمل.

في حائط الرمل ستنبثق الفجوة عميقة، بحجم قبضة، ثم تأخذ بالاتساع كأن ريحا عاصفة تمر خلالها حتى يصبح من السهل لرجل المرور عبرها. تسكن النياق، ويصمت

الأدلاء، وباحساسك المرير ذاته تتقدم باتجاهها مدفوعا بشعورك النابض بالصحراء وهو يتجدد من (ظفارة) إلى (رمل الغافة) حتى (صحراء غنيم)، فترى النمر وقد تجسد ببطيء الخطى من بين الموجات الرملية لينتصب وسط الفجوة، تثبت قدماه الأماميتان على الحافة ثم يندفع بشراسة إلى أمام.

يتساءل ابن قبيلة:

— وش انتشوف يا صاحب؟

ويتقدم النمر خطوة أخرى فتعلم أن ليس بإمكان أحد غرك أن يراه ويتحسس القدرة الحيوانية الصامتة وهي تطبع أثارها على الرمال بعد أن توغل ونظر لحظات تثبت فيها عيناه باتجاهك، فتعرف أن حضوره نداء لك وإن عليك أن تستجيب، دونما إرادة للنداء.

سيستسحب النمر فتبعته مأخوذا بقوة أقدامه وهي تنتقل بلا صوت، وبحركة جسده الرشيق إذ يندفع، أو ينحني أو يستدير. وهي تنتمي انتماء كاملا لما حولها: للسهو والريح والرمل، كأنه بقدرته الحيوانية العجاء تجسّد لارادة تلك العناصر، نيتها القوية القادرة وقد انبعثت من فجوة في الرمال. سيستمر اندفاع النمر وتستمر بمشيكي وراءه ناسيا السبورتنج أقيبة في يدك اليمنى من دون أن تعيدها على كتفك فتظل مهملة، خارج وظيفتها في الصحراء كل شيء في مكانه: الحجر والبئر وزهر الرهات الأبيض وذرات الرمال،

لذلك تمثلي الفلوات الفسيحة بأشياءها القليلة وتحيا. إن الجهة الجنوبية ستري المنحدرات المعشوشبة والغابات والأودية الظليلة قد امتدت حتى سهول (جربيب) وإلى الشمال مباشرة ترى انحدار مساحة من الصخور السوداء والرمل الأصفر إلى الربع الخالي، ثم تتطلع فجد الصحراء منبسطة أمامك تمتد ألفا وخمسماية ميل حتى البساتين المحيطة بـ(دمشق)، تهب نسمة صحراوية حولك فيترأى إليك (قصر السعادة) منبثقا من الرمال بشرافته الواسعة، وأبوابه العالية أسبجت المظومة بقفود من لبلاب جري، ثم تلتفت باتجاه النمر مدفوعا برغبتك لأن تجد لكل ذلك معنى فتراه وقد انحرف ليتوقف عند قدمي بدوي يرتدي عباة بيضاء، ذراعه اليمنى تستقر على كتفه اليسرى رافعة ذيل عبائه، كأن ينظر الفلواتك ينزل يده ويترك العباءة لشقيقة الريح، ترسم على شفتيه ابتسامة إلفه ويقول:

— مرحبا يا صاحب.

كان وجهه قد بدا لعينيك أدكن السمرة بلاملح منحوت،

لكنه مع طيف ابتسامته صار أشبه بجحر كريم في ضوء
القجر: صلبا، وافر الجمال.

قال :

- تأخرت هذه المرة يا صاحب.

كان يودك أن تقول أنك لم تطأ رمال الربع الخالي من قبل
لكنه سبق كلماتك بعد أن لمح ذهوك واقترب ليقول بصوت
خفيض.

- ستقول إنها المرة الأولى التي تجيء فيها، ربما قلت أنك
أول من يجوس خلال رمال الربع الخالي من الغراب، وأول
من يخط الخرائط لطرق الصحراء، لكنك تعرف من نداء
النمر ومن ذكرى (قصر السعادة) أن الصحراء بلا طرق ولا
خرائط ولا أسماء، كان اسمك في المرة الأولى لورنس، وعلى
مشارف الصحراء أسميت نفسك لورنس العرب، وفي الثانية
عدت مختلفا باسم ثيسيجر، ولفريد ثيسيجر، أحفظ الاسم
على الرغم من صعوبة، وها أنت للمرة الثالثة وقد ناداك
أولادك بالصاحب.. ستضيء إحدى غرف (قصر السعادة)
الكثيرات اسمك الحقيقي بعد أن تذهب فقد ناديتك مرات
بالصاحب، هل تذكر ذلك؟

كنت تراه رشيقا، صلب العود، طويل القامة مثل رمح
مغرور في الرمل، وتشعر به غريبا بملامحه المنحوتة
ونظراته النافذة وهي تقرا عينيك وتستجلي في ارتجاف
أجفانها حذر الغريزة الدائم من طويلا الصحراء ومفاجأتها،
تكتم إحساسك بالغربة متسائلا:

- هل دخل الاثنان (قصر السعادة) من قبل ؟

- كما ستدخله الآن لترى ما لم تره في المرات السابقة،
ولتستمر الصحراء في إطلاق ندائها مرة بعد أخرى..

أمام باب القصر ذي الخشب اللامع الصقيل ستقفان ثم
يرفع يده ليفتحه دافعا أحد مصراعيه الى الداخل، فترى أن
اليد لم تكن تمس خشب الباب حقا، كانت تدفع المصراع بغير
جهد ومن دون أن تستقر عليه.

- لقد بناه أحد أمراء العرب ليكون القصر الصحراوي
لملكته، قلت ذلك من قبل، وأقول لك الآن بأن سموه شاء أن
يكون قصرا يتيملا لا ترين له بين عجائب الدهر وغرائب
الأمصار، فقد زعموا أن طينه معجون بعصير الزهر والدم
والافكار.

هنا سيكون لصمت العشاق معنى ولنظراتهم معنى،

ولارتجاف شفاههم معنى. هنا لن يكون بمقدور أصحاب
القلوب السوداء أن يشموا شيئا ولن يروا غير الفراغ، وهم
لن يفكروا بالصحراء المظلمة في فراغها القاحل لأنهم
سيكونون في غرفة البنفسج، الغرفة الواسعة التي بلا باب
ولها رغم ذلك رائحة ينفسج في المساء.. وهنا الغرفة التي
يتيه في أعماقها السادة ويهيم في أرجائها العبيد، الروح
وحدها تحوم في سمائها فتتبع في احترابها الطويل أنها الغرفة
التي لن يكون فيها سوى الرائحة القوية المدخوخة، عرفتها؟
رائحة الحرية التي تملأ منذ زمن بعيد غرفة الصقور.. وهنا
سيكون لك أن تنتسم ريح الجهات وتحسه غامرا بفتنة
المجاهل والمغاور والمفاوز والشعاب، إنها الغرفة التي لم
تفتح لسواك هي ذي الغرفة التي ستعلن اسمك أيها الغريب
لأنها غرفة الغراب..

سترى ذلك كله بمرور في راحتك، وتسمع حكايا الأعمار
والأرزاق، والوسواس والآمال، وتر بعدن لا عد لها،
وتخوض حروبا، بعدها تحكي عن رجل يخلع قبعته
الخصو، يرنو الى ماء النهر ثم يغط القبة فيه ليعيدها ميلا
الى رأسه، سيتأكد بعد أن يسيل الماء باردا على عينيه بأن
شيء يخصه سوى اللحظة التي يرنو فيها وهي لحظة زائلة
لاريب، سيقل تصوره البسيط عن النهاية صدره فيجلس
على إحدى درجات السلم، أو سيرتقي الدرجات، يحكم
التصور ذاته، ليغيب مثلما جاء تحت أصبع أو في خط من
خطوط يديك، وكذا الأمر بالنسبة للعبيد بعد أن خاضوا
النهر بخيولهم عابرين الى الجهة المقابلة حيث تنتظرهم
خناجر قصيرة معقوفة لأمعة الحواف، سيعود القليل منهم،
بعضهم على خيول، والبعض الآخر راكضين، عندما
يصرون على ضفة النهر يخرون متخذهين بإحساسهم
الباهت بالعبودية، هذا ما ستعلمهم الخناجر، أو ما تثير
خطوط يديك الى أنهم بطريقة ما سيتعلمونه، ثم يرجع
السحرة بلا فطير بري ولا زغبات وقد يمر فتى من أرواح
اليد اليسرى عابرا خطوطا قصيرة وطويلة، رفيعة وثخينة،
طولية وعرضية، كل خط يعني، كما تعلم، عقبة: جبل، أو
حيوان، أو نار، أو صورة الفتى وهي تتكرر الى أعداء بلا عد
حتى يصل الى منزل الستائر القرمزية ويفتح الباب القديم
ثم يصعد السلم، وبعد أن يلج الغرفة تخبره المرأة عن نداء
الغابات فوق صدر الفتاة الطليق.

هل تقول الحكاية ذلك كله؟

هل تقول يدك؟

جمرك تحت الرماد

بهيجة حسين *

أفراد الجماعة الإسلامية المتطرفة..

ضغطت بيدي على خصره، ماسح الأحذية يدق على صندوقه، يضيء الجرسون لبات المقهى، طفل يضع كيس مناديل ورق على التريزة المجاورة، وأنا أقرأ له «سوف نذهب معا إلى دير مارجرجس والكنائس السبع ولخالتي سعاد قاخوري لتطعمنا القربان»، محبة تتأبط ذراع رجل وتلتف حولها.

«محمد يرفض التعامل مع المسيحيين لأن الشيخ قال لهم أن المسيحيين يكرهون المسلمين، لذا فهو لا يتكلم مع جاره المسيحي، ولا يشتري من مسيحي».

هنود حمر يحررون فلسطين، وعشاق يحررون أرواحهم، أناسي تتحسس امتلاشي به، نار حنونة تسري في الفراغ بين جسدنا. نصوص فرعونية على جدران المعبد، نصوص الرغبة على جدران بيتي، وساعة في الظهيرة هي الساعة وأنا ذاتة بين أعطافه.

«المجموعة الأولى من المتطرفين هاجمت عبادة أشهر طبيب في ديروط، ويدعى برزي النحال، عمره ٦٥ سنة، هاجمه شخصان، ملثمان، أحدهما راقب مدخل العمارة والآخر أراده قتيلًا».

لذة تقطر العرق من مسامي ليجري نهر على مفرس المنفذة، حولت مجرى النهر بأصابعي منذ ثلاثين عاما ساما سالتة وأنا قابضة على يد أمي: هل ستعطيني حفنة يا دكتور برزي؟ ابتسم وقال: لا، سوف أعطيك علبة ألوان.

نعيم يترقق على جلدي وروحي... العلق شفتي وأقول له: جمرك تحت الرماد.

والمقهى مزدحم بالجالسين.

— الفقرات الموضوعة بين الأقواس منقولة حرفيا من نشرة منظمة العفو الدولية ومن جريدة الاهالي الصادرة في ٢٤ يونيو و١ يوليو ١٩٩٢.

«في الصباح الباكر من يوم ٩ شباط/فبراير ١٩٨٨ كانت أنا اليزابيث بانياغوا موراليس تنتظر بين رتل من الزبائن أمام مخبز حيها في مدينة جواتيمالا، عندما قبضت عليها مجموعة من رجال مدججين بالسلاح يرتدون زيا مدنيا، وأوسعوها ضربا وأرغموها على ركوب شاحنة بيضاء مقلدة ذات نوافذ معتمة».

لم يتحرك أحد من أفراد الطابور خشية أن يضع دوره، تطلع كل واحد منهم إلى الآخر، وعندما التقت عيونهم تكسوا رؤوسهم لأسفل وحثوا بائع الخبز أن يسرع.

مقهى فينكس يشارع عماد الدين مزدحم بالجالسين، نساء ورجال، رجال ورجال، فتيات وفتيان، وأنا وحبيبي، صوته يردد مع عبدالحليم حافظ أغنية «أنا لك على طول، خليك ليا».

في ذلك الصباح ارتدت «أنا» فستانا أزرق به اتساع قليل عند ملتقى ذبيها، وبدون أكمام، لفت عقدا أبيض حول عنقها وتأملت صدرها الناطق في المرآة، وضعت مشبكاً في شعرها الأسود الذي يكاد يصل إلى خصرها التحيل، وتوجهت إلى المخبز في محاولة منها لتضليل المخبر الذي كان يتبعها كانت على موعد مع «ادريان غويرا روكار»، رئيس اتحاد الطلبة الجامعيين في بيت هوزيه سوتز، أعدت «مرسيدس» زوجة «هوزيه» دجاجة واشترت زجاجات من البيرة احتفالا بالعاشقين.

«عشر على جثة «أنا» بعد يومين وعليها آثار طعنات، وعنقها مشروط إلى درجة كاد فيها أن يقطع رأسها. كانت أنا من العناصر الطلابية النشطة، لذا فقد تلقت تهديدات متعددة بالقتل».

لا أحتمل ملابس على جلدي، قلت له: عرني، اعملمني إلى المنفذة، خلص الجسد من اقتنعه الثقيلة، ضجيج الأتوبيسات يملأ الشارع، سمعنا أذان المغرب من الجامع المجاور.

«محمد لا يشاهد التلفزيون لأنه لا يوجد عنده تلفزيون فهو يعيش مع أسرته في حجرتين من الطوب اللبن في قرية صنوب مركز ديروط محافظة أسيوط، ويصلي يوم الجمعة فقط في جامع القرية، ويسمع كلام الخطيب في الجامع — الخطيب أحد

* قاصة من مصر.

رغم كل شيء.. كان زمنا جميلا

زيد بركات *

- ١ -

وأبكي على صدره.. ذلك أنه ولد في عصر الاسطوانات ، ولد في الستينات الذهبية التي منذ ولدت لم يعد للكون من لون ومن مسحة جمال متبقية.

- ٢ -

نشأت وحيدا وناحلا ودون حماية في مخيم يقع على أطراف العاصمة الأردنية عمان ، كان يسمى مخيم شنلر ثم أصبح «طحين» ولا أدري ماذا سيصبح اسم فيما بعد.. آنذاك : أقصد في عصر نهاية الاسطوانات ، قبل ربيع فوج نشأت وكبرت حافيا تحت سماء الله ، دون رضا كائنا «الربيع تحتي»..

آنذاك ، كنت أسمع جرس الكنيسة يقرع كل أحد، وكنت أرى الزهور في الجبال كحريق يشتعل أما الآن فإن أحدا لن يصدق ذلك الخيال.. إن أحدا لن يصدق أن مخيما للاجئين الفلسطينيين، حيث المنازل التي على عجل بنيت، المنازل الكثيرة المكتظة بالولادات السريعة، حيث المنازل تحولت من خيمة إلى ما يشبه البيت، وحيث الشوارع مليئة بالآلة الأسن، أن مكانا كهذا يمكن له أن يحتضن جيلا أو اثنين يحرق فيهما ربيع دائم طيلة فصول السنة، غير أنني أصدق ما أكتبه، ذلك أنني رايت، ولقد رايت ربعا يتقعر على جبل ، وسمعت جرس كنيسة يقرع كل أحد ، ورايت أطفالا يلهون بالقرب من مدرسة شنلر، تلك التي أسسها مبشر الماني وأطلق عليها اسمه لرعاية الأيتام دون هدف سوى المحبة التي هي قوة كالموت.

آنذاك : رايت شابا يحمل جهاز الاسطوانات ويضع على العشب على ذلك الجبل ثم يشغل الجهاز، كان الفتى في ضجعته

ولدت في نهاية عصر الاسطوانات ، عرفت بها صغيرة توضع على الجهاز الخاص بها، ثم تدار .. أنا ذلك ينطلق الصوت دافئا وعذبا أما أسياد الغناء آنذاك وفي حياتي كلها فيما بعد، فهم : محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وفروز ، كانوا يتسللون خفية لكن بعقم الى الطبقات الأبعد غورا في أرضي وكالجنود لم يغادروا ، بعد مكانهم في تلك الأغوار السحيقة.

بعد سنوات قليلة في بداية السبعينات ، اختفت فجأة وبشكل غامض .. تلك الاسطوانات وما قد جاورت عتبة الثلاثين الكثيرة وتزوجت وأنجبت وكتبت كتابا وسافرت الى أقطار لم أحلم بالسفر إليها يوما .. ما أنا ، الآن عليّ بالحزن ، ذلك أنها ذهبت الى الأبد من هذا العالم الذي يتغير فيه كل شيء بسرعة غير مفهومة.

- ٢ -

أكتب، لأنني أريد أن أستمع بالكتابة ، آخرون وهم كثيرون يكتبون من أجل إيصال رسالة ما، أو لجرد الزهو ليس إلا ، الأمر بالنسبة لي مختلف : أكتب لكي أتخفي ، لكي أتربح في القاع السحيق كصوت عبدالحليم حافظ الدافئ والمألوف بمسحة الجزن النبيلة، أقصد ذلك الصوت الذي كان ينطلق من الاسطوانات ثم يتسلل بعذوبة لا تضاهي الى الطبقات الأعماق والأبعد غورا من حياتي وأرضي.

أكتب لكي أرثي ذلك الزمن الغابر ، المنقضي كقطعة تمت وديدين مغسولتين من دم المخلص، ذلك الزمن الذي عرفت بهما لكن جميلا على نحو طاع وبالع فتنه، أكتب لأنتشل ذلك الصغير من طيته ويؤسه، كي أراه ثانية أمام عيني.. فأحضنه

* كاتب من فلسطين.

العدد السادس عشر - أكتوبر ١٩٩٨ - نزوى

يدفن رأسه في العشب ركلا، الفتى أخذ يصرخ من الألم، ثم أخذ يركض، فيما خلع الرجل عقاله وتبعه وهو يضربه به على مؤخرة رأسه وظل يركضان حتى غابا من المشهد.

ماذا حدث بعد ذلك؟

ظل جهاز الاسطوانة في مكانه، وظلت الفتاة مسمرة في مكانها. بعينين تائهتين كأنما طلي في شرك ملغز. أما المطرب فظل يبت كواهيم الاسطوانة بصوت خفيض كانت الأغنية عن الحب عن الحب فقط، كانت الأغنية عن القراق وما يخلفه من أسس، كانت الأغنية لعبد الحليم حافظ، ولم يكن مصر الشاب بعيدا عن ختام الأغنية الحزينة، ككل أغاني عبد الحليم، حيث الحزن شفيف ونيل، حيث الحزن حسان جريح على رأس جبل، حيث الحب نفسه مجروح كذلك الشاب بالضبط، ذلك الشاب الذي لم يهتم إلى اللحظة سر ضجعته تلك، وسر مكانه الخافت فيما رأسه مغمور بالعشب...

- ٦ -

لنتأمل ما حدث.. بدأت بالكتابة عن الاسطوانة ثم انتقلت إلى ذلك الشاب، في العرصة من ذلك هناك الصوت العذب والوجه الشاحب، في العرصة من ذلك بالضبط هناك عبد الحليم حافظ، لكن أين الفتاة نفسها؟

الفتاة تستدير ثم تنزل الجبل بخطوات ثائية ومتعاقلة، ثم تنسرب خطواتها بين الخيام الفقيرة إلى أن تصل إلى خيمة أمها، أنها غافلة عن الصراخ.. حتى أنها لم تسمع صوت البكاء الذي كأنه صوت جوقة في مسرح إغريقي، وإن تدخل وقبل أن تلم بالوضع يفاجئها صوت أمها طالبا منها الهرب، وإن تنفلت خارج الخيمة بدع غريزي، تتبعها السكين طعنة في الظهر، فتلقت الفتاة بعينين حذورتين ورجاء يائس، ثم طعنة في الظهر وقد استدار القتال وضمها إليه من عنف الطعنة ثم طعنة في العنق، وإن ذاك ينطفيء البريق الذي في العينين ويغمر الدم دافقا، ثم يتعدى القاتل قليلا، ويخفت صوت بكاء الأم، وتلفت حوله جانبا. بعينين دامعتين، وإن تلفت أراه شابا صغيرا لم يثبت شارباه بعد كالحال، وبوجه شاحب ونحيل ومرحرف، ثم أراه يندفع نحو أبيه، على باب الخيمة، ويختفي في صدره وينخرط في بكاء عال.. وإن اغادر، أرى الدم على الأرض دافقا ورطبا، وأرى الفتاة تنظر إلى بعينيهما الذعورتين اللتين يلتمع فيهما رجاء يائس، إنهما تنتظران إلى منذ ذلك الوقت إلى الآن، فهل حدث ذلك حقا أمام عيني، يا إلهي!!!

- ٧ -

ولدت في نهاية عصر الاسطوانة. ولقد كان عصرا جميلا رغم كل شيء.

تلك يشبه ما تتركه من أثر لوحات التعبيريين العظام، حيث الطبيعة تكثف وتلف الجمال الذي سيزول عما قريب بعد أن يمر النسيان من هنا.

كان الشاب فتيا، وحزينا، ومولها، وكان يدندن مع المطرب الذي ينبعث صوته من الاسطوانة، ثم رأيته يشعل سيجارة، ثم يدفن رأسه في العشب، بعد ذلك دخلت المشهد فتاة صغيرة ما إن رآته في ضجعته تلك حتى تجعدت في مكانها : كان المشهد بالنسبة لي : اليوم كما في الأمس، غامضا.. فما الذي يجعل الشاب يبكى؟ وما الذي يجعل الفتاة تنسمر في مكانها.. كان المشهد فاتنا وغامضا رغم أن ما تلاه كان بالغ الوضوح.

- ٨ -

كانت شقيقتي الكبرى مغرمة، بكيفية أبناء وبنات جيلها، بعبد الحليم حافظ، كانت تترك آلة التسجيل.. وقد اشتراها أخي، قرب رأسها ثم تغيب في حالة تشبه النعاس، في انتظار بث إحدى حفلاته في ساعة متأخرة من الليل، من أجل ذلك كان على أشتاتها الصغار، الذين هم نحن أن يذهبوا إلى آخر نقطة المخيم، ليستروا من الصيدلية الوحيدة أقراصا خاصة لطرد النعاس بعيدا عن جفניה، كي تظل مستيقظة ولا تفوتها حفلاته التي كان يبيتها صوت العرب في وقت متأخر من الليل.

بعد ذلك كبرنا نحن، وظل عبد الحليم حافظ سهران تحت جلودنا، ومستيقظا كحيوانات الليل.. وعندما توفي انخرطت شقيقتي الكبرى في البكاء، ولف المشهد شهاب شفيف من الحزن منذ ذلك الوقت إلى الآن وأنا تراودني فكرة دائمة، وهي الكتابة عن عبد الحليم حافظ، عن تلك الرومانسية التي لم تلب، وعن ذلك السر الذي دفع نساء من الشرق الأوسط، إلى الانتحار من أجله فور شيوخ نيا وفاته.

آنذاك.. انتاب أمي الغزع من احتمال انتحار ابنتها من أجل ذلك المطرب.. آنذاك : كان الموت حقا يطرق أبواب بيتنا كثيرا، حيث كان يختطف أخوة لي صغارا، دون سبب محدد، منذ ذلك الوقت وأنا أريد أن أكتب عن ذلك الرجل الذي لم تنتحر من أجل غيره عبر تاريخ شرقنا كله امرأة واحدة.

منذ ذلك الوقت إلى الآن وأنا أرغب بالكتابة عن عبد الحليم حافظ، لا شيء إلا من أجل شقيقتي الكبرى، عل ذلك يبعث فرحا في نفسها، وهي التي لم تعرف في حياتها سوى العذاب.

- ٩ -

ماذا حدث بعد ذلك؟

جاء رجل بكوفية فلسطينية (ما يرتدي الفلسطيني في الأدب والسينما غير كوفيته؟) وإنهال على الفتى الذي كان

يونيسكو

مجددي حسنين *

أهفو الى فراشي يستحشني الالم على هرشها باظافري ، فتجرح الصخور جوانبي ، وتهيج على رائحة الدم الوحوش ، يقبحها وجمالها ، يذئسها وطهارتها ، شبق العيون نفسه ، وعطف الباحثين عن الفرص ، انقوع في نهاية الأيام الخمسة كثي هلامي ، لا وجود له إلا فوق المناضد تطقي هدير أمواجي بقايا اللقائف المحترقة .

وفي الصباح يتأكد لي أن دائرة الريال القضة في صرتي ، أمسث دوائر لونها غميق ، كلون البقع على ملاءات سرير أمي ، لحظة أن ضمت المرأة الى صدرها أبي ورجلا آخرين ، وأن هذه الدوائر السوداء سترصدها الخرافات والتواريخ ، وتغزوها حتما الجيوش التي أعرفها ، وربما احتلها الأعداء الذين أعرفهم ، بعدما يعثرون على سر الحكمة .

لم يكن بي من شعور منذ أقلت من صلب الأمان ، سوى احساس بأنني مهضومة ، قذفتي جوف مظلم ، الى سراديب أشد ظلمة ، أخوضها منهكة النفس ، شديدة الهضم ، تتخللها لحظات نور ، لا أدري إن كانت شمس بيننا ، أم عيون أحد الوحوش ترقبني ، الشيء الوحيد الذي تأكدت منه تماما ، أن سنين الكلبة بأثقالها على كتفي حتى وصلت الى هذه المرحلة من الأمان النسبي ، وقدر من الصمود أواجه به أفعال الرجال في الليل ، وحجرة واحدة في البيت القديم ، حددت إقامتي بين جدرانها ، أستحم وأطبخ وأكتب وأحلم وأقضي حاجتي فيها ، رضيت بها حتى تواتيني البشري ، وتطرد عن جلدي رائحة البيت القديم ودوائره البالية .

كان صبري طويلا ، لكن الأيادي التي تمتد أطول وتلقي بي في طريق أخرى ، ويؤكدون جميعا أن هذا هو المكسب المبين ، يهيمسون في أذني :

لا تركي لها البيت ، خذي الحجرة واقعدي على قلبها ، حقك

منذ أن مرقت أمي حبلها السري ، معلنة انفصالي بعيدا عنها ، وصرتي تتدلى في ألم على جوانب بطني المتورمة ، تتخبط أثناء سري . يلا أصل في استقرار أو شقاء ، سدت عوامل المناخ مساماتها والهبتها البثور ، حتى ذبلت وتشوه منظرها ، وأثارت عطف العيون .

نصحوها بأن تأتي بريال فضة مختم بسر الحكماء ، وتلفه بمعدنيل محلاوي ، وتشده على صرتي جيدا ، كي تستقر في وضعها اللامث ، وأن تداوم على رش بودرة السلفا والخمس خمس مرات عليها ، لكن لم تقلع الوصفات ، حتى كبرت على ألامها ، وعرف جسدي لحن الصبايا ، أخوضه كل شهر ، وتنتشر في وجهي نفس البثور ، أبكي من ألمي وتبكي أمي لي ، والملح في صوتها راحة الببال وهي تظلمن أبي عن حالي ، تداعب يداها بطني ، وتركبن أصابعها عند دائرة الريال القضة ، وتبتسم ، ويواتنيني عبر الميناء نقر السفن الغادية والرائحة ، فأرقب من النافذة حكمة الرحيل ، وموجات أغانيه الحزينة ، وأنا أودع أمي الى الضفة الأخرى لتأتي بسر الحكماء .

قالوا لها إن السر في مغارات بنفسجية ، محفوظة حياته بين أشياء الأميرة الصغيرة ، داخل عين ذهبية ، هي رصد الروح وأمل الفتح ، من يلمسها يتعد قلبه نازفا كقطع العجين المخمرة ، التي كانت تكورها جدتي على أسطح الكتب والألواح العتيقة ، لا مادي ولا دليل الى صرخات الزمن عندما تعلن لصاحب الحاجة : أنا هنا .

طمأننتني أمي أنها ستعود بسر الحكماء ، وبدأت أرز البشرى لكل الذين تالوا .

يدفعني الاكتمال الى الأعماق ، وأهدف السمع في الليل الى حجرة أمي ، وصوت امرأة تنادي ، وهي تضم أبي الى صدرها ، وأسعى وراءها لضم الخيوط البعثة ، وانتظر البشري ، يوم أن تلحظ صرتي ببطني ، وتصبح مفتاحا طبيعيا للغزل . وعندما

* كاتب وصفي من مصر .

أنت وأخوتك، أروضكم الأخيرة ، عليك أن ترضي بهذا الحل الآن، وأن تمنى القلب وتشرحي الصدر وتطردى الخوف بعيدا، وتحبسي القلق مع اليأس في أسفل الراس، وترمي بالشك بعيدا، وتدرعي بالصبر ، وتقابل بالجنة، حتى تعود أمك ، وتأتيك بسر الحكمة.

في هذه الأثناء أعلن أبي عن إيمانه المفاجيء -بزواج صبايا ميكرا، وأنه الحل لكل الدوائر السوداء التي يرى في منتصف قطرها أياما التي كانت ، ورايتهم يحملون في الظلام الأزرق عشقي الجديد، وأروضهم محمدي النجار بالمرور داخل المخايبي ، حتى لا تراهم وحوش الأعماق، فتقص فرحتنا ، وحذرهم ألا تخدش الحواظ زهو الغفش الجديد.

كان عن أن أبتسم في فرح ولا أنتبه لصغير الانذارات المنقطع وهو يغلق أبواب القلب.

وفي ليلة الدخلة دفنت رأسي بين ركبتي ، وحضنت ما تبقى من عروستي الصغيرة خشية قذائف الأعداء، وعيون الرجل التي تنهش لحمي، وعندما رأى صرتي تتدلى على جوانب بطني المتورمة، وأصل القلتيش في بقاياي، ولم يصل داخل إلى رائحة السر المنتظر ، فخارت همته ونسي، وفي الليالي التالية أحاطني كنعان، ورايت في عيونه سفالة الظلمة، أنزع أوراق النتيجة وأموح بها لزوجة البقع على الملاء، وأميل على جنبي الأيمن وأسبح في نوم عميق، فأرى عروستي الصغيرة محطمة بين ركامنا تحملها عربة تسابق دوي الانفجارات، ونساء متشحات بالسواد. ويونيو الحزين، ولفحة الروح في هجير لياليه، ورجالا كثيرين يمرن على بئر القلب، وكلام مروا عليها مروا ثقلا، نزحوا من مائه، ونزعوا من ركامنا، وحطت بنا بعد ساعات داخل حجرة فوق سطح منزل، يملؤه أطفال كثيرون، لا يكونون عن البكاء، ندخل دورة المياه فيه على عجل ، ونستحم على بيته من فرحتي الأولى.

كنت أخشى جحوظ العينين من طول النظر على ما ليس في اليد، حتى أمست بلا عيون، أنقب جدران المياه مرات ومرات، كي استطع الرؤية من جديد، وعلى طول هذا الممر الكثيب تملؤني شواهد مرعبة، يوم أن تكاثرت البقع على ملاءه السريع، ورسمت في العينين دوائر سوداء، كدوائر السريالات الفضة، أرى في منتصف قطرها أيامي التي كانت ويوم أن خانتني صداقاتي القديمة ويوم أن حملت عروستي الصغيرة في أحضاني، ودوي القاذفات بلاحق عربة ركامنا، وحطت بنا بعد ساعات داخل حجرة فوق سطح منزل، يملؤه أطفال كثيرون، لا يكونون عن البكاء، ندخل دورة المياه فيه على عجل ، ونستحم على بيته من الجميع.

أنت وهذا الشهر تتبادلان - دائما - الهزيمة وأنخاب الدم، جسد هش وأحلام مؤجلة لا يقوى قريضي على احتمالها وتحقيقتها، سيظل يونيو شهر المواجه والأعاصير الكاشفة،

وسيطل توقي إلى الاكتمال يؤرقني، وستظل أنت مصلوبا على ربح ضعفك ، ربما تشدد يوما، وتفك قيودك، وتبحر من جديد، فتصد الأبواب عن عيونهم، يوهما لن تراني حبيسة بين جدران أربعة كالصندوق المظلم، تنهش العيون لحمي في مشهد متحني، كسومياء عاجزة تنتظر كلمة السجان الأخيرة، لا تملك حق التقريط فيها، والأفلات من صداها، ولا أجد سواها مخرجا.

هواجس الجدران الأربعة تخفني، تدفعني الأيادي دفعا إلى اختصار الأدوار وسرعة الاحلال، فسامطسي أحصنة الآخرين، وأدع حصاني فارغا بلا دور، أحلم بالعيور إلى الضفة الأخرى، أستقبل السر الذي غاب في الليل، لكن يقف السؤال في حلقي، هل أخطأت؟ أكاد أشم رائحة عرقه بين الجوانب، تكاد حوائط البيت القديم تهتف باسمه، تمر لياليه بلا نسمة، ولا رد منه سوى الغلظة الجديدة والخشونة المتاحة، تستقبل سكين جدرانه رقبتي كل ليلة، والقي بها في سلام المخمورين، كالقتيل في صندوق مظلم أبدعت يده في صنعه، ألوذ بالصمت، وأحتمي في أصوات المطوعين وهم يرددون :

طفى النور .. طفى النور، أميز بينهم صوت أبي، فأدرك أن الابتعاد عن البيت القديم، هو قرين الاقتراب وأن حياتي مع هذا الرجل مجرد مرحلة، لن أحمل منها أية ذكرى، سوى المقامرة.

لم يبق إلا العجز ، كان يلقي بي بلا اكترات، كاشفا وجهي أمام الجميع، انتظرت منه كثيرا هذه الكلمة ، وكنت أتساءل: ماذا لو قالها ؟ لو نطق بها ببسر وهدهو؟ أي جدران تستعمل راحتي؟ قلت لن أظلمها، وليفرح بعنايتها المقدس وحده، حتى لا تخفني جبال الندم والتبريرات المؤرقة، وسأبني هناك بيتي الجديد، وأحلامي المؤجلة، وأدفن جسدي عن العيون في ثرى القمر، واستحم في شواطئها، وأذكر، كما علمتني أمي، كيف أزوغ عن حد الأشياء الجارح ، وسأجد أنفاس الحارات ونفير السفن العابرة تنتظرنني على ناصية الشارع ، عند مدخل البناء، وسأجد في العيون سند الأهل، وكأنهم يعلمون بما حدث.

سأقاوله .. وأخطط بعصاي لأرد جنوده عن أرضي الأخيرة، وأمزق أوراق النتيجة بلا حسرة، ولن ألتفت لبقيّة الشهور، تأكل الوحدة أيامي، لكنني الآن أعلم على أي كرسي أجلس ، تكفيني صورتها ما يشكل البقع الدائرية كالريالات الفضة، عندما دخلت عليها فوجدتها عرايا، لأزيل قبل عودتي راحتي عن جدران، وأزيله من داخلي، وأموح بصمات يدي من الأكواب والأطباق ومقايض الأبواب، ومن أنفاسه لن أترك شيئا هنا، وسأطفيء هجير الليالي، وإذا تقابلنا يوما وجهًا لوجه، لن أتردد في الابتسام ومصافحته ، وربما سأضحك بملء فمي على نكاته السخيفة وتنظيراته الباردة ، فقد أدركتني الهزيمة ، وعلى أن أعترف بالحصار داخل هذه الدائرة السوداء من الأسئلة لن أكتشف حقيقتها قبل وصول البشرى، ويدركني سر الحكمة.

عشرة مقاطع يحيى سلام المنذري *

الغور تقدم ناحيتي أب آخر على وجهه ابتسامه، صافحه وقال له: «مبروك .. إذن حصلت على بنت .. رد عليه الاب السن: «وانت؟» قال الآخر والابتسامه لا تفارقه: «الحمد لله زادت عندي بنت، لكنها مريضة جدا .. سقطت دهشة من أحد الأبناء حينما لاحظ الابتسامه.

٧ - في مقهى باليما

العجوز السكران مكتئب .. لا يضحك .. يزم شفتيه، متجاهلا استطراف جليسه الشاب .. ربما كان ناقما على حالته ومنتشبا بنقل الشراب. الشاب مستمر في سرد النكت والضحك ويضرب كفه في كف العجوز المرتخية على الطاولة. وحينما قرر العجوز أن يغادر طر كل ما في الطاولة من كؤوس وزجاجات وصنوح، طررها بعيدا بحركة انتقامية ومعنى مترحا ييمض في الأرض.

٨ - أمية واحدة

هل يا ترى .. حينما يجلس الصياد أمام البحر محدقا في الغيوم يفكر بيمر من الأسماك؟

٩ - تبخير

هكذا قرر ..

دخل أحد المطاعم الغاص بالرجال عاريا، فارفعت الرؤوس ذات الأفواه المتحركة، اتسعت العيون للحظات، وبسرعة تكستت نفس الرؤوس في الطعام، تأوه أحدهم وندت عنه صرخة تقول: «يا ابي ..» لكنه خرج مسرعا تاركا وراءه رؤوسا منكسة داخلة في الطعام. ثم دخل أحد الصالونات النساء عاريا، فارفعت آياد تمصيل أحذية، انقذت تجاه رأسه، لم يسمع تأوهات بل تمنعات تقول: «قمل الآب .. حقير» خرج راكضا تاركا وراءه رؤوسا ساخطة وشتائم تجلد ظهره. بينما هو يركض أمام المارة سقط في بركة ضحك ساخنة، لم يعبأ أحد بسقوطه، فقد تبخر.

١٠ - دميمة

تقفه الغرفة كي يغطس في لهيب الشمس الحارق ويمشي إلى عمله، بعد ذلك تتمتع هي بالعب مع حشرات ملونة، تحب الغرفة أن تلعب به كدمية، تخلع له ملابس، تحممه بحرارة الشمس، توخره بالرد، ترقهه على سرير متآكل كقط، تمشي الحشرات فوق جسده، تقزعه بقسط تخرجه له فجأة من تحت السرير، تلقعه قصصا لا معنى لها، تزجه في ليل كتيب مؤرق، تتمتع بكل ذلك، هو دميته الغرفة الوحيدة. «ما هذا .. إلى متى تظل دميمة في يد هذه الغرفة التعيسة ..؟» «دعني .. دعوني .. أريد فقط أن أتحول إلى فأس لمدة دقيقة واحدة .. دقيقة فقط .. دقيقة .. يد .. يد ..»

١ - غضب

أنفه طويل عجوج، له نصف شنب، الآخر يبدو وكأنه محروق، طلب قهوة، يقرأ جريدة بامتعاظ شديد، يعطس كثيرا، التقت ناحيتي وضبطني أحدق فيه، على الفور نكست رأسي، فجأة أخذ يمزق الجريدة ورعى بها بعيدا، ثم دلق القهوة على الطاولة، وجه كرسية ناحيتي، وضع رجلا على رجل .. ربط ذراعيه حول صدره وحقق في بغضب، أيعرفني؟ عطس بقوة إلى أن تطاير سائل من أنفه في الهواء، ركل كرسية، تقدم ناحيتي وأمسكتني من كتفي بقوة وقال: «ركز نظراتك في وجهي واكتب .. لأن نكتب؟»

٢ - الجندي

قبل الحرب يعطي الجندي بدلة بلون التراب، ويندقية يتشبث بها خوفا منها، وخريطة لغير متقل يحتفظ بها في جيب بنطاله.

٣ - خوف

مات ابنها السادس في السنة السادسة، تجمع خوف كل الناس في قلبها على ابنها السابع والأخير. منعته من الزواج، تطارده ليل نهار لحمايته، ضربها ذات مرة، دافعت عنه بضراوة، ليس من حقها أن تتشبث بأظفارها في التراب؟

٤ - رصيف الليل

اسمع، إذا فقدت أمك وبيتك، اذهب إلى ليل هذه المدينة، سوف يوفر لك رصيفا مناسباً، سيعطيك نهذا ترضع منه هواء بارد في الشتاء، وسوف يضمنك في عيون صيفة لتتشوي بنارهم، لأن تتجدد الآلام في روحك البتيمة؟

٥ - قبل أيام قليلة فقط

قبل أيام قليلة، تحدث الناس عن إنسانيته الجميلة، عن روحه الورعة .. وتحدثوا أيضا أنه من سلالة العبيد، وعن ورقة جاءته من الحكمة تقول ألا يقرب من حبيبه لأنها حرة، وعن حالات مشابهة كثيرة تنتشر وتنتشر. هذا قبل أيام قليلة فقط، اليس عندكم أيام مثلها مثلما كانت عند أجدادكم المنذرين؟

٦ - تَكَافُر

عند باب غرفة عمليّة الولادة آباء يعومون في القلق. أب مسن حوله أبناء وبنات كثر مختلفو الأعمار، منهم من يتشبث برقبته، منهم من يشد دشاقتهم من الخلف، منهم من يبيكي، منهم من يطلب نقودا لشراء عصير. جاءت له المرضة وقالت له: (الوالود بنت). فرح جميعهم، على

* فاص من سلطة عمان

مشهد بصيد

بدر الشبيدي *

لم اذهب الى السوق من قبل ..

رغم قصر المسافة بينه وبين بيتنا .. وكثر الحكايات التي
اسمعها عنه . ظللت عالقا بين المزرعة والمزرل

كنت انظر الى السوق بأنه شيء قديم سهل المنال ..
مشروع مؤجل رغم الاشياء التي تستفزني للذهاب إليه .

الى ان جاء اليوم الذي انتظره أو بالأحرى جاءت
الصدفة .. فذهبت رفقة حمارنا الأبيض .. الذي اخذ يرشدني
للسوق ومسالكه .

كان يمشي هذا الطريق منذ سنين .. رفقة أبي ..

كان يمشي مختالا متباهيا بطوله وبياض جلده .. يحفظ
الطريق جيدا وكان كلما استشعر بالخطر يداهم حرك
أذنيه الطويلتين في اتجاهات مختلفة تنم عن الحذر والحيلة .

عندما وصلنا الى مدخل السوق .. وقف رافضا
الاستمرار في المشي .. وظل يحرك رأسه وكأنه يشير الى مكان
ما .. فقفزت عن ظهره وبسعادة كانت تغمره اتجه الى الحمير
للمربوطة خلف الدخول .

قرب الدخول تتصاعد رائحة البول المخططة بروت
الحمير والبالغال ويتعالى طنين الذباب .

وكانت حوانيت السوق الطينية متراصة مع بعضها ..
ذات سلالم منتملة الجوانب وبعضها دكاكين تلامس سطح
الأرض . وفي ركن بعيد من السوق يبرز مقهى سعي صغير
تجمع حول كراسيه الطويلة رجال بملابسهم المزرئية .

كنت أحمل «مخراقة» كبيرة فوق رأسي مليئة بالتمر وفي

* فاص من سلطنة عمان .

يدي عصا .. سرت للداخل وكان على الجوانب نساء يفترشن
الأرض يضعن قدورا كبيرة أمامهن .. وصحونا مليئة
بالخوى .

توقفت قليلا أمام رجل يفترش حصيرا متقطع الجوانب ..
أمامه اسطوانات دائرية وصندوق خشبي بني اللون . يدور
محركه بمفتاح حديدي ، ثم يضع إحدى تلك الاسطوانات
وتشرع بالدوران .

وقفت صامتا أمامه .. اراقبه كيف يهز رأسه عند سماعه
أغنية الغار والسنور ثم ذهبت الى «الدال» وسلمته المخراقة
وأخذت ثمنها .. ظل يسألني عن الذي ثم جعلني له السلام .

في طريقي مررت على بائعة الدنجو .. فتناوشتها قطعة
نقود وأخذت منها كيسا ورقيا لفت به الدنجو على شكل
قبة طويلة .

سرت به الى أن جلست على سلالم أحد الحوانيت
المهجورة وأخذت أشاهد الصبية الصغار وهم يدخلون
بصراخهم راكبين خيول صنعت من سعف النخيل زينوا
جوانبها بخيوط ذات ألوان مختلفة .

في المقابل كان يجلس المزين ، خمسين .. خلقه حجرة يسكن
بها الموسى الى ان جاء رجل وجلس أمامه منتزعا غترته من
على رأسه .

أحدث الصغار ضجة كبيرة في السوق امتزجت بصراخ
الباعة وتحوط السوق الى ما يشبه المهرجان .

التمتعت صلعة الرجل بعدما فرغ خميس من جز شعره

- على امتداد هذا المدى الشاسع .. كانت كتلة تتحرك بسوراما .. وتتمايل في النسيمات الكوس.. أغراني مشهدها وزدت في سرعة السيارة لأصل إليها.

كان الصمت ينصب خيامه المهترئة.. وكانوا جالسين ينصتون بشغف.. يسكت أبي وكأنه يستريح ويلطم أسلخته المبعثرة.. وكنت أراقب تحركاته.. إلى أن أضاف:

- أشارت بيدها وكانت مخضبة بالحناء.. أحسست بعهدا بداخلي تشتعل الثيران وبسرعة وقفت ودعوتها للصعود.

تململوا في جلستهم.. وتحنج بعضهم ضاغطين على شفاههم كأنهم يتنقون الحلوى وصاح أحدهم.. ركبت ركبت السيارة.

كانت تتكلم بأي لغة.. وحرفها كاللؤلؤ يتساقط من فمها.

شعرها كالنهر يسيل على المقعد.

رغم تكديس الظلام.. كشفت عن ركبة ساطعة كالبلور

ملبساء أظنها كالرخام.

مد الجالسون أرجلهم بتكاسل وبعضهم ظل يحك أشيائه بثلث.

- كنت بين الأغماء واليقظة.. دون أن أشعر.. انسللت كالسيف من غمده.. تافذة السيارة مغلقة.. والباب لم يفتح..

انتشر السكون وكما لو أن الصمت طائر كبير فرد جناحيه.

نهض أبي من جلسته وللامام مشى خطواتين.. وبصوت منخفض كأنه يهمس في أذن أحد قال:

- يا جماعة.. أتدرون ماذا بعد الركبة المساء.

طار طائر الصمت وحلق بعيدا وتحرك الجالسون بدعشة.. ظل عيونهم ونظراتهم تتسابق نحو أبي.. كانوا يترقبون حديثه يخوف.

- يا جماعة.. رجل حمار.. رجل حمار.

تدافع الناس إلى الباب وتراخضت الغيوم في السماء وكان رذاذ بدأ في التساقط.

* مخافة: مصنوعة من سفن النخيل يضع داخلها التمر

* الفار والسكنور: أغنية شعبية لحيان الربيعي

* عريش الزور: غرف صغيرة مبنية من سعف النخيل.

* الخبيل المصنوعة من السعف لعبة قديمة للأطفال.

ولما سار انتهزها الصغار فرصة ورشقوها بالحجارة.. أخذ يركض خلفهم إلى أن اختفوا عن الانظار.

رجع إلى البيت وكانت رائحة البخور الظفاري تملأ المكان.. وكان حمار مسعود المغير منشغلا بطرد أقواج الذباب عن جرحه. كان يقف عند الباب.

عندما اقتربت وهممت بالدخول اندفعت أمي نحوي ممسكة بيدي بقوة محاولة إبعادي من هناك.

خفقت قلبي لهذه المداخلة وكنت مذعورا لرائحة البخور الذي يمسك بنفس البيت. كان وجه أمي متجهما يتقاطر الحزن منه.. وكانت أول ما شاهدتني ارتمت علي وتتكلم بكلمات غير مفهومة كما لو كانت تهذي.. السيارة.. الليل.. الجن.. حاولت أن أسألهما عن أبي.. ولكن لم أستطع.. إلى أن أغلقتهما وتسلمت إلى عريش الزور فشاهدت والذي مديدا على الأرض ورجالا آخرين يحيطون به.. وكان المعلم مسعود يمسك ببخور البان ويدور على رأسه.

ظل ذاك المشهد يؤرقني كثيرا ولم أقدر على تفكيكه رموزه.. كنت أحمل القهورة للضيوف الذين يملأون المنزل.. كلما حاولت الاقتراب من ذاك المكان أرسلتني أمي ليشتار.. شغلتنني به.

كانوا يمترسون في المجلس.. وآخرون يأتون لمشاهدة أبي.. في هذه الزحمة استطعت أن التقط بعض الشوشات الصادرة من هناك.

ومن فتحات صغيرة شاهدت والذي متكئا على وسادة كبيرة.

كان مزهوا.. زهوة المنصر.

يحرك مسبحته.. ويعد حياتها.. وكان يتحدث معهم ويقص عليهم حكاية تلك الليلة.

كان الليل قد انزل أسماه.. على المكان.. ليل لا تسمع فيه الا صفير الرياح القادمة من مناقيبها البعيدة.. الرياح المحملة بنباح الكلاب.. وصراخ بنات أوى.

وهذا الظلام الذي يتختر اخترقه بسيارتي وأدخل في طياتها رغم ما يحمله في جيوبه من مفاجآت.

منذ ستين أقطع هذا الطريق بمشوراي.. دون خوف وكلما شعرت بالمل يقترب مني أبدا بتدوير موجات الراديو.

كنت أستمع وتقرب من ذهني حكايات الجن والسحرة.. وفي الخارج تتعالى الأصوات وأسمع أمي تبحث عني بأغل صوتها.. زيت التصاقي على الجدار الخوصي.

وأضاف أبي:

شرق - غرب

سؤي عبد الإله *

ببلاده، كم تكرر استفسارهم، عن عدد الجمال التي تمتلكها عائلته، أو عدد زوجات أبيه وقيما إذا كان بيته مصنوعا من القصب أو من الور.

بمساعدة كتب انجليزية قليلة، كان عمه قد اشتراها من بيروت، راح حسن يبني عالما متخيلا عن محيطه، يتوافق مع تصورات اصدقائه بفضل كتاب ريتشارد بيرتون، «الليالي العربية»، المكتسب عن «الف ليلة وليلة»، أقام أسرة بين الماضي والحاضر، وعلى ضوء ذلك استرجعت بغداد أسوارها القديمة، وعادت سفن السندباد البحري تنهادي في مياه دجلة، متألفة بين لهيب المشاعل وإيقاعات الدقوف، وكم نفعه كتابا ولغريد ثيسجر حول الأهوار والصحراء العربية في تضخيم الصورة لاصدقائه، فابوه، الذي لم يكن سوى موظف صغير، أصبح صاحب ثلاثين جملا، ينقل على أسنمتها احتمالا تجارته عبر الصحراء الشاسعة، وكم من مرة رافقه في رحلاته.

لن يكون غريبا أن ينسى حسن بعد اقامته الطويلة في الغرب، أسماء أخوته وأقاربه، فلعبة الكذب البريئة التي ابتدأها مبكرا، حولت حياته المعاشة تدريجيا الى وهم، وحتى حين يحاول تذكر أحداث مرت به بين أهله فهي لن تأتي اليه إلا كاطياح أحلام، ذات خلفية غريبة، تارة وتارة أخرى، ممترجة بتفاصيل «الليالي العربية».

كانت هيلين أكثر اصدقائه إخلاصا، إذ واطلت على تراسلها معه، وعلى الجدران علق حسن صورها، المنتمية الى فترات مختلفة بعضها يرجع الى الطفولة أو المراهقة، وبعضها الآخر إلى أوائل الشباب. وحينما دعتهم لزيارتها لم تطلب منه أي مديّة سوى قطعة حجر صغيرة من بابل.

منذ لقائهما الأول، برزت الفجوة بينهما، بالقدر الذي كانت، هيلين مشدودة الى ماضي الشرق كان حسن مشدودا الى حاضر الغرب ستحدثه عن حافظ الشيرازي وشعره التصوفي طويلا، مسترجعة بعض قصائده المترجمة عن ظهر قلب، وفي بيتها انتشرت على الجدران آثار الشرق، مزيج من صور ورسوم وتماثيل منتمية الى حقب تاريخية مختلفة، القيثارة السومرية

وفق متناقضة زينون الأيلي الشهيرة، يحتاج سهم أخيل المنطلق من نقطة (أ) أن يقطع نصف المسافة قبل وصوله الى نقطة (ب)، بالمقابل عليه، أولا، أن يتجاوز نصف نصف المسافة الفاصلة بين (أ) و(ب)، وباستمراره في تنصيف المسافات يصل زينون الى استنتاجه الشهير: سهم أخيل لن يتاح له التملل من نقطة (أ)، يعلق حسن كريم على هذه الفكرة ساخرا:

الرياضيون هم الاستثناء الوحيد الذي لا ينطبق عليه مبدأ انعدام الحركة، على سبيل المثال يتحرك، لاعبو كرة القدم، من اليمين الى اليسار، ليندخلوا الكرة في المرمى، على الرغم من العقبات التي يضعها أمامهم أحد عشر خصما، وفي حالة تسجيل هدف واحد، فقط يكون سهم أخيل قد وصل الى النقطة (ب).

تشابه كثير، حركة حسن بين الشرق والغرب مع حركة سهم أخيل: قبل مغادرته حدود العراق، كان الغرب متلبسا روحه كليا: في سن مبكرة انكمش حسن على نفسه، تحت وطأة الهلع الذي أصابه من تلاميد صفه الجدد، بعد انتقال أهله الى مدينة أخرى، لكنه اكتشف، مع مرور الوقت، بديلا مناسبيا لمزاجه الزئبقي، يستطيع التواصل معه بسلام، في المجلة الانجليزية العتيقة التي أعطاهما له عمه، كانت هناك صفحة مخصصة لعناوين صبية يرغبون بالمراسلة، وكانت مساعدة عمه في كتابة عدة رسائل كافية كي تطلق طاقاته الكامنة، خلال شهر واحد، وأمام دهشة الجميع، كان بإمكانه استرجاع أي صفحة من تلك المجلة، حال إخباره برقم تسلسلها، على الرغم من جهله بمعاني أكثر فقراتها.

شيئا فشيئا بدأ الغرب يتسرب الى حجرته الصغيرة عبر الصور الملصقة، لاصدقائه البعيدين، لعواظهم، لبيوتهم لمدنهم الانيقة قام حسن بتعليقها على جدران حجرته برققة تلك الصور المقطعة من مجلات سياحية، كان بعض مراسليه يبعثونها له لتشجيعه على زيارتهم.

تدريجيا، راحت تلك الصور تقتحم أحلامه، كخلفية لها: سطوح البيوت الهرمية بدلا من المستوية، الكاتدرائيات العملاقة بدلا من المساجد، الثلج والغيوم الثقيل بدلا من الشمس. اكتشف حسن، بعد فترة قصيرة، جهل اصدقائه المطلق

* كاتب عربي مقيم في لندن.

والثور المجنح مقابل الاله شيفا وبوذا. الزخرفة العربية بجوار النقوش الفرعونية. عبر حسن عن اعجاب: «بينك متحف حقيقي لكنه شعر في أعماقه بانقباض وانجذاب معا.

في لقاءهما الأول، اكتشف حسن أن رحلته إلى الغرب لم تبدئي بعد، على الرغم من شعوره الراسخ بالافلا، ولن يكون انشداد هيلين اليه، الا عبر تلك الغلالة الرومانسية العازلة بين الواقع المفترض والواقع الحقيقي، وكأنها بارتباطها به تستمتع، لمصادفة حصولها على عنوانه، والتواصل الطويل معه، مغزى قدرها، هناك وراء الظاهري، عالم آخر تحكمه المثل، ووراء الفوضى يخفتي، تخطيط متقن الصنع.

بعيدا عن عالم زوجته، سيني حسن كريم علمه الخاص، اذا كنت هيلين مشدودة لغوض الابدية وأوهامها فسيكون هو مشدودا الى سحر اللحظة وعذاباتنا.

متحررا من متطلبات العيش، سينصرف كلياً الى دراسة التصوير، وفي بيت هيلين الذي ورثه عن جدتها، ستكون لديه غرفة مخصصة للغسل والتحميض.

مع مرور الوقت، استحوذ البورتريه على كل اهتمامه، بين لوحة راقصة الباليه ليدجا، ومومسات تولوز لوتر، اكتشف حسن أسلوبه لحظة الجمال الجامعة بين ما هو سماوي وما هو أرضي، أو الجمال بقطبي المتناقضين الحسي والمجرد.

عبر أحد معلميه، دخل عالم الأزياء والبورتوغراف كمساعدة مصور أولا، وعبر جولات بين مسارح الرقص وعالم المومسات، راحت صورته تتأثر باهتمام بعض الصحفيين وكالات التصوير، وكان فوزه بجائزة إحدى المسابقات الشهيرة، نقطة تحول نحو الاندماج في عالم الاعلام، لم تكن الصورة الفائزة، الا ثمرة مصادفة، في لحظة استعداده لالتقاط صورة راقصة الباليه اشتعل ضوء في وجهه، وفي مختره، اكتشف تفكك الراقصة الى مجموعة راقصات يدرن في حلقات متداخلة، وكم ساعد الأسود والإبيض، على تعميق الفوارق بين الظلال المتداخلة مع طبقات الساتان الأبيض. بالتخلص من كل الزوائد في الصورة السالبة، وبالعزل الدؤوب على نقل رؤيته استطاع حسن أن يمسك بتلك اللحظة المتشنجة في أبهى حقائقها.

ظل زملاء حسن يرونه شخصاً محبباً وغريب الأطوار، ولعل السبب يكمن في حماسه الكبيرة للأصدقاء، سيقى لسنوات حريصا على دعوتهم الى بيته عند كل عطلة أسبوع على الرغم من تذرهم هيلين الصامت، وفي لقاءاته الأخرى معهم كان المبادر بدفع مصاريف الشراب والطعام، بطريقة متطرفة، مأخوذاً بسحر اللحظة المعاشة معهم.

كان الغرب الحقيقي يتجلى له بآبائه صورته في غرفته المعلقة، حينما تنجس فجأة أمامه ملامح فتيات الموديل، وسط صفحة الماء المترجج، لتبدأ بالتماسك شيئاً فشيئاً بين أصابعه المرتعشة، ها هو الجمال الانثوي يتفكك الى مئات من القطرات،

تحت نثار الضوء الأحمر، ليجره الى متاهاته القاسية، بين وجهه وهناك ثالث، بين ثدي وآخر هناك ثدي ثالث، وحينما يجد حسن نفسه مشوكاً على الانفجار، سيهرب صوب عالم الباليه حيث تصبح الأجساد وسائل إيمائية بحتة.

كم كانت الفتيات، يجدن في حضوره، عنصر تشجيع، اذ على الرغم من عينييه الجاحظتين دائماً، ونكاته الخرقاء، هناك ابتسامة طفولية معلقة فوق وجهه، تمنحنهن شعوراً بالافلا، وكأنهن يواجهن خلف ألفة التصوير، راهبا نصف ابلة، سيمضي ساعات صامتاً بينهن الى درجة نسيان وجوده، وفي لحظة البدء بالتصوير يغمرهن توف غامض للاندماج بعدساته.

مع ذلك لن تجذب أي منهن اليه يوماً، اذا استثنينا تلك الخدع التي كانت يسقط فيها أحياناً، حين تقوم واحدة منهم بسلب علمه، عبر التظاهر بالانشداد اليه، فيقوم آنذاك بأغراقها بالهدايا، ولن تستطيع الافلات، من مخايراته المتكررة من قصائده ووروده المرسله اليها بانتظام، الا بعد زجره بشدة، سيجنب حسن هذا الفخ المفتوح بعد عدة تجارب فاشلة، ليرضى بتلك العلاقات البذيلة بنساء أكبر سناً، يعملن مع الفتيات، مدربات رقص، مصممات أزياء أو غيرهن وكانهن، عبر ممارسة الحب معه يقمن بدور الوسيط بين فيض أحلامه وبين فتيات صورته.

لم تحتج هيلين يوماً عليه، ولم يبذل هو أي جهد لاكتشاف التغير في أفكاره، لكنها في الذكرى العشرين لزوجهما، أخبرت بقرارها الحاسم، ستهاجر الى أستراليا حال الانتهاء من معاملات الطلاق وبيع البيت.

سيتكشف حسن تدريجياً كم هو مشدود الى عالم هيلين، بعد انتقاله السريع الى سكن ضيق، وبعد اختفائها كلياً من حياته. قبل سفرها انتزع منه كل شيء يمت لها بصلة، رسائلها وصورها القديمة اليه، هداياها له، صورهما المشتركة، وفي حديقة البيت قامت بحرقها، وسط الشواء وأوراق الخريف الجافة، قالت له بنبرة ساخرة، حينما احتج غاضباً على تصرفها: «انها طقوس العبور».

كانت تحضر في تيار أفكاره، كجملة موسيقية متكررة، وسط فراغات صامتة طويلة مخلفة وراءها وحشة ثقيلة، ينتابه، أحياناً، شك بحقيقة ارتباطه بها، وأحياناً شك بحقيقة اختفائها الأبدى عنه.

للخروج من دوامته راح حسن يتنقل من بيت الى آخر، خالفاً أسبائاً وأمية، تتعلق بطبيعة المساكن أو الأحياء نفسها: الرطوبة الشديدة، ضجيج السيارات العالي، أو حتى كثرة الكلاب في الشوارع، لكنه كان يقيم ودون وعي منه، حالات ألفة قصيرة المدى مع المكان، ليندفع في دهمها بعنف، عبر استئجاره سكناً جديداً.

في تلك الفترة، بالذات، بدأت علائم الانكسار تطفح على

وجهه، ممزوجة بغضب مكتوم، وفي تلك الفترة، بدأ بإقامة أواصر سطحية ببعض الشرقيين، ولن يكف حين التفاته بأحدهم عن التشكي، من تعاسة الطقس، من الغيوم الجاثمة فوقهم من اصداقائه الغربيين، الذين لم يبادر أي منهم بدعوته، يوماً، إلى بيته.

لم يحضر الشرق إليه، عبر الحنين المحض، بل عبر بول كلي، ورسومه في تونس بين يوميات الرسم، اكتشف حسن تأثير القيروان عليه، هناك اكتسبت المآذن والأشجار والبيوت تحت فرشاة «بول كلي» أبعاداً لونية جديدة، وهناك، افصح عالم الرسام عن مكوناته المضمرّة لأول مرة.

في رحلته القصيرة إلى تونس، سيتابع حسن طريق «بول كلي» متقللاً بين العاصمة، مدينة الحمامات، ثم القيروان، وهناك ستستيقظ «الليالي العربية» فيه ممزوجة بضياء الشمس الساطع، وبعد عودته سيقوم فوراً، بطبع صورة.

في جدران غرفة نومه حصلت القطيعة مع الحاضر بضرية واحدة: حال استيقاظه ذات صباح، اندفع صوب نساءه، ممرقاً ياهن إلى قطع صغيرة.

في القيروان، توطدت علاقته بصاحب الفندق، وفي بيته، تذوق حفاوة العائلة به، حيث كان الكل يسعى لارضائه، ولن تكف زوجة المضيف، عن الإلاحاح عليه في تجديد طبقه بأطعمة أخرى.

كانت لحظة اشراق، حينما استيقظ الماضي، فجأة في روحه، لا كأحداث معاشة، بل كشعور عسير على التعريف، جعل الأشياء حوله أليفة بشكل خارق للمألوف: روائح الفواكه والخضار القوية، ألوان الأثاث والزراعي، احتشاد الغرف بالناس والأشياء.

انه ماضٍ اسطوري، حال من الرتبة والبشاعة، لازمني ذلك الذي استرجعه حسن كريم، في القيروان، ليسقطه على حاضر آخر، في مدينة ثانية أخرى.

مع صاحب الفندق اتفق على إرسال عدة عمله وبعض أثاثه إليه أولاً، ليلتحق هو بها بعد شهر واحد، وعند عودته، راح حسن يبشر بأعاجيب الشرق: الشمس الحاضرة دائماً، تحرر الفرد من رسائل البنوك المملة، والانفلات من قيود الوقت وتفتياته في القيروان، سيقدمه ستوديو للتصوير، وسيحصل صاحب الفندق كل التكاليف، مقابل نصف الأرباح.

كانت فترة تصفية أموره، جد قياسية إذا أخذنا بنظر الاعتبار عدد السنوات التي قضاها في هذه المدينة، ها هو بعد مضي ثلاثة أسابيع على عودته من تونس، إنسان حر تماماً، غير مقيد بأي شيء عدا حقيبة ملابس صغيرة وبطاقة سفر باتجاه واحد، وفي اليوم السابق لتسليم البيت ورحيله صوب القيروان، حدث ما لم يكن في الحساب.

حينما استيقظ على جرس الباب ظن أن شخصاً قد ضل طريقة إليه، لكنه بدلاً من ذلك شاهد من النافذة، أحد المتعبدن الذين كان يتعامل معهم، واقفاً باصرار أمام العمارة . بعد ارتشافه جرعتي قهوة من كوبه بادر الآخر بشرح أسباب ظهوره المبكر. غدا سيكون هناك عرض ملابس عالمي، والمصور الذي كان مفترضاً أن يقوم بتغطيته أصيب بجلطة قلبية، وما إن ذكر له أسماء عارضات الأزياء حتى راح قلبه يثقل بعنف.

برر حسن موافقته على العرض للأجر السخي المقدم له، وكما هو بحاجة للنقود في بداية استقراره هناك. ولم تكن سوى مصادفات متآمرة، تلك التي جعلت عدداً كبيراً من الوسطاء يتساقطون عليه بعروضهم، بعد انقطاعهم عنه لسنوات كثيرة وجوه وأجساد فتية لم يرها من قبل، وانجذاب تدريجي صوب اللذة المتألقة.

استخدم في البدء بعض الأجهزة المستأجرة، لكنه اضطر في الأخير إلى شراء عدة العمل كاملة، كانت صور الفتيات تغزو، دون إرادته، لا جدران شقته، فحسب بل سريرته وخزانة ملابسه ورفوف كتبه، ولم يدرك عدد السنوات التي خلفها وراءه منذ إرسال عدة عمله القديمة إلى تونس، إلا عند استلامه اشعاراً من البريد يعودتها إليه ثانية.

وصلته بعد عدة أيام رسالة من ابن صاحب الفندق يعلمه فيها بموت أبيه، وأنه سيقوم بزيارته في الشهر الآتي، وكما يأمل أن يساعده حسن على الاستقرار في إحدى مدن الغرب. كان يعيش حياته الحقيقية آنذاك، في غرفته الممتعة، كلكحات مجمدة فوق صور فتياته حال ظهورهن وسط الماء، إذ تركت سنوات انفصاله عن زوجته أخاديداً فوق روحه فبدا كأنه شبح متآكل، لا يؤثر في النساء شيئاً سوى الشفقة، كان يقضي معظم أوقات فراغه في شقته، متجنباً الآخرين قدر الامكان، إلا عند حاجته القصوى لأحدهم.

شعر حسن حال الانتهاء من قراءة الرسالة بانقطاع أواصره مع الغرب دفعة واحدة، وأن قوة هائلة تدفعه نحو العودة إلى الشرق، دون تحديد مسبق للموقع، كانت فكرة ظهور ابن صاحب الفندق في شقته تدفع بالهواء للانحباس أكثر فأكثرت في صدره.

إمام نسخة خارطة من القرون الوسطى، معلقة على أحد جدران المطبخ، أغمض عينيه، ومد سبابة يده اليسرى فوقها قليلاً، عند النظر إليها، ظهر أصبعه مثبتاً فوق «سمرقند». غدا سيرحل إليها، تاركا وراءه عدة الشغل عند أحد الأصدقاء، كي يبعثها له حالما يستقر به المقام في بلاد الخمر واشعار الزبائعات.

قصتان

كراسي وظلال

يظل المكان مزجماً بخواتمه، مغلفاً بصمته إلى ساعة متأخرة من الصباح.

وحدها شجرة كافور تنهض وسطه، وترفع في سماء قامة مديدة تتمايل بفنغ لعوب يشعل في دم الهواء المتصابي نجمة الهياج. وفي الأسفل أسفل جذع الشجرة حشد من كراسي تتزاحم وتتدافع، أماراة ثني بحالتهم حين غادروا بالأمس.

... يبنغون

فجأة يتوالى بتدفقهم من أطراف الحديقة الشاسعة وكأنهم في بزوغهم المبالغت ينبثقون من ظلال الأشجار المتشابهة هناك أو ينبعون من جذوعها الضخمة أو أنزعها الخضراء المدودة أعلى الممرات هي من تفرغهم هكذا واحداً، واحداً وفي نفس الموعد من كل صباح. يشقون طريقهم بين تنف الخضرة المتناثرة، بخطوات حثيئة وكأنها حاجة ملحة تدفعهم للنجاة، أو أن عهداً مقدساً قطعوه على أنفسهم بفني فيهم هذا التوق العارم لبلوغ هذه الرفقة التي تترأى بموقعها النفردي ومظهرها الترابي الأجرد، المستوى، الملتف من حول شجرة الكافور خرقاً فادحاً لهذا المحيط الشاسع من الخضرة.

... يصلون

يجرحون كراسيهم المتزاحمة حول الشجرة ويسرعون في ظلالها السطلفية ناحية الغرب دائرة واسعة من الكراسي، يحشون فجواتها التوالية لبدانة أجسادهم ويغرقون في الصمت أو في الكلام في الضحك أو في الأنين، نائلين جذوعهم من ناحية إلى أخرى، نافقين ندخان سجايرهم في الهواء ويعيونهم محطات ترقب مفتوحة على الجهات بينما دائرة الكراسي تزحف بهم بين لحظة وأخرى بصبر ودؤوب منع الظلال بتجاهه الشجرة.

وما إن يعتلي النهار دكة الظهيرة حتى ينهضوا.

فجأة ينهضون.

تصمق كراسيهم مسددة آخر طلقة في جسد الصمت الهاطل على أعقابهم. يغادرون المكان بتلاحم عقودى تنقرط حبيباته تدريجياً كلما أوغوا في النسيان، لبتلاشى هناك في ظلال الأشجار المتشابهة، في تجاوب جذوعها وفي ثأيا أنزعها الخضراء، مخلفين وراءهم نقوش أمهيتهم، أعقاب سجايرهم خطوط خوافز كراسيهم المرتعشة تتعارق على وجه المكان بينما تتخافق أطرافهم في فراغه المتكاثف. ويتزاحم وسط حشد من كراسي تتكلم في غبة مجنونة في الانسلاخ عن طبيعتهم الصلبة والجامدة متحولا إلى راقائق ظلالية قائمة تغور رويداً رويداً أسفل جذع الشجرة.

* فانس من اليمين.

محمد أحمد عثمان *

السلم

ترك عينيه تجوبان مجريهما وتعانقان الفضاء المحيط بطلاقة، ارتدتا بقوة حين لاحظتا أن شحوباً غامضاً بدأ يكتنف ضوء النهار فاستيقظت في داخله كائنات الخوف وطوايط الفزع - يا للعجب !! قال بصوت مسموع ووجد قدميه تجمتان الخطي نحو البيت دون إرادة منه. حين وصل إلى فتحة الزقاق المؤدي إلى الباب المؤدي بسدوره إلى السلم الصاعد إلى غرفته كان ضوء النهار قد كفكف ضفائره وحل - بدلاً عنه طائر الليل قارشا أجنحته الثقيلة باتساع - باتساع على سطوح المنازل .. على أوصف الشارع على الشارع في السباحات الفارغة بين عطفات ملابس العابرين في شعر البنات والصنيرة الراكضين وأيضاً في الزقاق المؤدي إلى الباب حيث دلفت قدماه المرتعشتان إلى الداخل بصعوبة.

استرد أنفاسه وأخذ يركض صاعداً درجات السلم بسرعة الطير... وكعادته بدأ العد.. ولكن هذه المرة من أجل أن يزيح عن ذهنه التفاصيل الغريبة لهذا النهار الغريب واحدة، اثنتان، خمس، عشر، مئة، مئتان، ألف... وضحك من أعماقه بمرارة كانت الجدران المخاضية للسلم تسع نحو الأسفل بسرعة كبيرة وهو مستمر في الركض نحو الأعلى عاجزاً عن التوقف.. امتزجت ضحكاته بلهائته وهو مستمر في الركض توقف عن العد منزه القوي وندت عنه نهدة مستوحشة.

إن الوصول إلى باب غرفته يستغرق عادة عشر خطوات فقط وها هو ذا يحتاج عدداً لامتناهياً من الخطوات دون أن يصل لأي باب!!

ليس أمامه سوى السلم المتعقد المتلوي.. والدرجات المتعقدة والجدران الترابية اللون، لاشك أن شيئاً ما حدث، شيء مخيف ومهلك يحدث هذا النهار - يا ترى أين، أين باب غرفتي؟

قرص على إحدى درجات السلم وأخذ يهوف بإحدى يديه أمام وجهه المرعوب مستنداً بظهره إلى الجدار، طرأت في ذهنه فكرة أنه خطئي.. ربما فهذا البيت لا يشبهه بيته، وهذا السلم لا يؤدي إلى باب غرفته، انتفض فجأة ورمى بجسده نحو الأسفل بفزع مطلق، أخذ يدعو على درجات السلم وكعادته بدأ العد: واحدة، اثنتان، عشر، مئة، عشر بعد المائة مئتان، ألف الفان، مئتا ألف، مائة بعد الألف واختلطت في ذهنه الأرقام وانطلق في عيه شعاع الأمل من جديد، لقد قطع عدداً لا متناهياً من الخطوات دون أن يصل إلى باب غرفته، وها هو ذا يحتاج عدداً لامتناهياً من الخطوات دون أن يصل إلى الباب المفضي إلى الزقاق الخارجي ولا لأي باب!

غطى وجهه بكفيه، وصاح صياحاً شق أذن العالم.

وتلك قضية أخرى

هشدية حسين *

الجلود المدبوغة ، وحين ابتعدت، شعرت المرأة بوخزة ضمير ما لبثت أن بددتها بالنظر الى الشارع ثانية.

فندق ، آخر النهار، يعلو قليلا عن الأبنية المجاورة، منتصبا بثلاثة طوابق شرفاتها كونكريتية تحكي زمنا فقد رائحته، وينوافذ خشبية محشوة بالخرق البالية وقطع الكارتون، وعلى طول الشرفات المتكاثرة امتدت حبال الغسيل تحمل ملابس رجالية حائلة اللون - بيجامات وقمصان والبيسة داخلية - وفي الزوايا تكدست قطع الحديد وأخشاب وبراميل.. كما انتصبت في كل شرفة مبردة هواء أكل حوافها الصدا.. الصعود الى الفندق يمر عبر سلم حجري ضيق يكاد لا يبين من العتمة.. انتهت ثانية الى صوت الاسكافي.

- إصلاحها يتأخر.. انظري.

وبسط قاعدة الحذاء ذي الكعب المكسور في الوقت الذي دخل فيه رجل كبير السن، فرد عباءته وجلس قريبا من المرأة تسقيه أنفاسه العالية كأنه يعاني من ضيق في التنفس.. راح يخلع فردتي حذاءه فانبعثت من جواربه الصوفية رائحة انتشرت في زوايا المكان الضيق مما جعل المرأة تنهض وتقف قرب باب المحل.

انهك الاسكافي في إصلاح فردة حذاء الرجل فامتعضت المرأة وواجهت هذا التجاوز بالتطلع الى الشارع.. لاحظت الصبية المتسولة تعترض طريق أحد المارة.. يبدو أنها البت كثيرا مما اضطرها لدفعها لتحاشيت السقوط بالاستناد الى إحدى

كشط الفتى النتوء البارز من فردة الحذاء ، وكان قبل دقائق قد وضعها بشكل جانبي قرب المدفأة التغطية لياخذ الجلد تعدده المناسب.. سحب الخيوط.. غرز الابرة السميكة في الجانب الأيمن من الحذاء.. أصوات السيارات تخرق رأس المرأة الجالسة على المصطبة في دكان الاسكافي ، تحاول أن تبعد عنها الضجر بالتطلع الى الزمن الشائخ في صف الأبنية الصدئة على الجانب الآخر من الشارع.. تصدعها اللافتات المعلقة على واجهات تلك الأبنية ، والاعلانات المنقوشة على أعمدة الشارع فوق الأبواب، بخطوط رديئة واللوان متعددة.. «نبيع ونشتري الأدوات الكهربائية على اختلاف أنواعها».. «عيادة الدكتور سالم الجنابي».. «مور العافية».. «فندق آخر النهار».. «شربت الحلوة».. «فلاقل حسنين».. «أحذية التمساح»..

افتر غرها وهي ترى جموع التماسيح الخارجة من النهر ، تلقى جسرهما المحرشف الطويل على الشاطئ بارجل خروء عارية من أيما حذاء.. أوقف خيالها صوت الاسكافي.

- تقضي..

أخذت فردة الحذاء واطمأنت الى حسن إصلاحها ، ثم ناولته الفردة الثانية.. وقفت صبية متسولة عند الباب، حاول الاسكافي تجاهلها ثم لم يجد بدا من الاستجابة لتوسلاتها.

- الله يخلي أولادك.

ابتسم الاسكافي الذي لم يبلغ الرابعة عشرة. وانهك بإصلاح الفردة الثانية، دسّت الصبية قطعة النقود في كيس قماش قطني وراحت تنظر بعينين متوسلتين الى المرأة فتشاعتل عنها بالتطلع الى صور الفنانين المعلقة على الحائط الى جانب

★ فاصة من العراق.

ركائز الشارع ، يداها مفتوحتان على حركة تواعد وفهما ينفذ بالسبب . لاشك أنها تلعب الزمن الذي رسما الى هذه المهنة المذلة.

خطت المرأة صوب محل أدوات الزينة ، وراحت عيناها تستعرضان ... أحمر شفاه ، أقراط ، مناديل ورقية وأخرى من القماش الحريري المزهر ، علب مرطب الجلد ، أقلام كحل .. وفجأة سقط بصرها على المرأة العالقة على جدار الخزانة الزجاجية .. شعرت من خلال شحوب وجهها وجفاف شفيتها بأن السنوات قد سرقته قبل الألوان.

- تقضي ..

ومن دون أن تنظر الى الرجل القابع تحت أضواء النيون خطت بضع خطوات وشاهدت المتسولة تخرج من دكان الخردوات وتدخل محلا للألبسة الجاهزة .. تساءلت : ترى كم تكسب هذه الصبية في اليوم الواحد ؟ ثم وجدت نفسها قبالة دكان الحلويات والمعجنات .. صاح شاب من وراء الزجاج .

- زود الست ..

شعرت بأن نبرة صوته تنزع عنها ملابسها فاجتازته الى محل للحلي الذهبية .. قطع الذهب تلهث تحت الأضواء الساطعة .. صف للقلاد وأخر للميداليات ، وثالث للمشابك والمحابس .. وفي أرضية المعرض المغطاة بقطعة ساتان وردي ، استقرت حبات الخرز الزرق المخضرة ، وذات اللون الأحمر والشذري .. طاردها صوت الرجل البدين من داخل المحل :

- الذهب للذهب .. تقضي ..

لفحتها رائحة الكباب الشوي وهي تمر من أمام أحد المطاعم فاشعرتها كم هي جائعة .. ثم تغيرت الرائحة ، صارت مشبعة بالمرطوب وطعم السمك عندما وقفت تنظر الى النهر من أعلى الجرف ، وكانت النوارس تقتنص زادا بحركات استعراضية . تنفست بعمق وحانت منها التفاتة الى تمثال ينتصب وسط ساحة صغيرة لرجل مطرق الرأس كأنه يشكو الهمال الذي أحاط بقاعدته ، وقبالة دكان للخياطة لكزت منها المتسولة :

- من مال الله ..

قالت المرأة :

- لم يعطيني الله بعد ..

كانت فردة حذاءها - عندما رجعت - ما تزال مسروكة بين كومة الأحذية التالفة نظرت بحقن الى الاسكافي فأسرع هذا بالاعتذار ، لاحظت خلو المصطبة من الرجل ذي الجوارب الصوفية فاخذت مكانها متوترة .. شعرت بأن أصابع قدميها

تعرفت داخل النعال الأسفنجي فحسرتها وراحت تحكما .. تذكرت أن عليها أن تشتري عدا من أرغفة الخبز ، وكيلو من الطماطم ، وعلة لبن وبعض البقوليات ، وراحت تجمع في ذهنها ثم شطبت على البقوليات وانقصت عدد الأرغفة ، تذكرت أيضا أن عليها تسديد دين الجزاء وبائع الخضر ، وأجور الكهرياء فافتحنت على نفسها أن تتنازل عن بعض المقتنيات ، وحين استعرضت ما لديها من أثاث ، لم تجد ما بقي بذلك .. منذ عام باعت معظم ما يمكن أن يباع .. الكراسي والغرش وبعض الصحن .. سبق ذلك ، الثلاثة والراديو والسجارتان اللتان ورثتهما عن أمها ، والكؤوس القضية هدية إحدى صديقاتها عندما تزوجت .. ثم خزانة الملابس الوحيدة ، والمكواة .. وعاشت صراعا نفسيا عميقا قبل أن تباع ملابس زوجها المتوفى الى محل للألبسة المستعملة .. ومع ذلك فإنها تحمد الله كثيرا لأنها تملك البيت الذي يابوها ..

كانت قد خرجت توا من دكان الاسكافي عندما زعقت سيارة واصطدمت بسيارة ثانية فتناثر الزجاج على أسفلت الشارع ، نزل سائقا السيارتين وراح أحدهما يشتم الآخر ، تجمع الناس وحاول بعضهم قرض الاشتباك ، وسط الجميع كانت المتسولة تملك هذا وتمد يدها الى ذاك بتوسل مهين ، تدس النقود في الكيس الذي انتفض ، ثم تمد يدها ثانية .. أطل اليه من شرفات فندق «آخر النهار» بغايلاتهم المتسخة وبيجاماتهم المخططة .. سحب أحد السائقين قضيبا من صندوق سيارته ، وقبل أن يهوي به على رأس الثاني سيقته الأبداء وانتزعت القضيب من بين يديه .. صرخ طفل وأسرعت فتاة تحمل حقيبة ملابس .. ركض صبي وانزوى خلف كشك للسجائر .. التصقت المتسولة بالمرأة فاجتاحها فيض من أمومة لم يشأ الله أن يمنحها إياها من قبل .. غطت جلبه الشارع على ثرثرة العابرين .. وجدت بعض السيارات طريقا فرعيا فسلكته متحاشية الاندحام .. أفلتت المتسولة جسدها فجأة وأسرع صوب رجل تبدو عليه الوجاعة أكثر مما يجب .. تذكرت المرأة أنها لم تنفذ الاسكافي أجره فعاتت مسرعة إليه ، وحين مدت يدها الى حافظة نقودها اكتشفت أنها سرقته.

كان السير قد أخذ مجراه .. لم يبق سوى الزجاج المتناثر ورجل مرور يتوسل السائقين الصامتين على مضمض ، يسجل في دفتره بعض الملاحظات . امرأة تحذر طفلها من عبور الشارع وقلة تعبهم بلا خوف . وعند باب «آخر النهار» كانت الصبية المتسولة تهم بصعود السلم الحجري .. بدت أكبر سنا بصحبة الرجل الذي تبدو عليه الوجاعة أكثر مما يجب .

تصوير : فؤاد شاكر ، العراق

عدد السادس عشر ، أكتوبر ١٩٩٨ ، نزهة

خطوات مدروسة

زونية خلفان *

صوت تكسر أوراق الخريف تحت قدمي يسكرني.. أجتهد كثيرا لأغيب في أعماق هذا السكر.. لكنني لا ألبث أتذكر بأن علي أن أستيقظ في الصباح الباكر.. هذا الصباح الذي لا ينيش ذاكرتي لتفوح راحة الكتب البغيضة... وتمثل أمامي تلك الرؤوس الصغيرة بنظرانها الجامدة وأفواهها المغورة عن آخرها أملا في التقاط كلمة واحدة مما أقول.

في مخبئي الذي أشغله.. أتأكد من أن كل شيء على ما يرام قبل أن أبدأ حربي الليلية اللامتناهية مع الأرق.. الشوكة المعدنية الدقيقة التي ترتزح تحت وطأة العفرين لا بد أن تستقر على الخامسة تماما.. أضغط الزر مرات عديدة حتى أطمئن من أن الشوكة المعدنية لن تتجاوز الخامسة قبل أن أكتسب أنفاس الزر وأعود مجددا للنوم.. الكوة يجب أن تكون بعيدة إلى جانب الدواب المنتصب من أعلى نقطة في السقف إلى آخر نقطة في الأرض.. تذكرت شيئا آخر.. الكتب البغيضة يجب أن تبعلها الحقيبة السوداء.. عليها أن تبعل أيضا أفلام اللوح الأبيض.. القطن.. الشاش.. القصص.. وشيء آخر.. نعم.. أوراق المشاهدات.. هذه أيضا تتوقف عليها أشياء كثيرة في حياتي.. يبدو أن كل شيء على ما يرام.. أه.. نسيت.. الباب.. لابد لف الفتح عدة مرات لأتأكد من قفله.. تعبت.. أتمدد على السرير بيأس.. نبضات قلبي متسارعة.. حتى أن يدي اليسرى ترتعش.. يتصبب العرق البارد على جانبي وجهي.. أفتح عيني لأتبين الأشياء من حولي في الضوء الخافت.. فلا أرى سوى سحب هلامية سوداء تسير ببطء في خط أفقي مواز لعيني.. انها الحالة أياها تكرر بعد أربع سنوات.. لكن لا بأس.. ما يهمني الآن هو الغد ويجب أن أزمم الأرق هذه الليلة.. اخفتي العرق وبدأت السحب الهلامية تتلاشى.. أعود إلى حالتي الطبيعية.. أحاول النوم.. فجأة أقفز من السرير.. أتأكد مرة أخرى من أن الزر غير مضغوط ولا أسفل.. وأعود تحريك المفتاح في قفل الباب عدة مرات.. ربما سأنام الآن باطمئنان.. ماه.. الساعة الرابعة.. اللغة.. أية قوة تنتزع النوم مني.. انني اشتبهه ولو لساعة واحدة.. جسدي متهالك وينتظر يوما ثقيلا أقل من ثلاث سنوات عجاف مرت.. أصر عيني على الشوكة المعدنية وهي تقرب بيض من الخامسة.. أسارع إلى ضغط الزر الأسود بمجرد أن انطلق الضوء الحاد.. صوت الأذان يخترق أذني.. أتذكر بأنني لم أصل البارحة.. مازنا عن اليوم.. هذا الذي يقسمني ويذكرني بأنه سيكون قدرتي ولعنة حياتي.. أحمل الحقيبة السوداء وكأنني أحمل كل خرايا الكون.. وقبل أن أخرج لأبذل من سماع صوت شبحي يقاسمني مرارة هذا اليوم.. كوب من الشاي قد يساعدي على طرد النعاس الذي بدأ يغلف جفني..

✽ قاصدة من سلطنة عمان

أتناول الشاي والحقيبة على كتفي اليمنى.. أوه.. بيالحمافة.. علي أن أحمل «المسجل» معي.. كيف لم أهيئه.. أفتح الدرج الأوسط.. أبحت عن ذلك الشريط الذي يثير في نفسي الاشمئزاز من بين الأشرطة المتكدسة بغوضي.. وجدته.. لا بد أن يكون هو «2BP» أخرج أحد الكتب البغيضة من الحقيبة وأقارن بينه وبين الشريط.. انه هو.. نفس اللون.. نفس العنوان.. أدخل الشريط في قلب «المسجل» لأتأكد من أنه ينطق.. أضبطه على صوت الموسيقى التي تبعث على التقيؤ.. حتى موسيقاهم تحمل الولاء والانتماء.. أهم بالخروج وحقيتي على كتفي.. لكنني أترجأ.. لقد نسيت أن ألقني بثوب السر والوقار.. وأعدل من حجابي.. يبدو متناسقا وملامئ لسوقي رغم الخطوط الحمراء التي يفرسها على عنقي..

يبود المكان كستشفى في طريقة توزيع غرفه.. الا أن مرضاه يرتدون ثيابا مختلفة.. أسمع صوتا حادا يذكرك بالزر الأسود فأنتبه من غفوة كادت تأخذني إلى نوم عميق.. أتذكر بصيرة السرير الذي تركته على حاله بلا ترتيب.. وأتمنى لو يقصر اليوم.. يخزجني صوت ضخم من حسرتي.. أسحبني وراء الأخرى وأتخذ أقرب مكان فيه جدار أستند عليه.. يعلو صوت الموسيقى الشاحب مع أصوات أخرى أكثر شحوبا ورغبة في النوم.. لا ألق بانتظام كالأخرى.. ونسيت انني بذلك أسعى إلى إفساد العقول الغضة كما أخبرتني زميلة بعد ذلك.. هانذي بمواجهة الرؤوس الصغيرة.. كمن يواجه ألد أعداءه.. أحاول تمديد شفتي بصعوبة لأبتسم وأبدو لطيفة.. طبعاً كالعادة.. الوجه الواجعة والنظرات البلهاء وفي أغلب الأحيان اللامبالية بما أهذي.. وبين الحين والآخر يصلني صوت من الخلف.. ألم نفهم شيئا.. أحاول فك طلاسم اللغة التي أتحدث بها ليصنوا جيدا إلى «المسجل».. أكرر ربما ثلاث مرات.. listen carefully.. أجوب المكان لأتأكد من أن الجميع يعمل بإتقان.. في الحقيقة.. كل يغني على ليله..

الصخب سيد المكان.. يداي احمرتا من الضرب على الطاولة.. أمسك الكرسي الخشبي وأضرب به بكل قوة على الأرض.. ففتكر قوائمه.. يعود الهدوء.. أرى الخوف في العيون المشدودة.. انهي ما تبقى ثم أخرج إلى الوي على شيء وفي صدري ألف جرح وجرح.. وقبل أن أصفق الباب ورائتي يتاهي إلى مسمعي صوت ناعم وضاحك.. «فيتشر».. روحي.. بلا رجعة..

ثورة عارمة في مجال الاعلام والمعلومات

أحمد بن علي بن محمد المشيخي *

خلفية تاريخية : فكرة الانترنت

تعتبر الانترنت ثورة جديدة في مجال الاتصال والاعلام فإذا كانت الثورة الأولى في مجال الاعلام بدأت مع ظهور الطباعة، ثم تلتها الصحافة فالسينما ، والراديو والتلفزيون وأخيرا البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية. فإن الانترنت ثورة جديدة في مجال الاعلام والاتصال، والتي استطاعت أن تجمع بين مختلف وسائل الاعلام في وسيلة واحدة، حيث يستطيع المستخدم أن يقرأ ويسمع ويشاهد وأن يتفاعل مع هذه الشبكة العجيبة. ويستطيع أن يتجول من بلد الى بلد، ومن شبكة الى شبكة، من مسقط الى طوكيو، أو الى لندن وبون أو واشنطن، أو الى أي مكان في المعمورة وهو جالس على كرسيه في مكتبه أو غرفته شريطة أن يكون لديه جهاز كمبيوتر مرتبط عبر الهاتف أو الأقمار الصناعية بالشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).

والانترنت كما ذكرت مصطلح جديد في القاموس اللغوي، وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة في عام ١٩٧٣^(٢) في أوساط المختصين بهذه الشبكة وصناعتها والعينين ببرامج البحوث في مجال علم الكمبيوتر في الولايات المتحدة الأمريكية. واستخدم هذا المصطلح في عام ١٩٨٣ للتعبير عن مصطلح interconnecting networks (أي الشبكات المرتبطة ببعضها عن بعد عبر مجموعة من الحاسبات الآلية الكبيرة). وفي التسعينات استخدم هذا المصطلح وانتشر بشكل واسع وتم تحديده ليعني الارتباط عبر مجموعة من شبكات الحاسب الآلي بشبكة الجمعية الوطنية للعلوم الأمريكية (NSF net) National Science Foundation Network^(٣).

وتعتبر الانترنت أضخم شبكة كمبيوتر في العالم. وهي الشبكة الأم أو بمعنى آخر هي أم كل الشبكات، والتي تضم داخلها الملايين من نظم الكمبيوتر وشبكتها في مختلف بلدان العالم. وتعمل على اتصال مختلف أجهزة الحاسبات الآلية وشبكتها مع بعضها البعض بواسطة خطوط هاتفية عادية

كلمة الانترنت جديدة في القاموس اللغوي لمختلف اللغات العالمية، وهي محيرة في دلالاتها: هل هي مجموعة من الآلات والأجهزة؟ أم هي نظام عالمي؟ أم هي شيء يجمع بين الاثنين؟ وباختصار شديد يمكن التعبير عنها بأنها شبكة عالمية تربط بين مختلف شبكات الكمبيوتر على النطاق المحلي والعالمي لتجعلها منظومة متكاملة، تساعد المستخدم على التنقل في شعاب هذه المنظومة العالمية المعقدة عبر خطوط الهاتف والأقمار الصناعية وأجهزة الحاسب الآلي. وأبسط ما يمكن القول عنها إنها شبكة عالمية من الحاسبات الآلية (Computers) المتصلة مع بعضها البعض حول العالم^(١). وتحتوي الشبكة على مجموعة من الشبكات المحلية المتصلة بعضها البعض، مما يعطي المستخدم أو المستعمل إمكانية الاتصال أو الارتباط بالآلات البعيدة عنه عبر شبكات محلية في دول أخرى.

* مدرس بقسم الصحافة والاعلام بجامعة السلطان قابوس . سلطنة عمان.

The National Center for Supercomputing Applications - University of Illinois, Urbana, Champaign.

The Pittsburg Supercomputer Center - Pittsburg
San Diego Supercomputer Center - University of California, San.

وتهدف (NSF) من هذا المشروع الى إعطاء الامكانية والفرص لمجتمع الأبحاث في الجامعات والمراكز العلمية عبر مختلف الولايات الأمريكية الى ربط بعضها ببعض، لتسهيل تداول المعلومات والأبحاث العلمية عبر هذه الأجهزة المتصلة. وقد عرضت الجمعية الوطنية للعلوم الامكانية لمختلف المؤسسات الأكاديمية للربط بالشبكة والمساعدة على إنشاء وتطوير نظام TCP/IP، الذي يربط الشبكة المحلية بالشبكات المحلية الأخرى في المراكز المذكورة. وقد عرضت الجمعية ربط كل الشبكات المحلية ومراكز الكمبيوتر التي تستطيع أن تتصل بالشبكة الرئيسية بشكل طبيعي. والذي أدى الى ما يعرف اليوم بمجتمع الانترنت.

وفي عام ١٩٨٦ عرضت هذه الجمعية شبكة بقوة 56 KBPS وسميت (NSF net) ^(٨). وفي عام ١٩٨٧ عقدت الجمعية اتفاقية مع مؤسسة (MERIT)، وهي مؤسسة أمريكية لا تسعى الى الربحية مكونة من ١١ جامعة في ولاية ميشيغان لبناء شبكة وطنية عبر استخدام T1 بقوة 1.544 MBPS ولتربط ١١ مدينة أمريكية. وأعطت هذه المؤسسة المقاول الى كل من شركتي IBM و MCI. حيث تم إنشاء شركة موحدة من الشركتين المذكورتين تحت اسم شركة خدمات الشبكة المتطورة (Advanced Network Services)، وهكذا استطاع الكثير من الجامعات ومراكز البحوث الارتباط بالشبكة. وتطورت شبكة (NSF net) التي ولدت من الشبكة الأم (ARPA net).

واستطاعت شبكة (NSF net) أن تعمل في عام ١٩٨٦، لترتيب الأفراد والعلماء والجامعات التي تريد أن تدخل في الشبكة، والتي تريد أن تستخدم شبكة المعلومات، وقد تم تمويل الشبكة بواسطة الحكومة الأمريكية. وأصبح الدخول إليها محدودا فقط للأبحاث غير التجارية وللاستخدامات التعليمية والأكاديمية. ولكن الحقيقة تقول انه لم يكن هناك شبكة انترنت حقيقية قبل عام ١٩٨٨، حيث استطاعت أغلبية المؤسسات التعليمية الأمريكية: مدارس، جامعات، معاهد، مراكز أبحاث، أن تدخل في نظام شبكة المعلومات، ولم تصبح مقتصرة فقط على الجانب العسكري، بل شملت كل شيء. ومن خلال التعامل مع الانترنت وجدت فائدة كبيرة في استخدام الشبكة لنقل الملفات والوثائق، وتبادل الرسائل عبر البريد الالكتروني (ei-mail) وكذلك لايجاد مجموعات نقاش في مختلف مجالات الحياة، وبعد عدة أشهر تم إكمال البرنامج

استطاعت مجموعة البحوث في نظام أجهزة الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا بركلي (Berkeley) اختراع نظام تشغيل حر يسمى (BSD. Unix, MILST). حيث ضمن هذا المشروع الاستخدام الواسع لأنظمة البروتوكولات (TCP/IP)، وعملها بدأ التزاوج والتبني بين نظام Unix والانترنت ^(٧).

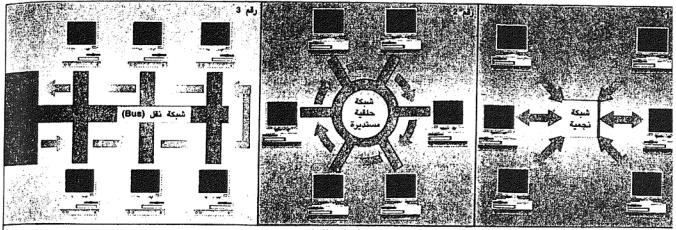
وفي نفس العام بدأت وزارة الدفاع الأمريكية بإنشاء أقسام مختلفة غير مبرجة من شبكة المعلومات الدفاعية. والتي كانت البداية والأساس لإنشاء شبكة (Mil net) التي تتبع وزارة الدفاع الأمريكية. حيث انفصلت هذه الشبكة الجديدة عن الشبكة الأم (ARPA net) كشبكة وكالة المشروعات المتطورة. وعملها في يناير ١٩٨٢ ظهرت (APRA net) لأول مرة كشبكة غير تجريبية أو كشبكة حقيقية واستطاعت أن تفتح أبوابها عبر وكالة الاتصالات الدفاعية الأمريكية لمختلف المراكز والجامعات الأمريكية.

ومن خلال هذا التحليل المختصر لتطور الشبكة نستطيع القول أن تكنولوجيا الانترنت استغرقت ١٤ سنة لتخرج من هالماين وزارة الدفاع الأمريكية ومراكز الأبحاث التابعة لها الى الخارج وإلى جمهور المستخدمين، ويمكن القول أن عام ١٩٨٢ هو عام الميلاد الحقيقي لشبكة الانترنت، كشبكة فعالة غير تجريبية، وكشبكة موحدة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكنها ظلت كشبكة تخدم الأغراض العسكرية أكثر من الأهداف المدنية، وكشبكة تربط مختلف الهيئات ومراكز البحوث والدوائر التي تدور في خدمة المصالح العسكرية الأمريكية.

والى عام ١٩٨٨ لم تكن الشبكة مفتوحة أبوابها للزوار من خارج العاملين في المؤسسات العسكرية أو المؤسسات أو الشركات ومراكز الأبحاث المتعاطلة معها. ولكن ونتيجة لضغط من مراكز البحوث والجامعات غير المتعاطلة مع وزارة الدفاع، سعت جمعية العلوم الوطنية الأمريكية (NSF) الى إنشاء شبكة لربط الأبحاث والعلماء والمؤسسات الأكاديمية العلمية الأمريكية بعضها ببعض. وفي عام ١٩٨٥ أسست الجمعية مجموعة من مراكز أجهزة الحاسبات الآلية المتصلة (supercomputers centers). حيث استطاعت أن تبني ٦ مراكز سوبر كمبيوتر في ست جامعات ومراكز في مختلف أنحاء الولايات الأمريكية، داخل مراكز البحوث التابعة للجامعات في هذه المناطق وهي كالآتي:

المؤسسات التي أنشأت الشبكة

Merit- University of Michigan Computing Center -
Michigan National Center for Atmospheric Research -
Colorado
Cornell Theory Center at Cornell University - New
York

نموذج لتوزيع شبكات «انترنت»

الوظائف أي شيء يخطر في باله داخل الشبكة. ويعتبر موزايك الواجهة الأمامية المصورة لشبكة الانترنت. واستطاعت أن تحل قلوب المتصفحين والمستخدمين للشبكة في فترة قصيرة من عمرها، والتي لا تزيد على ٤ أو ٥ سنوات.

في ٣٠ ابريل عام ١٩٩٥ توقفت عمليات التشغيل في شبكة الجمعية الوطنية للعلوم الأمريكية (NSF net)، وليعلن عن ميلاد شبكة جديدة حلت محلها: وهي Network Access Points (NAPs). وهذه الشبكة الجديدة تم تأسيسها من قبل الحكومة الأمريكية بالفعل، وتتكون من أربع شبكات. وتتم إدارة هذه الشبكات من قبل القطاع الخاص. وأي مؤسسة أو شخص يريد استخدام الانترنت عليه أن يدفع مقابل الخدمات التي يحصل عليها من قبل الشركات المعنية. والشركات هي في:

San Francisco: وتدار من قبل شركة باسفيك بيل.

Chicago: وتدار من قبل امريتيتش ادفانسد داتا

سيرفيسيز وبيلكور.

New York: وتدار من قبل سبرين ومقرها بنسلفانيا.

D. C. Washington: وتحتوي على شبكتين هما

ميترابوليتان فاير سيستمز MFS و +MAE-EAST.

كيف تعمل الشبكة

قد يسأل البعض كيف تعمل الشبكة. يمكننا أن نتصور أن شبكة الانترنت كمجموعة هائلة تضم الملايين من نظم الكمبيوتر وشبكاتنا المنتشرة في مختلف أرجاء المعمورة. حيث تتصل هذه النظم والشبكات مع بعضها بواسطة شبكات من خطوط الاتصالات، وبمعنى أبسط يمكننا أن نشبه شبكة الانترنت بشبكات الطرق البرية. حيث توجد طرق رئيسية (highway) التي تربط المدن والبلدان وتجري الحركة عبرها بسرعات فائقة، وطرق أو شوارع فرعية التي تربط البلدات الصغيرة والقرى أو شوارع داخلية في المدينة الواحدة، حيث

واستطاعت الشبكة أن تربط ١٣ موقعا في الشبكة الجديدة. وكذلك استطاعت أن تحمل أكثر من ١٥٢ مليوناً من الملفات والمعلومات خلال عدة أشهر فقط. واستطاع المشروع أن يربط ١٧٠ شبكة مناطق محلية (Local Network) (LAN) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام ١٩٩٣ طورت مجموعة صغيرة من الباحثين في جامعة اليونويس Illinois وتشامبين/أوربان Champaign/Urbana واجهة نوافذ جديدة Xwindows لشبكة العنكبوت العالمية وسميت الفيسفساء (Mosaic). وخلال هذه الفترة استطاعت الجمعية الوطنية للعلوم الأمريكية أن تؤسس وتطور نسخة موزايك تعمل على أنظمة آبل ماكنتوش ومايكروسوفت، وظهرت النسخة الأولى من نوافذ مايكروسوفت على واجهة موزايك في نوفمبر ١٩٩٣.

ويعتبر متصفح (Browser) نسيج العنكبوت موزايك الوجه الجميل للانترنت. حيث يستطيع أي مشترك أن يبحر في شبكة نسيج العنكبوت العالمية عبر استخدام الفأرة (Mouse) والضغط على أساكين ربط المواقع. ويعتبر المتصفح سهلاً للغاية. حيث أنه قابل للامتداد والبسط، ويستطيع إضافة مناظر وصور عبر نظام (GIF)، وكذلك استرداد الملفات ومشاهدتها كما هي، ويسمح الد والبسط في التصفح كذلك للمستخدم إضافة ميزة تشغيل الصوت والصورة لاستخدام الفيديو كليبس (audio and video players for video clips).

واستطاعت شركات الكمبيوتر أن تطور هذا المتصفح لكل شيء. وتعتبر شبكة Netscape أحد هذه المتصفحات المتطورة والتي احتلت أسواق الانترنت بأسرع وقت ممكن وقد استطاعت إضافة وظائف أخرى لنسيج العنكبوت العالمية، مثل إمكانية e-mail FTP. Telnet البريد الإلكتروني، و User net للمجموعات الاخبارية، ويستطيع المستخدم أن يعمل عبر هذه

تكون الحركة داخلها أقل سرعة فالانترنت تعمل بنفس الأسلوب . حيث توجد شبكات عالية السرعة، والتي تسمى العمود الفقري (backbone)، وتبلغ سرعة هذه الشبكات ٤٥ مليون بت في الثانية. وهذا يشمل خطوطاً من الفئة T3. وكذلك الى نحو مليون ونصف المليون بت في الثانية للخطوط الأقل سرعة من الفئة T1. وكذلك يوجد الخطوط الأقل سرعة، والتي تربط الافراد بالشبكة والتي تبلغ سرعتها ٢٠ ألف بت في الثانية. (انظر الرسمة طرق الاتصال بشبكة الانترنت).

ولكي ترتبط بالانترنت، نقوم باستئجار خطوط الاتصال من شركات الهاتف المحلية العاملة في البلد أو المنطقة التي يوجد بها الكمبيوتر المضيف. فعلى سبيل المثال عُمان فالشبكة المحلية هي الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، الامارات هي اتصالات. فالشبكات المحلية ترتبط بالزود الرئيسي للخدمة، والذي هو بدوره يرتبط بالشبكات الأخرى في الانترنت.

انتشار الانترنت عالمياً

لقد كانت الانترنت معروفة منذ سنين طويلة تعود الى الستينيات، كما ذكرت سابقاً. إلا أن الكثير من مستخدمي الانترنت اليوم يعرفها على إنها شبكة نسيج العنكبوت العالمية (WWW) (World Wide Web). وقد بدأت هذه الشبكة العنكبوتية على يد عالم سويسري يدعى Tim -Berners-Lee، الذي يعمل في مختبرات المركز الأوروبي لبحوث الطاقة النووية (CERN) في جنيف عام ١٩٨٩. حيث استطاع أن يسهل تبادل وإشراك الباحثين والمختصين في الطاقة العالية، وخاصة الفيزياء، للمعلومات والبحوث عبر استخدام أسلوب النص الوافر (Hypertext) أو ما يسمى (Hypertext Markup Language) HTML لغة إضافية لنص وافر، حيث يتم استخدام النص الوافر ليس فقط داخل الوثيقة الواحدة أو بين مختلف الملفات والوثائق، بل وبين مختلف مواقع أجهزة الحاسب الآلي التي ترتبط ببعضها البعض عبر الانترنت. وقد وفر الباحث طريقة سهلة لربط المعلومات الموزعة على امتداد شبكة الانترنت. وبذلك يستطيع أي مشترك أن يتصل Telnat الى المواقع الذي يتعامل مع شبكة نسيج العنكبوت، وأن يدخل الى الشبكة ولكن ذلك عبر استخدام النص فقط (text).

وتشير الاحصائيات الى أن الانترنت توسعت بشكل سريع خلال التسعينات. وقد تضاعف عدد المشتركين والمستخدمين للشبكة الى أكثر من ٤ - ٥ مرات بين عامي ١٩٩٣ و ١٩٩٦ فقط. وأدى إنشاء شبكة ويب العالمية (World Wide Web) (WWW) وظهور المتصفحات Browsers، ذات الاستخدامات الرسومية لمختلف أنواع نظم التشغيل، الى اتساع هائل في الشبكة العالمية، فحتى وقت قريب اقتصر خدمات الانترنت على البلدان المتقدمة على جانبي شمال المحيط الأطلسي واليابان

واستراليا، ولكنها تتوسع اليوم لتشمل غالبية بلدان العالم، بما في ذلك البلدان العربية وباعتقادي لن يمضي وقت طويل قبل أن يعم استخدام الشبكة وانتشارها مثل انتشار الخدمات الأساسية التي تستعملها البشرية اليوم مثل (شبكات الهاتف والطرق السريعة والطيران المدني).

ويتوسع شبكات الانترنت في مختلف بلدان العالم زادت الطلبات على استخدام خدمات هذه الشبكة العالمية، ومع زيادة هذه الطلبات زاد أيضاً عدد المشتركين والمستخدمين لها. إلا أنه من الصعب بمكان تحديد عدد المستخدمين الفعليين للشبكة. والصعوبة في ذلك تكمن في أن عدد المستخدمين يزداد بكثير عن عدد المشتركين حيث أنه يتم استخدام الشبكة من قبل خمسة مستخدمين على الأقل لكل اثنين من المشتركين. وترتفع هذه النسبة الى أكثر من ذلك في البلدان العربية والنامية. وذلك بسبب زيادة عدد أفراد الأسرة، ووجود عدد كبير من الطلاب يستخدمون عدداً قليلاً من الاشتراكات. ولكن في مقابل زيادة المستخدمين لكل اشترك في البلدان النامية، تنقص هذه الأعداد في مختلف بلدان العالم الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والسويد.

وتشير الاحصائيات الأخيرة لعام ١٩٩٧ الى أن عدد المشتركين في الانترنت هو ٤٠ مليون مشترك^(٩). وبناء على ذلك يمكن تقدير عدد المستخدمين للشبكة بحوالي ١٢٠ مليون مستخدم. وتشير الدراسات والبحوث الى نمو مستخدمي الانترنت على المستوى العالمي. حيث زادت بنسب قياسية في ١٩٩٧. وتشير البحوث في مجال الانترنت الى زيادة عدد مستخدميها في اليابان وشرق آسيا بنسبة ٢٤٠ بالمائة. وبلغت في كندا وبريطانيا ١٠٠ بالمائة. ومع الزيادة في اعداد مستخدمي الانترنت على المستوى العالمي، زادت أيضاً أعداد مستخدمي الشبكة عربياً، وزادت أعداد المواقع العربية في عام ١٩٩٧. حيث تراوحت زيادة عدد المستخدمين بين ١٠٠ و ٢٥٠ بالمائة. وكذلك زادت المواقع العربية بواقع عشر مرات عما كانت عليه في بداية السنة الماضية. من ٥٣ موقعاً في بداية العام الى ٣٥٠ موقعاً في أواخر عام ١٩٩٧^(١٠). وقد تراقف هذا الازدياد العالمي لمستخدمي الانترنت عالمياً، مع تحسين الخدمات التي تقدمها الشبكة وجودتها.

الشبكة في متناول الجميع

إذا كانت استخدامات شبكة الانترنت مقصورة على العاملين أو المؤسسات المتعاملة مع وزارة الدفاع الأمريكية في بدايات تكوين هذه الشبكة العنكبوتية، فإن استخداماتها اليوم انتشر ليعم الكبير والصغير، العام والطالب، التاجر والمشتري الرجل والمرأة. ففي دراسات أجريها معهد جورجيا للتكنولوجيا في اثلاثا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام

١٩٩٤ يشير الى ارتفاع معدل مستخدمي الانترنت على المستوى العالمي، والى ارتفاع مستوى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية التي تستخدم الشبكة وكذلك الى ازدياد نسبة مستخدمي الانترنت خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويجري المعهد هذه الدراسات كل ستة أشهر على المستوى العالمي^(١١).

وتشير آخر احصاءات دراسات المعهد والتي اقيمت في نوفمبر ديسمبر ١٩٩٧^(١٢) (العينة ١٠.٠٠٠ مستخدم) الى زيادة عدد المستخدمين للشبكة الى أكثر من ٣٦ مليون مستخدم في الولايات المتحدة فقط. وقد توصلت الدراسات الى الحقائق الآتية:

- ارتفاع نسبة النساء المستخدمين للشبكة من ٥٪ عام ١٩٩٤ الى ٣٣٪ عام ١٩٩٦ وأخيراً ٢٨٪ في ديسمبر ١٩٩٧، مقابل ٦١٪ للرجال.

- ارتفاع بنسبة (١١٪) للنساء الشابات (١٦-٢٠ سنة) المستخدمين للشبكة أكثر من الرجال (٨٪) في نفس المجموعة العمرية.

- انخفاض مستوى المستخدمين المتعلمين للشبكة الذين يحملون شهادات جامعية وما فوق من ٦٦٪ عام ١٩٩٥ الى ٤٧٪ عام ١٩٩٧.

- ارتفاع مستوى المستخدمين الذين يمتلكون خبرة طويلة في استخدام الشبكة. حيث أظهرت الدراسة أن ٥٠٪ من العينة تحت الدراسة يمتلكون خبرة أقل من سنة في استخدام الانترنت عام ١٩٩٥، بينما يشكلون ٣٧٪ عام ١٩٩٧.

- ٨٤٪ من العينة تقول أن خدمة الانترنت أصبحت ضرورية في حياتهم.

- ٨٤٪ من العينة والمستخدمين للشبكة من مدة طويلة تسوقوا عبر الشبكة مقارنة مع ٥٤٪ من المستخدمين الجدد.

- انخفاض نسبة المستخدمين العاملين في شركات ومؤسسات الكمبيوتر عن السنوات السابقة. حيث أظهرت الدراسات أن ٣٣٪ من المستخدمين المشاركين في الدراسة عام ١٩٩٥ يعملون في مجال الكمبيوتر، بينما انخفضت نسبتهم الى ٢١٪ فقط عام ١٩٩٧.

- أن ٤١٪ من المستخدمين يدخلون الى الشبكة من بيوتهم فقط.

- أن ٤٩٪ من الفئة العمرية (١٩ - ٢٥ سنة) من العينة يستخدمون الشبكة في الأغراض التعليمية.

- ارتفاع نسبة العينة في الفئة العمرية (٥٠ سنة وما

فوق) من ١١٪ عام ١٩٩٥ الى ١٤٪ عام ١٩٩٧.

- أن ٤١٪ من نفس الفئة العمرية (٥٠ سنة) يقولون إن الشبكة يربطهم أكثر مع أفراد عائلاتهم.

- إن متصفح ياهو Yahoo هو الأكثر انتشاراً.

وتؤكد الدراسات أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تتقدم على مختلف البلدان في استخدام تقنيات الانترنت والانترانت، تلتها آسيا ثم أوروبا الغربية. وتؤكد الدراسة، التي نشرتها مؤسسة International Data Corp، أن الانترنت ستشهد «انفجاراً سكانياً» في السنوات القليلة القادمة. حيث تتوقع أن يصل عدد مستخدمي الشبكة من ١٢٠ مليون شخص عام ١٩٩٧ الى ١٧٤ مليون مستخدم عام ٢٠٠١. وستنخفض نسبة الأمريكيين بين مستخدمي الشبكة العالمية من ٥٨٪ عام ١٩٩٧ الى ٥٤٪. وتتوقع مؤسسة IDC أن تتفوق منطقة آسيا والمحيط الهادي على أوروبا (التي تحتل حالياً المركز الثاني بعد أمريكا) في نسبة المستخدمين^(١٣).

ولتسهيل استخدام شبكة الانترنت وجعلها في متناول المستخدم خارج البيت أو العمل، عمدت بعض الشركات المتخصصة الى نشر «اكشاك الانترنت» "Internet Kiosks" في الشوارع العامة، والمطارات، والمتاجر ومحطات السيارات والقطارات. وتوجد هذه الاكشاك على ثلاثة أنواع: لرجال الأعمال المسافرين، حيث أخذت الشركات تنشر هذه الاكشاك في المطارات وباقي محطات السفر، وتتيح للمسافر فتح بريده الالكتروني وارسال الفاكسات وقضاء أعمال معينة مقابل رسوم خدمة، وتليفونات متعددة الوسائط، حيث قامت شركات الاتصالات باختيار تليفونات متعددة الوسائط ومؤهلة للانترنت تؤمن للمتصلين الأنباء والخرائط المحلية، فضلاً عن المكالمات وتتيح الدفع بواسطة بطاقات الائتمان أو البطاقات الذكية، وأخيراً اكشاك التجارة الالكترونية ذات الشاشات اللمسة والشبيهة بالكمبيوترات في استخدامها لغة HTML تمهيداً لوصولها بالانترنت^(١٤). وقد بدأ الكثير من الشركات استخدام هذه الاكشاك في حجوزات السفر والسياحة والفنادق والمتاجر العامة، وانتشرت في الولايات المتحدة، وكندا، وهونج كونج وغيرها من البلدان الغربية.

وتقوم شبكة الانترنت بتزويد المستخدم بأربع خدمات اتصال أساسية هي:

- البريد الالكتروني من شخص الى آخر.

- الأخبار.

- نشرات الكترونية عامة تعني باهتمام الأشخاص واتصالاتهم بموضوعاتهم.

- وسائل بحث عن المعلومات للدخول الى المكتبات وقواعد

انطلقت فكرة البريد الالكتروني المجاني في كل الشبكات العالمية. واستطاع المستخدم أن يخاطب أي عنوان بريد الكتروني على أي شبكة كانت، في أمريكا، أوروبا أو آسيا أو إفريقيا.

الهاتف الشبكي Telnet

التلت هو أداة تستعمل للوصول إلى حواسيب بعيدة، فتسمح الشبكة للحاسوب المكتبي بالعمل كطرفية لحاسوب آخر بعيد. ووظيفة التلنت هي إنها تؤهل مستخدمي الانترنت لتشغيل الحواسيب التي تحفظ الفهارس الحالية لمصادر المعلومات التي تتزايد وتتمتع باستمرار في الشبكة العالمية. فمن خلال التلنت يستطيع المستخدم الدخول إلى مختلف المكتبات المرتبطة بالانترنت والبحث عن الكتب في هذه المكتبات والفلات في الصحف والمجلات الموجودة داخل المكتبات الجامعية منها أو الحكومية، مثل مكتبة الكونجرس الأمريكي، أو مكتبة جامعة كامبردج أو أكسفورد أو هارفورد أو حتى مكتبة جامعة السلطان قابوس إذا كانت مربوطة بالانترنت.

الهوامش

- ١ - فاروق حسين الانترنت: الشبكة الدولية للمعلومات، دار الراتب الجامعية بيروت، ١٩٩٧، ص ١٥.
- ٢ - Rickard, Jack, Editor's Notes, June 1995' - ٢٠٠٠
http://www. broadwatch. com/mag/95/jun/bwnf.htm, p.1.
- ٣ - Rickard, Jack, Internet Architecture, in - ٢٠٠٠
Broadwatch Magazine, 1996, http://www. Broadwatch. com./ isp/fallisparchi. ht, p. 2.
- ٤ - علي زين العابدين، كيف تعمل شبكة الانترنت؟، Magazine PC الطبعية العربية، ع. ٤، ١٩٩٧/٤، ص. ٩٤-٩٧.
- ٥ - Rickard, Jack, 1995, op, cit.,
- ٦ - Ibid.,
- ٧ - Ibid., p. 2.
- ٨ - Ibid.,
- ٩ - عبدالقادر الكامي، انترنت ١٩٩٧، في مجلة انترنت العالم العربي، نفس الأول العدد الرابع يناير.
- ١٠ - نفس المصدر السابق.
- ١١ - للاستفادة ومعلومات أكثر انظر: Http://www. gvu. edu/ gatech. edu/ user surveys/survey - 10-1996
Http://www. gvu gatech. edu/ users surveys/papers/ 9710- release. html.
- ١٢ - للاستفادة انظر، «ماترات انترنت على المنافسة الاقتصادية العالمية»، في مجلة انترنت العالم العربي، السنة ١، العدد ٥، فبراير ١٩٩٨، ص ١٦-١٧.
- ١٣ - «من البيع بالتجزئة إلى تذاكر السفر: سوق اكتشاف الانترنت إلى الإزدهار»، في انترنت وورلد، النسخة العربية العدد ٤، السنة ٣ إبريل ١٩٩٨، ص ٣٠.

البيانات المختلفة والمنتهرة في أرجاء العالم، وتشغيل برامج جديدة متخصصة والتي لم يتم استخدامها من قبل أو لم تكن في متناول المستخدم.

البريد الالكتروني (E-Mail)

وهو إحدى المميزات والخدمات الأساسية التي تقدمها الانترنت. ظهر البريد الالكتروني بشكل عملي وفعال في عالم الانترنت في عام ١٩٨٨. وميزة البريد الالكتروني أنك تستطيع أن تخاطب أو تراسل أي إنسان في أي مكان في الأرض خلال ثوان وبأقل التكاليف. ومقارنة مع البريد العادي أو التليفون أو الفاكس، فإن البريد الالكتروني أكثر سرعة وفاعلية وأقل تكلفة، فالبريد العادي، على سبيل المثال، يأخذ أياماً أو أسابيع، في حالنا نحن في البلدان النامية، حتى يصل إلى المرسل إليه. أما التليفون فإنه سريع ومميزته يعطي الصوت، إلا أنه أكثر سعراً. وكذلك الفاكس، سريع إلا أنه أقل وضوحاً. والبريد الالكتروني يمزج بين أغلبية هذه الأشياء المذكورة أعلاه ويعتبر أكثر وضوحاً وأسرع ويمكن أن تخاطب زميلك على الجانب الآخر من الخط بكل سهولة. ولكن يشترط لتنفيذ كل ذلك أن يكون لدى الشخص الآخر بريد الكتروني واسم للاستخدام في البريد الالكتروني.

في السنوات الأولى لاستخدام البريد الالكتروني حدث الكثير من الصعوبات والمشاكل بين مختلف الشبكات والشركات التي تسيطر على سوق الانترنت. ففي السنوات الأولى كان لا بد من الاشتراك في شبكة NSF net ليتم استخدام البريد الالكتروني عبره، فكان المشترك، مثلاً يبيع استخدام البريد إلى شخص آخر، وكذلك يبيع ذلك المشترك الجديد الاستخدام إلى عدة مشتركين جدد، ٢، ٥ أو أكثر وهؤلاء يبيعون إلى مجموعة أخرى فكان للمشترك الأول هو الذي يحدد شروط وأسعار استخدام الشبكة، وبتوسع الشبكة وإيجاد شبكات محلية في مناطق معينة وانتشار الشبكة ولد مجموعة من الشركات التي تعطي خدمات في الشبكة الالكترونية. وضعت الشركات شروطاً محففة بحق المستخدمين. فكان المستخدم، على سبيل المثال، لا يستطيع الاتصال إلا بالمشترك في الشبكة التي هو مسجل بها. وعند توسع الشبكات وزيادة عددها أصبحت هذه الشبكات مثل الجزر المنفصلة في المحيط. وتزايد الصراع بينها في سبيل من يدفع للآخر وأي شبكة أقوى وأموار تجارية أخرى.

وفي التسعينات بدأ الكثير من الجامعات في العالم في تأسيس أقسام بها في علوم الكمبيوتر، وبدأت كذلك بتوزيع البريد الالكتروني للعاملين فيها من موظفين، أساتذة وطلاب مجاناً. فأصبح من السهولة بمكان إيجاد بريد الكتروني واستخدامه ومراسلة الأصدقاء على أي شبكة كانت. ومن هنا

ملاحظات على الفن القصصي

في رسالة الغفران

أحمد درويش *

يمثل نص «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري (٣٦٣ - ٤٤٩ هـ) واحدا من النصوص الرئيسية في تاريخ النثر العربي خاصة والأدب العربي عامة، ومن أكثر نصوص هذا الأدب تأثيرا على مسيرة الأجناس والنصوص الأدبية اللاحقة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي.

و«رسالة الغفران» نص شديد الغراء تتنازع مجالات عدة مثل تاريخ الأفكار، وعلوم اللغة، والمذاهب الفلسفية، والمعتقدات الدينية، وتاريخ الشعر وغيرها من المجالات المتشابهة التي حظيت ببعض اهتمامات الدارسين من قبل، من خلال الحوار مع تجلياتها في رسالة الغفران، لكنه أيضا نص ينتمي إلى تاريخ الفن القصصي الخلاق، الذي أسهم أبوالعلاء بنصيب وافر في تطويره من خلال نص الغفران.

وهو نص وهب الامتاع القصصي دون شك للمنتعمين إلى عصره وثقافته، وهو قابل لأن يهب مزيدا من الامتاع للمنتعمين إلى عصر آخرى ودرجات من الثقافة مختلفة من خلال الحوار الفني معه. والمجال الذي اختارته «رسالة الغفران» مجال مبتكر يتعلق بعالم الغيب ومحاوله ارتياده وإطلاق الحرية للخيال ولغة وللحكايات بين الأزمنة والأمكنة وتذويب الفواصل بين الجمادات والكائنات الحية العجماء أو الناطقة، وخلق متعة فنية - من خلال هذا كله - للنثر المجنح في رحاب عالم اللغة، متكئا أحيانا على اختيار خيال الشعراء ليثبت قصوره في المواقف التي تفوق الخيال، وعلى ذاكرتهم ليثبت أنها قد تتلاشى أمام عصف الأهوال.

واللافت للنظر في البدء أن اختيار «الثوب القصصي» لم يكن حتما على كاتب «الغفران» فالنص يندرج في إطار أدب

«الجواب» لأنه جواب على رسالة ابن القارح، وأدب الجواب يحكم غالبا بمبدأ المشاكسة، فعندما يكون السؤال قصيدة أو أرجوزة أو مقامة أو رسالة أو لغزا، يكون التحدي المطروح على المسؤول أن يجيب سائله من جنس بيانه، ولم تكن رسالة ابن القارح لأبي العلاء قصة حتى يكون الثوب القصصي حتما في الرد عليها، وإنما كانت خواطر شيخ حلبي قادت أعوامه الثمانون إلى التأمل فيمن أغرته متع الحياة وغفلوا عن التوبة في حينها وقد عدد كثيرين منهم في تاريخ الفكر والشعر، وراعه السؤال المخيف: «كيف يصنع من عنده أن التوبة لا تصنع من ذنب مع الإقامة على آخر؟ فلا حول ولا قوة» (١).

هل فتح هذا السؤال أمام أبي العلاء باب التحول من الحال إلى المآل من الندم إلى الغفران، فكانت هذه القفزة القصصية الرائعة؟

إن حركة القاص في مثل هذه الحالة تبدو أكثر صعوبة من حركة القاص الذي

يختار نقطة البدء بنفسه دون أن يكون قصه جوابا، ودون أن يكون خياله صدى لواقع يجاوره، وإذا كانت هذه الصعوبة تجابه نقطة البدء في النص القصصي للغفران، فإن صعوبة أخرى أكثر حساسية كانت تجابه نقطة الانطلاق والحركة، ذلك أن العالم الذي تم اختياره لتنمو فيه «الحكاية» كان عالم الدار الأخيرة، وهو عالم لم تكن الصورة عنه محايدة في درجة الصفر يستطیع خيال القاص أن يشكلها كما يشاء، ولكنها كانت مملوءة بالتصور الديني في النصوص المقدسة وإمكانياته في تأويلات الوعظ والحكايات مما يتطلب من القاص مهارة خاصة ينبغي أن تتبدى في طرافة الحركة الخيالية وجذبتها من ناحية، وعدم اصطدامها بالثوابت من ناحية ثانية.

ولقد تبنت براعة أبي العلاء المعري في تناول الخيطين معا بين أصابعه منذ العيارات الأولى التي بدأ بها رده على رسالة ابن القارح لكي يتمو بالرد إلى قصة الغفران، كان مفتاح الرد عنده هو عبارة: «الكلمة»، وهو مصطلح يمتد عند أبي العلاء فيمثل «الرسالة» كما يشمل القصيدة (٢)، والكلمة هنا وقد أفلقت على رسالة ابن القارح تتحرك تحركا استعاريا على مستويين، أولهما المستوى الرسائي ومن خلاله يكون الكلام الصالح قايلا للصعود إلى المآل الأعلى: «ولعله، سبحانه، قد نصب لسطورها المنجية من اللهب، معاريض من الفضة أو الذهب تعرج بها الملائكة من الأرض الرائدة إلى السماء، وتكتشف سجوف الظلمات بدليل الآيات» (٣)، الكلام الطيب والعمل الصالح يعرفه، (٤) ومن خلال هذا التصعيد الرسائي، تصبح كلمات الرسالة قابلة لأن تصعد إلى المآل الأعلى وأن تحمل صاحبها معها.

أما المستوى الثاني للنمو، الذي يبعد للدخول إلى العالم القصصي، فهو مستوى «الترييح»، وهو تقنية معيونة لدى البلاغيين العرب يتم من خلالها النمو بالمشية به أو الاستعانة منه والإيغال من خلاله في عالم (٥) الخيال وأبوالعلاء يلجأ إلى هذه التقنية عندما يجعل الكلمة الطيبة شجرة لها أصول ثابتة وفروع ساقطة

* استاذ الأدب المقارن بجامعة السلطان قابوس.

وشمار يانعة في كل حين: «وهذه الكلمة الطيبة كانها المنية بقوله: «الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفروعها في أرجاء السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها»»^(٤٦).

وبهذين المستويين من النمو جعل كلمات الرسالة الثانية أجنحة صعدت إلى عالم الغفران وشجرا غرس في تربته وامتدت فروعه في أرجائه وأينع ثمره وأتى أكله. ولقد فتح ذلك «الترشيح» باب النمو التخيلي فأغصان الشجر وظلاله تستدعي المستظليين به: «والولدان المخلصون في ظلال تلك الشجرة قيام وقعود... يقولون: ... نحن وهذه الشجر صلة من الله لعلي بن منصور، تخبأ له إلى نفع الصور»^(٤٧)، وأصل الشجر الثابت يستدعي ما يغذي نباته من المياه والأنهار «وتجري في أصول ذلك الشجر أنهار تخلق من ماء الحيوان، والكوشر يمدّها في كل آن»^(٤٨).

والأنهار الجارية تستدعي ما يسبح فيها ومن يجلس على شواطئها ومذاقها التميز خمرًا وسلا ويستدعي ذلك ما قيل في الدنيا وأوانئها ومصير الشعراء الذين قالوا وسؤلهم عن القارئة بين ما راوا هنا وهناك، وهكذا تنسج القاعدة «الترشيحية» لتصبح أصلا يتم التحرك خلاله والنمو به لصنع عالم حكائي مكتمل يتوالد توالدا الحكايات فيه من منابع مختلفة، حقيقية أو تخيلية أو أسطورية من جهة وأنسانية وملانكية وشيطانية وحيوانية وجمادية وطبيعية من جهة أخرى، كما يتم تقديمها متداخلة أو مستقلة من خلال معارض حكائية متنوعة بدءا من الاستعارة الموحية إلى التريخية القصصية إلى الموقف القصصي إلى القصة المكتملة.

إن اللغة التي ينطاط بها أن تصوغ هذا العالم الحكائي الغريب لكي تفر به من خيال سامع لم يره، وتنقل إليه شيئا لم يخطر على قلب بشر لغة من شأنها أن تسعين بكثير من أجنحة «الحرية» وأن تفك كثيرا من الارتباطات التي استقرت بين الدوال والمطلوبات وبين المفردات بعضها والبعض الآخر وبين الخصائص التي ارتبطت بأنواع

من الكائنات حتى أصبحت من لوازمها منطوقا ومفهوما، وذلك ما حاول أن يقدمه النص القصصي لرسالة الغفران.

لقد أشار أبو العلاء في مرحلة مبكرة من النص إلى أن نمط «القول» الذي يرد في نصه أشبه بلغة الأصلام: «وهذا فصل يتسع، وإنما عرض في قول نام، كخيال طرق في المنام»^(٤٩) وهكذا الحكم وحده يجرر اللغة من كثير من قيود الترابط المألوفة، غير أن محدودية اللغة البشرية في نهاية المطاف ومحدودية المعنى المقصور في ذهن السامع من خلال خبرته البشرية، تضع أمام القاص المتجسس عقبة أخرى، فهو إذا أراد مثلا أن يصف «العسل» في عالم ما وراء الغيب فيما تشير إليه الآية الكريمة «وأنتاه من عسل مصفى» وجد أنه في خلد السامع يشير إلى شيء حلو مذاق وأن الشعراء يستلهمون المعنى في المواقف المعنوية العذبة في مثل قول الحارث بن كلدة:

فها عسل ببارد ماء مزن

على ظمأ لشارب به يشاب
بأشهى من لقيكم إلينا

فكيف لنا به... ومتى الإاياب
ولكنه يحس بأن عسل الجنة تفوق لذته
آلاف المرات ما تحتمله كلمة «العسل» البشرية، فريد أن يلجأ إلى «تحرير» الكلمة من محدودية الدلالة وأن يفك عقلاها، فيلجأ إلى إقامة نوع من «التضاد» بين المدلول الراسخ والمدلول الجديد في المناخ الثقافي فيكون موقع «العسل» السائد من مدلوله المستحدث كموقع الزفت والقطران من الفالوذج، يقول: «ولو أن الحارث بن كلدة طعم من ذلك الطريم (العسل) لعلم أن الذي وصفه يجري من هذا المنعوت مجرى الذي «الزفت» الشافق من الرعيد (الفالوذج الجرجاج)^(٥٠)، وكذلك الشأن مع كلمة «السلى» التي يستخدمها الشعراء فإذا ما قورنت بالسلى في عالم الغيب كانت أشبه بشجر القار المر التاب في الرمال»^(٥١).
والقاص الذي يتكرر منه هذا الصنيع في مواقف مختلفة يسعى إلى أن يجرر اللغة - وهي أداته الرئيسية في بناء عالمه الجديد - من القيود التي تحد من مدلولاتها في الذهن -

وأن يسد الفجوة بين الطاقة المتناهية للمفردات اللغوية في الاستعمال البشري والطاقة غير المتناهية للخيال الأخرى.

إن «الحرية» مفتاح رئيسي لفهم بعض أسرار الروعة والإيهار في عالم أبي العلاء القصصي، وهي حرية تعود معها الكائنات في خيال القصص إلى عبيتها الأولى فتكون قابلة لإعادة التشكيل واستكمال النواقص وإقصاء المألوف، وتلك واحدة من مفااتيح الفن العظيم في كل زمان ومكان، فهذه رحلة القنص التي يقوم بها ابن القارح ومعه عدي بن زيد في الجنة وهما يطاردان قطيعا من البقر والحمير الوحشية على سابحين من خيل الجنة فإذا ما اقتربت أطراف السنان من ذيل بقرة، تكلمت^(٥٢): «أمسك رحلك الله، فإنني لست من وحش الجنة التي أنشأها الله ولم تكن في الدار الزائلة ولكنني كنت في محلة الغرور (الدنيا) أروء في بعض القفار، فمر بي ركب مؤمنون قد كسروا زاهم فصرعوني واستعانوا بي على السفر فوعضني الله الله أسكنني في الخلود» وعلى النحو نفسه يتحدث حمار الوحش عندما يوشك أن يصاد ليخبر أنه دخل الجنة لأن جلده صنعت منه القراب فشر بها المصالحون وتطهرت^(٥٣) وما دامت البقرة والحمار قد كسرا قيد الصمت ونخلا عالم الكلام فإن «من شأن طير الجنة أن يتكلم»^(٥٤) كما يقول أبو العلاء في صورته القصصية الجميلة التي يقدمها لركب الأوز الذي مر على روضة في الجنة فيها ابن القارح وجماعة معه فيقلن: «الهمنان أنسقط في هذه الروضة فنغني لن فيها... فينتفضن فيصرن جوارى كواعب يسرقن في وشي الجنة، وبأيديهن المزاهر وأنواع ما يلتمس به اللاهي فيجب وحق له العجب، وليس ذلك ببديع من قدرة الله جلّت عظمته» وسوف تتالق فرقة الرقصات من الأوز، العازقات البارعات ويصمدن أمام كل اختبار في الموسيقى يطرح عليهن. ويعززن بكل لحن معهود أو غير معهود، ويبدن من ألوان الجمال والدلال، ما يجعل ابن القارح يقترح على النابغة الجعدي - وكان في حالة غضب إثر نقاش حاد جرى بينه وبين الأعشى - أن يتمتع بأحدى هؤلاء الحوريات قائلا^(٥٥): «يا أبا ليل إن الله جلّت قدرته من علينا بهؤلاء الحور العين اللواتي

حولين من خلق الأوز ، فاختارك واحدة منهم فلتذهب معك الى منزلك، تلاحظ أرق اللسان وتسعك صروب الأبحان ، فيقول لبليد بن ربيعة، إن أخذ أبولبي قينة وأخذ غيره مثله، ليس ينتشر خبرها في الجنة فلا يؤمن أن يسمى فاعلو ذلك أزواج الأوز؟ فتضرب الجماعة عن اقتسام أولئك القيان..

إن قدر الحرية المتاحة أمام التشكيل الحكائي يتسع فلا يصبح وقفا على كسر حاجز الصمت، وتفجر اللغة على لسان الجمادات، ولكنه يتعداه الى كسر حاجز «الصورة الثابتة»، والانتقال الى طوعية التشكيل وهي حرية تجبر ما لا نهاية له من الصور المحتملة، وتتصلب معها أحلام الاستعارات في اللغة الى مواقف قصصية رافعة، ألم تربط اللغة في استعاراتها طويلا بين الأثنى والفاكهة فكان التفاح في الخدود والرمان في الصدور والورد في الشفاة والعنم في أطراف الأصابع وغير ذلك مما أبدعته استعارات اللغة؟ إن حرية التشكيل تتجاوز ذلك الموقف الاستعاري لتجعل القاص يحدثنا عن «الفاكهة الأثنى»، وعن شجر في الجنة يعرف بشجر الحور: «يجيء الى حدائق لا يعرف كنهها الا الله فيقول له الملك: خذ ثمرة من هذا الثمر فأكسرها فإن هذا الشجر يعرف بشجر الحور، فيأخذ سفرجلة أو رمانة أو تفاحة أو ما شاء الله من الثمار فيكسرها فتخرج منها جارية حوراء عينها تريق لخصنها حوريات الجنان، فتقول: من أنت يا عباد الله فيقول: أنا فلان ابن فلان، فنقول: إني أمني النفس بلفظك قبل أن يخلق الله الدنيا بأربعة آلاف سنة»^(٢١).

ولا تقف حرية التشكيل التي يطلقها القاص من عقله، عند ذرة رؤية الأشياء على غير ما ألقت عليه في الواقع الجامد، حيوانات تتكلم ، وأوز تغني وتعزف وترقص ، وحوريات يخرجن من ثمار السفرجل والرمان والتفاح، وإنما تعدى ذلك الى نقل جانب من هذه الطاقة التي هي للخالق وحده الى المخلوق الصالح، فيكون في طوق هذا المخلوق في الجنة أن يشكل المخلوقات التي يحبها على ما يهوى ، هذا هو ابن القارح وقد منح واحدة من حوريات «الفاكهة

الأثنى» يخطر في باله وهو ساجد انها ربما تكون - على حسننها - ضاوية الأرفاد، فإذا به وقد قام من سجوده يجدها ذات أرفاد لا نهاية لها فيمتنى أن تصغر عن ذلك «فيقال له: أنت مخير في تكوين هذه الجارية كما تشاء فيقتصر من ذلك على الإرادة»^(٢٢).

وتشيع هذه الظاهرة التي تلقي الفواصل بين تمنى الأشياء في النفس وتحققها في الخارج، فإذا تمنى ابن القارح وعدي بن زيد والثابتة الذبباني والثابتة الجعدي أن يكون معهم الأعرشى وقالوا: «فكيف لنا بأبي بصير؟ فلا تتم الكلمة إلا وأبوصير قد خمسهم فيسبحون الله ويقصدونه ويحمدونه على أن جمع بينهم «وهو على جمعهم إذا يشاء قدير»^(٢٣)، وإذا تمنى الثابتة أن يحضر رواة الشعر مجلسه ليؤيدوا رأيه فلا يكاد ينطق بالقول «إلا والرواة أجمعون قد أحضرهم الله القادر»^(٢٤)، وإذا اشتاق ابن القارح الى سماع غناء القيان في فسطاط مصر وفي بغداد لأحدى القصائد ، سارعت جماعات من الطير اللائقة لكي يتحولن الى «خلق حور غير متساقطة تلحن قوله «المخيل السعدي»:

ذكر الرباب وذكرها سقم
وصباد وليس لمن صبا عزم
وإذا ألم خيالها طرفت

عيني فساء شئونها سجم
فلا يمر حرف وحركة إلا ويوقع مسرة لو عدلت بمسرات أهل العاجلة منذ خلق الله آدم الى أن طوى ذريته من الأرض لكانت الزائدة على ذلك، زيادة اللح المتوج على دعة الطفل»^(٢٥).

وتقنية «حرية التشكيل» التي تفتح كثيرا من الأبواب المؤدية الى عالم البناء القصصي المتميز في رسالة الغفران، تتجسد أحيانا في صورة «إعادة التشكيل» وهي صورة تبرز كثيرا من الأبعاد الإنسانية لهذا العمل الأدبي الكبير، وتقوم فكرة إعادة التشكيل على مبدأ «تعويض النواقص» وأحداث التوازن من حرموا قدرا من أوجه الجمال أو الكمال في الدنيا العاجلة، فتتداول صوره من خلال إعادة التشكيل الى صور تبلغ درجة الكمال في النقيض المفقود، وأبو

العلاء الذي حرم نعمة البصر وحرم اللون «الحرية» المترتبة عليها في الدنيا واختاران يكون رهين الحسين ، وهو الذي يرسم بقلمه صور الجمال ويعوض النواقص للمحرومين ، فيها هو الأعشى «وقد صار عشاء حورا معروفا، وإنعاشه ظهره قواما موصوفا»^(٢٦)، «وها هو رهين بن أبي سلمى الذي كان رمزا لحمل ثقل الشيوخوة وأعبائها والسأم من الحياة، يرتد في الجنة، شابا كالزهرة الجنية ... كأنه ما لبس جلباب هرم ولا تأفف من البرم، وكأنه لم يقل:

سئمت تكاليف الحياة ومن عيش
ثلاثين حولا - لا أبالك - يسأم»^(٢٧)
ومثله لبليد بن ربيعة الذي يتردد بيته المشهور في السأم:

ولقد سئمت من الحياة وطولها
وسؤال هذا الناس كيف لبليد؟
ها هو مني في الجنة وهو «شاب في يده محجن ياقوت»^(٢٨).

أما الشعراء الخمسة العور من بني قيس: تميم بن مقبل وعمر بن أحمير والشماع بن ضرار وعبيد بن الحارث، ومحمد بن ثور، فهناك إبراهيم ابن القارح في الجنة يقول: «ما رأيت أحسن من عيونكم في أهل الجنان ، فمن أنتم خلد عليكم النعيم؟ فيقولون: نحن عوران قيس»^(٢٩)، وليست إعادة التشكيل وتعويض النواقص في العالم القصصي لرسالة الغفران وقفا على مشاهير الشعراء والكتاب وحدهم بل إنها تقنية تمتد الى البسطاء من عامة الناس وتفتح أمامهم آفاق الأمال والأحلام ويرمم لهم النص القصصي بأمرأتين مدينتين فقيرتين أحدهما من حلب والأخرى من بغداد، ولكنهما تتحولان الى اثنتين من الحور العين يلتقي بهما علي بن منصور فينبهر بالسحر والجمال، وتقول إحداهما له: «أتدري من أنا يا علي بن منصور؟ فيقول: أنت من حور الجنان اللواتي خلقتن الله جزءا للملئكتين، وقال فيكن: «كانهن البياقوت والمرجان» فتقول: أنا كذلك بإعلاء الله العظيم، على أنني كنت في الدار العاجلة أعرف بـ «حمدونة» وأسكن في باب العراق بحلب وأبي صاحب رحي وتزوجني رجل ببغ السقط ، فطلقتني

لرائحة كرهها في فمي وكنت من أقبح نساء حلب، فلما عرفت ذلك زهدت في الدنيا الغرارة وتوافرت على العبادة وأكلت من مغزي فصيلي ذلك إلى ما ترى.

وتقول الأخرى: اتدري من أنا يا علي بن منصور؟ أنا «توفيق السوداء التي كانت تخدم في دار العلم ببغداد ... وكنت أخرج الكتب إلى النسخاء فيقول: لا إله إلا الله، لقد كنت سوداء فصرت أنصع من الكافور»^(٢٤).

إن تقنية «إعادة التشكيل» في الفن القصصي لرسالة الغفران لا تتوقف عند ظاهرة «تعويض النواقص» بل قد تتحقق من خلال الصورة القابلة التي يتم فيها أحداث التوازن من خلال «الشيء المرأى الخاصة» من الذين كانوا يتمتعون بها في الدنيا، وخلعها عل من كانوا قد حرموا منها والصورة القصصية التي تجسد ذلك في الغفران هي صورة «الجن» الذين كانوا قد أعطوا في الدنيا القدرة على التشكل والتحول فصرموا في الآخرة ميزة أن يظلوا شبابا كمثل الجنة من الأنس، وأصبحت تظهر عليهم علائم الشيوخة كما حدث مع الجني الذي جاوره ابن القارح في الجنة: «يا أبا هدرش مالي أراك أشيب وأهل الجنة شباب؟ فيقول: إن الأنس أكرموا بذلك وأحرمانا لأننا أعطينا الحولة في الدار الماضية فكان أحسن إذا شاء صار حية، وإن شاء صار عصفورا وإن شاء صار حمامة فمتعنا التصور في الدار الآخرة»^(٢٥).

وتقنية «إعادة التشكيل» تبلغ مداها عندما ترى الكائنات تنتقل من «صورة» إلى «أخرى»، ثم تعود إلى صورتها الأولى، دون أن تتلاقى «الأمم» الذي يصاحب التحول عادة، لأن الجنة تخلو من الأمم حتى الغريسة التي تصاد وتؤكل تحس بلذة الصيد كما يحس بها الصائد وتشعر بمتعة المأكول كما يشعر هو بمتعة الأكل وهما هو «أسد القاصرة» يقول: «أنا افترس ما شاء الله فلا تأذي الغريسة بظفر ولا ناب ولكن تجد من اللذة كما أجد بلطف ربه العزيز»^(٢٦). وما هو طلوس يمر أمام معمر بن المثنى فيتمنى أن لو وجده أمامه مطبوخا بالخل «فيكون

كذلك في صفحة من الذهب، فإذا قضى منه الوطر، انضمت عظامه بعضها ثم تصير طلوسا كما بدأ، فتقول الجماعة، سبحانه من يحيي العظام وهي رميم»^(٢٧) حبة مرت من أمام النحاسة أوزة تمنأها كل على طريقة الطهي التي يحبها «فتتمتع على خوان من الزمر، فإذا قضيت منها الحاجة عادت بآن الله إلى هيئة نوات الجناح»^(٢٨) وهكذا يستطيع أبو العلاء من خلال «حربة التشكيل» وما يتوالد عنه من تقنيات فرعية أن يقودنا إلى منابع جديدة للامتاع القصصي من خلال إعادة تشكيل الواقع وإثابة قيوده من التخفيف من جهامته وأخرى بنا أن نزع أن الغناء الذي يملأ أرجاء رسالة أبي العلاء لا يعدو — إنا خلصت نفوسنا — نوعا من تحرير النفس من الحزن والخوف^(٢٩).

إن قضية «المنابع الجديدة» تثير التساؤل حول تنوع منابع الحكاية ومصداقها في رسالة الغفران، وكما يقول رولاند بارت: «إن كل مادة تصلح لأن يشكل منها الإنسان حكاية. يمكن أن تكون الحكاية في الصورة الشابتة أو المتحركة لأن الإشارات أو في خليط من الإشارات والصور والكلمات. إنها كائنة في الأسطورة والخرافة والقصة والرواية والمصمة والتاريخ والمأساة والملمأة والمشهد الصامت واللوح المرسوم والزجاج الملون، والأحداث المختلفة والحوار بين الأفراد، وهي موجودة تحت أشكال تكاد أن تكون غير متناهية في كل الأزمنة والأمكنة في كل المجتمعات»^(٣٠).

والواقع أن رسالة الغفران استلهمت كثيرا من هذه النماذج وفي مقدمتها التاريخ الذي استقت منه ذاكرة أبي العلاء كثيرا من الأحداث والتقطت كثيرا من الأسماء فوظفتها من خلال التصوير وإعادة التشكيل توظيفا فنيا عن نحو ما أشرنا، ولقد نجيب لكثرة الأسماء التاريخية التي وردت في رسالة الغفران والتي تكاد تبلغ ستمائة اسم^(٣١) مشكلة غابة كثيفة من الأسماء الحقيقية كان يمكن أن تكون عائقا أمام حرية الحركة لدى الحاككي التخيلي ولكن أبا العلاء لم يغرب طريقة الخاص في المسارب الضيقة في غابة الأسماء، ولقد يلاحظ أن معظم هذه الأسماء يلتقي بها ابن القارح في الجنة أو في مشاهد

الحشر وأن نفرا قليلا هم الذين اضطهرهم أبو العلاء أن يرافقوا إيليس في النار، حتى أن بعضا من شعراء الجاهلية تسرب إلى الجنة لأن بيتا قاله قد غفر له،

والى جانب التاريخ توجد «الأساطير» كمصدر قصصي للحكاية عند أبي العلاء ومعظم هذه الأساطير تنتمي إلى عالم الحيوانات والزواحف مثل أسطورة الحية الوغوية «ذات الصفاء»^(٣٢) التي وقفت لصاحبها وكانت تصنع إليه الجميل، ولكن صاحبها لم ينس أنها كانت قد قتلت أخاه من قبل فحاول أن يغدر بها وأن يضربها بالفأس وهي على الصخرة «فلما وقيت ضربة فأسه، والحقد يمسك بأنفاسه، ندم على ما صنع أشد الندم... فقال للحية مخادعا: هل لك أن تكون خلين؟ فقالت: لا أفعل وإن طال الدهر» وتلك الحية يلتقي بها ابن القارح في الجنة جزاء وفائها.

ومنها الحية التي كانت تسكن في دار الحسن البصري وحفظت عنه القرآن من أو له إلى آخره^(٣٣) فلما تولى رحمه الله، انتقلت إلى جدار في دار أبي عمر بن العلاء فراجعت عليه القرآن وقراءاته وهي تحاور ابن القارح في القراءات ورواياتها وعندما يشتد عجبها تدعو إلى الإقامة وتعهده بأنها يمكن أن تنتفض قصير مثل أحسن غواني الجنة، لو ترشف رضابها لعلم أنه أفضل من الترياق، ولو تنفست في وجهه لعلم أن ربيع عيلة التي كان يحن إليها عترة في قوله:

وكان قارة تاجر بقسيمة

سبقت عوارضا إليك من الغم ليست بجانب ريجها إلا كراثة البخر، في الغم، لكن ابن القارح يصاب بالذعر من اقتراحها ويصرف.

ومن عالم الحيوان يلتقي ابن القارح في الجنة «بأسد القاصرة» ويعجب عندما يجده يلتهم من الظلمة المشعة والملائن وهو الذي كان في الدنيا «يفترس الشاة العجفاء فيقيم عليها الأيام لا يطعم سواها شيئا»^(٣٤).

فإذا ما ساله عن خبره، عرف أنه الأسد الذي استجاب لدعوة الرسول ﷺ عندما جاءه عتبه بن أبي لهب وكان عتبه قد زوجه ابنته رقية قبل البعثة، فلما جاء عتبه

وقال : يا محمد ، أشهد أن قد كفرت بربك وطلقت ابنتك، فدعا الرسول ربه أن يسلب عليه كلبا من كلابه، فخرج الى الشام مع ركب حتى إذا كانوا بوادي القاصرة وهي أرض فيها سباع نزلوا فافترشوا صفها واحدا فقال عتبة : أتريدون أن تجعلوني حجرة ، لا والله لا أبيت إلا في وسطكم ، فجاء السبع ليلا وهم نائمون ، فشم رؤوسهم رجلا رجلا ، حتى انتهى الى عتبة فأنشبت أنيابه في صدغيه ، فصاح : قتلتي دعوة محمد ^(٢٥) ، ويلقيك كذلك في الجنة بالذنب الذي تكلم على عهد النبي ﷺ ففهم خاطب أهبان الأسلمي وكان في غنم له فغمم عليها ذلك الذنب فلما صاح به الأسلمي ، وكان الذنب جالعا جريحا منذ ليال كثيرة أقمى على ذيله وخطبه قائلا : اتحول بيني وبين رزق قد ساقه الله إلي ^(٢٦) .

والى جانب الأساطير قد تكون الصورة الاستعارية العابرة تبعا لحكاية طريفة، فأنهار الخمر في الجنة تلتب فيها أسماك على صور السمك بحرية ونهرية وما يسكن في العيون النبعية إلا أنه من الذهب والفضة وصفون الجواهر ... فإذا مد المؤمن يده الى واحدة من ذلك السمك شرب من فيها عذابا ^(٢٧) فهذه الصورة الاستعارية التي يتردد نمطها كثيرا في رسالة الغفران - تعجب نيعا الحكاية ، يضاف الى يتابع الإنسان والجانب والزوايف والطير والحيوان.

ينسج أبو العلاء من هذه الروايف الوانا من الفن القصصي تراوح أشكالها بين التعبير القصصي والمشاهد القصصي ، والمشاهد المتتابعة والقصة المكتملة ، ويتحقق في بعضها الكثير من العناصر المألوفة في الفن القصصي ، من التشويق والعقدة والمفاجآت للحل.

وفي إطار المشاهد القصصية المتتابعة ، تأتي حكاية نجاة الأعشى من النار ، فقد سألته ابن القارح عندما فوجيء به في الجنة ^(٢٨) : «كيف كان خلاصك من النار ، وسلامتك من قبيح الشنار؟ فيقول : سمجتني الزبانية الى سفر غرابيت رجلا في عرصات القيامة يتلألا وجهه لتلؤلؤ القمر ، والناس يهتفون به من كل أوب : يا محمد يا

محمد ، الشفاعة الشفاعة !! تمت بكذا وتمت بكذا ، فصرخت في أيدي الزبانية : يا محمد أغثنني فإن في بك حرمة ! فقال : يا علي ، بادره فانظر ما حرمته؟ فجاءني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وأنا أعلل كي القى في الدرك الأسفل من النار ، فزجرهم عني وقال : ما حرمت فقلت أنا القائل :

فَأَلَيْتَ لَا أُرِيْهِ لَه مِنْ كَلَالَةٍ

ولا من حفي حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا ترون ، وذكره

أغار لعمرى في البلاد وأنجدا ولقد كنت أؤمن بالله وبالحساب وأصدق بالبعث وأنا في الجاهلية الجلاء .. فذهب الى علي النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، هذا أعشى قيس قد روي مدحه فيك ، وشهد أنك نبي مرسل ، فقال : هلا جاءني في الدار السابقة؟ فقال علي : قد جاء ، ولكن صدته قريش ، وحبته للخمر فشفع في ، فادخلت الجنة على ألا أشرب فيها خمرًا ففرت عيناى بذلك . وكذلك من لم يثب من الخمر في الدار الساخرة ، لم يسقها في الآخرة .

ولاحظ أن المشاهد القصصية تتوالى في سهولة ويسر بل وفي مستوى لغوي ميسور يختلف عن المستوى الذي تلجأ إليه رسالة الغفران ذاتها عندما يتصل الأمر بمناقشة اللغويين أو معالجة النحاة أو محاكاة الشعراء من ينسي الانس أو الجان، وكان القصص ذاتة يمثل مستوى من مستويات التأليف يلبس له الراوي مسوحيه الخاصة ، ولا يجيء عرضا أثناء الحديث عن أمر آخر ، ولنتأمل في «العقبات» التي تنتشر في المجرى القصصي وتجعل أنفاس السامع لاهثة وراء الحدث ، فينب سحب الزبانية ومصادفة رؤية وجه الرسول ﷺ ، وصراخ الأعشى وإصرار الزبانية ، وقدم علي وسحب الأعشى الى الدرك الأسفل ، وزجر علي لهم ، وسماع القصيدة الاعتراض بأنها لم تقل على سمع الرسول في الدنيا والاعتذار بمؤامرة قريش وحب الخمر والانتهاز بالشفاعة مع شرط يمثل المفاجأة الأخيرة ، الحرمان من شرب الخمر لعاشق الخمر في جنة تجري بها الخمر انهارا ، هذه المواقف المتعارضة المتكاملة تشف عن جانب كبير من

براعة القصص في رسالة الغفران . على أن القصة التي بلغت أوج الاكتمال في رسالة الغفران دون شك هي قصة ابن القارح نفسه في موقف الحشر ، فهي تعد قصة مكتملة بالمعنى الفني ، وهي قد سميت «قصته» على لسان أبي العلاء نفسه عندما قال ابن القارح في مقدمتها : «أنا أقص عليك قصتي» ^(٢٩) . وهو تعبير يدل محله في المشاهد القصصية الأخرى مقدمات أخرى مثل ما خبرك؟ ما حدثك أخبرني عن كذا . الخ.

وهي من حيث الكم تحتل أكبر مساحة متصلة للموقف واحد يحتل نحو خمس عشرة صفحة ^(٣٠) الى جانب تغير الأماكن التي تدور فيها الأحداث من مشهد الى مشهد ، واختلاف موقف الأبطال كذلك من موقف الى موقف ومرد هذا التميز دون شك ، يعود الى أن هذه القصة تعد محور «رسالة الغفران» فهي تمثل الرد الرئيسي على رسالة ابن القارح والأجابة على تساؤلاته الحيرة حول قبول التوبة واحتمال تحقق الغفران ، وهي اجابة له يشأ أبو العلاء أن يجعلها من جنس السؤال فتكون طرعا لاحتمالات أو سردا لآلة ولكن أراد أن يجعلها معادلا فنيا قصصيا ، لا يخلو فيها تحقق الغفران المرجو من عقبات يشيب لها الولدان ، وتتعرض خلافا لصكوك التوبة للضياع والفقدان ويحل اليأس محل الأمل في كثير من مراحل الطريق ويحقق التشويق والاثارة القصصية هدفها الفني حتى يتحقق التطهير في نهاية المطاف بالخلاص والغفران .

وتبدأ القصة باستدعاء ابن القارح للبعد الزمني الطويل ليوم الحشر «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ، ويشد عليه النظا ، وينظر في كتاب أعماله حين يعلم له فيجد حسناته قليلة متفرقة تفرق النبات الضئيل في العام الجديد وفي آخرها أمل للتوبة كأنه مصباح راهب رفع لسالك السبيل ، ويقوم ابن القارح في الحشر زهاء شهرين يخاف بعدما من الغرق في العرق فيبيح عن حيلة للخروج من الموقف ، ويفكر في كتابة قصيدة يمدح بها روضان خازن الجنة ، فيكتبها وينشدها على مقربة منه فلا

يلتفت إليه فيظن أن الغافية لم تعجبه فينتظر نحو عشرة أيام أخرى ليكتب قصيدة جديدة في مدح رضوان على قافية مغايرة فيكون مصرعها قصير الأول ، ويوجب على كل الأوزان والقوافي دون فائدة وأخيراً يصرخ رضوان مذكراً له أنه أنشد على مسامعه عشرات القصائد في مدحه ليجنبه من العطش فلم يستجب له ، ويسأله رضوان «وما الأشعار؟ فإني لم أسمع بهذه الكلمة قط إلا الساعة».

ويحاول أن يشرح له طريقة العرب في استمالة النفوس عن طريق الشعر فلا يجد لديه أذناً صاغية.

ويتركه إلى خازن آخر من خزنة الجنة يقال له «زفر» فيجرب معه قصائد المديح دون جدوى ويقول له زفر عن شعر المديح: «أحسب هذا الذي تخبئني به قرآن إبليس المارل ولا يتفق على الملائكة».

فيئس من تأثير الشعر على خزنة الجنة وبحث عن طريقة أخرى للشغافة وبينما هو يتجول رأى وجهاً نورانياً تحيط به كوكبة متأللة فسأل فعرف أنه حمزة وحوله شهاده أحد ، فكتب قصيدة يمدح بها حمزة ، ومع أن حمزة استنكر الشعر في موقف الحشر إلا أنه في نهاية الأمر أرسل معه رجلاً إلى علي بن أبي طالب ليخاطب النبي ﷺ في أمره فلما سمع على قصته ، سألته عن صحيفة حسناته ، ففتش عنها فتبين أنها ضاعت منه عندما وقف في رحام حلقة الجماعة من النجاة يتناقشون وفيها صك التوبة فلما رجع يبحث عن الصك لم يجده فحزن حزناً شديداً ، لكن علياً أخبره بأنه يكفي أن يجد شاهداً يشهد به توبته في الدنيا ، فقال إنه قاضي حلب عبدالمعمر بن عبدالكريم فتودى به فحضر بعد لاي وافر بتوبته ومع ذلك عندما سأل علياً أن يشفع له ليصرفه من موقف العطش ، قال له: إنك تروم مطلباً صعباً ولك أسوة بولد أبيك آدم.

فيبحث عن وسيلة أخرى ، فوجد جماعة من «العترة» الطيبين فذكرهم بأنه كان إذا فرغ من كتاب قال «وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى عترته

الأخبار الطيبين» ورجاهم بحق هذا الدعاء أن يسألوا له الجنة أن تسأل أباهما كي يشفع خرجت من الجنة أن تسأل أباهما كي يشفع له ، ويخرج موكب فاطمة وفيه السيدة خديجة وأبناء النبي ﷺ ممن ماتوا أطفالاً ، ويظهر عليه أمره فتأمّر بأن يتعلّق بركاب أخيه إبراهيم لكي يجتاز الزحام وصولاً إلى مقام النبي في موقف الحشر ، وينتهي الأمر بالشغافة له والأذن بدخول الجنة يعد أظهار صك التوبة وختمه بخاتم النبوة.

وعندما يؤذن له بعبور الصراط يهتز اهتزازاً شديداً فتؤمّر إحدى الجوارى لكي تصطحبه وهو يتساقط يميناً ويساراً فتفرق عليه أن تريحه وأن تحمله على ظهرها فتعبر به الصراط كالبرق الخاطف، لكنه عندما يصل إلى باب الجنة يسأله رضوان عن «جواز» الدخول ، ويتبين له أنه لا يحمل جوازاً ويكاد يعود أدراجه من جديد لولا أن التقت إبراهيم صلى الله عليه وسلم فرآته وقد تخلّفت عنه ، فرجع إلى جندبني جذبة حصلني بها في الجنة.

ألا يحتمل أن تكون هذه القصة الجميلة هي الرد الفني الذي تشكل في نفس أبي العلاء عند تلقي رسالة ابن القارح ، لكنه خاف أن هو قدمها وحدها أن ثور التساؤلات عن مشروعية استشراف عالم الغيب ، والقدرة على تصور ما يدور فيه ، وتقريبه إلى النفوس بلغة تألفها فكانت بداية الرحلة الطويلة عند أبي العلاء من الكلمة الطيبة للشجرة الطيبة للأصل الثابت وتحته الأنهار للفرع الممتد في السماء ينشر الظلال للصحاب يتسامرون على شواطئ الأنهار وتحت ظل الأشجار ويشربون خمر الجنة وعسلها ، ثم تمتد الرحلة فتشمل كثيراً من الأدباء والشعراء ، ويגיע ابن القارح بينهم فلا يكون حديثه مستغرباً ولا فغفرائه مستبعداً ، ويكتسب الأدب العربي والعالمي من وراء هذا كله عملاً أدبياً رائداً وفناً قصصياً رائعاً؟

الهوامش:

- ١ - رسالة ابن القارح تحقيق د. عائشة عبدالرحمن ص ٥٥ من طبعة رسالة الغفران

المراجع - الطبعة الثامنة.

- ٢ - يستخدم أبو العلاء في التعبير عن القصيدة عدة مصطلحات في رسالة الغفران ، ومن بينها مصطلح: التكلّم (في مثل قوله في الحوار مع امرئ القيس : «أخبرني عن كلمتك الصادية والفسادية والنونية» ثم يذكر مطالع نصوص تنتهي بهذه القوافي: انظر ص ٣١٥ رسالة الغفران.
- ٣ - السابق ص ١٤٠.
- ٤ - كان الأسراف في هذه التقنيّة مشار جدل بين النقاد المحافظين والشعراء المجددين كما حدث في قضية الجدل حول شعر أبي تمام.
- ٥ - رسالة الغفران: ص ١٤٠.
- ٦ - السابق ص ١٤١.
- ٧ - السابق ص ١٤١.
- ٨ - السابق ص ١٦٤.
- ٩ - السابق ص ١٦٦.
- ١٠ - السابق ص ١٦٧.
- ١١ - السابق ص ١٩٨.
- ١٢ - السابق ص ١٩٨.
- ١٣ - السابق ص ٢١٢.
- ١٤ - السابق ص ٢٢٢.
- ١٥ - السابق ص ٢٨٨.
- ١٦ - السابق ص ٢٨٩.
- ١٧ - السابق ص ٢٠٤.
- ١٨ - السابق ص ٢٠٦.
- ١٩ - السابق ص ٢٢٤.
- ٢٠ - السابق ص ١٧٨.
- ٢١ - السابق ص ١٨٢.
- ٢٢ - السابق ص ٢١٥.
- ٢٣ - السابق ص ٢٢٧.
- ٢٤ - السابق ص ٢٨٦.
- ٢٥ - السابق ص ٢٩٢.
- ٢٦ - السابق ص ٢٠٥.
- ٢٧ - السابق ص ٢٨١.
- ٢٨ - السابق ص ٢٨٢.
- ٢٩ - مصطفى ناصف - محاورات مع النثر العربي ، سلسلة عالم المعرفة سنة ١٩٩٧ (العدد ٢١٨) ص ٢٥١.
- ٣٠ - R. Barthes, Poétique du réel., E. Seuil Paris 1977. p. 7.
- ٣١ - انظر فهارس الاعلام في طبعة د. عائشة عبدالرحمن ص ٩٥٥ وما بعدها.
- ٣٢ - رسالة الغفران ص ٣٢٤.
- ٣٣ - السابق ص ٣٢٧.
- ٣٤ - السابق ص ٣٠٤.
- ٣٥ - الغفران ، هامش ص ٢٠٤ والمراجع المبينة به.
- ٣٦ - السابق ص ٢٠٧.
- ٣٧ - السابق ص ١٦٨.
- ٣٨ - السابق ص ١٧٨ - ١٨١ بصرف يسير.
- ٣٩ - السابق ص ٢٤٨.
- ٤٠ - في طبعة د. بنت الشاطي، ص ٢٤٦ إلى ٢٢٢.

ابراهيم الكوني الصحراوية

فخري صالح *

يتميز عمل ابراهيم الكوني بقيامه على عدد من العناصر المحدودة، على عالم الصحراء بما فيه من ندرة وامتداد وقسوة وانفتاح على جوهر الكون والوجود وتدور معظم رواياته على جوهر العلاقة التي تربط الانسان بالطبيعة الصحراوية وموجوداتها وعالمها المحكوم بالحتمية والقدر الذي لا يرد. في هذا العالم تبدو العناصر، والعلاقات التي تربط بينها، ثابتة لا يتناهاها التغير، ويحكم على الشخصية المحورية في العمل بالموت كإضحية تجلب الخصب الى الطبيعة الصحراوية القاحلة، فيهطل المطر وتتصالح الصحراء الجبلية مع الصحراء الرملية كما تقول الأسطورة التي يوردها الكاتب في روايته «نزيف الحجر» (ص ٣٠ - ٣١).

تتمثل مادة الحكاية في سر العلاقة التي تقوم بين الشخصية المحورية في الرواية (أسوف) والودان، وهو نيس جبلي تقول لنا الكتب أنه انقرض في أوروبا منذ بدايات القرن السابع عشر ولكنه ظل موجوداً في الصحراء الكبرى. ثمة غموض يحيط بهذا الحيوان الذي يقول عنه أسوف أنه «روح الجبل، فهو يعتمس بالجبل إذا طورد، وفي لحمه يكمن سر من أسرار الوجود، كما يقول شيوخ الصوفية». تقوم بين أسوف والودان علاقة سرية معقدة يحل فيه الودان في جسد أسوف ويرى فيه الأخير أباه الذي صرعه الودان لأنه لم يحافظ على سره وعدم صيد الودان. وعندما يجز قبايل رأس أسوف وهو مصلوب على تمثال الكاهن والودان، يمتص جسد الودان دم الانسان وتهطل شأبيب المطر على جسد الصحراء العطشان.

ثمة علاقات توازن تقوم بين الاقتباسات التي يضعها الكاتب في مفتتح الفصول وما يحدث في الرواية وقد أشرت قبل قليل الى تخليص أحداث الرواية في آية قرآنية وحكاية قبايل وهابيل المقتبسة من العهد القديم في بدايات الفصول التالية يعمل ابراهيم الكوني على التوطئة للأحداث والعلاقات التي يقيمها بين الشخصيات بآقتباسات تعلق على طبيعة الصحراء وموجوداتها حول صيد الودان

في هذا السياق يشكل عملا الكوني «نزيف الحجر» والثيرة ثنائية رواية تصف العلاقة المبهمة التي تقوم بين انسان وحيوان في الصحراء في الرواية الأولى يصعد الكاتب هذه العلاقة ليحل الحيوان في الانسان ويحل الانسان أما في الرواية الثانية فإن الكاتب يبلغ بهذه العلاقة درجة الاختصاص التي لا يفرقها الموت.

في «نزيف الحجر» يفتح الكوني عمله الروائي بأية قرآنية: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إمام أمثالكم، (سورة الأنعام، الآية ٣٨)، ويتبع هذا الاقتباس القرآني باقتباس من العهد القديم يدور حول قتل قبايل أخاه هابيل ومن ثم يبهني الكاتب القارئ من خلال هذين الاقتباسين، لاستقبال الحكاية المحورية في الرواية، ان ينسج الاقتباسان الى التماثل القائم بين عالمي الحيوان والانسان، وإلى ما يحده قتل الانسان أخاه الانسان من جذب وفقر في عناصر الطبيعة، ويرد هذان الأحداث ويعتدل الصراع في جو أسطوري يشهد فيه تمثال الكاهن والودان على تراجيديا الموت الذي يخصب الصحراء ويجري الماء والعشب في عروقها.

* كاتب من الأردن.

(اقتباس من هنري تاسيلي)، وشعب الجرامنت الذي يتجنب البشر ويعيش مع الوحوش التي تعمر جنوب ليبيا (اقتباس من هيرودوت)، والصبر مادة من مواد القوة التي هي بدورها مادة من مواد الولاية (اقتباس من الفسري)، والودان الذي يتسكع في الأوغال وقد أنهكتها الأحزان («أدويب ملكاً لسوفوكليس)، وليبيا التي تصحرت وجفت فيها الينابيع والبحيرات (كتاب «التحولات» لافويد).

تضيء هذه الاقتباسات التي يشرح معظمها طبيعة الحياة الصحراوية والصفات التي ينبغي لأهل الصحراء أن يتمتعوا بها، حكاية أسوف وقبايل والودان، أي حكاية الصراع الأزلي بين البشر أنفسهم، وصراعهم أيضاً مع الطبيعة القاسية، انها حكاية الوجود في عناصره الأولى، صراع الانسان ضد الندرة التي تمثلها الصحراء حيث يعمل الكوني على تحويل علاقات الصراع هذه وتوجيهها في سياق علاقيتين محوريين: علاقة أسوف الحلولية مع الودان حيث يصعب أذا بالدم بعد موت الأب، ويتم تصديق هذه العلاقة الى علاقة ذات طابع أسطوري تتوازى مع أساطير الخصب في وادي النيل وفي منطقة القرافين حيث يخصب دم أسوف جسد الصحراء العطشان، أما العلاقة الثانية فتمثلت في حكاية أسوف مع قبايل، أكل اللحم النيء والذي شرب دم الغزاله ليعيش بعد موت أبويه فتنازل الى دم أخيه الانسان، وترجع هذه الحكاية صدى حكاية قبايل وهابيل الأبدية، أي حكاية الصراع الدائم بين بني الانسان.

ويمكن أن نستخلص من العلاقات المحورية الناشئة في «نزيف الحجر» أن الأسطورة تفسر الحكاية وتتناسق معها إلى أنها تصبح جزءاً من لحم الحكاية عبر التسمية (قبايل، الودان الذي هو آدم، إسم البشر وأب قبايل في الاقتباس القرآني وفي الحكاية كذلك)، ولعل عنصر الإدهاش في هذا العمل الروائي كامن في هذه اللعبة الأسطورية - القصصية التي يقيمها ابراهيم الكوني، حيث يشكل الاقتباس في رواياته مفتاحاً تحليلياً أساسياً إذ يصعب فهم جوهر عمل الكوني الروائي دون النظر الى علاقة التناسق التي تقوم بين الحكايات التي يرويها والقصص التي يفتسها ويفتح بها فصول رواياته.

يضفي تمثال الكاهن والودان، المنحوت في لحم صخرة عظيمة تقوم وسط الصحراء الكبرى،

غموضاً ساحراً على بداية الحكاية، ثم تبدأ خطوط هذه الحكاية، الأسطورية تنصل على خلفية نمو العلاقة بين أسوف والودان. ونحن نعلم من خلال سرد الراوي المتصق بشخصية أسوف، حيث إنه يرى عالم الصحراء من خلال عينيّه ويحمل رؤية لصيقة برؤيته، أن روح الودان حلت في جسد أسوف، وأن الودان الذي أخذ وقد أسوف أول مرة، ثم صرعه بعد مطاردة أسطورية عنيفة، قد أخذ مكان الأب وأصبح أسوف يرى أباه في عيني هذا الحيوان الذي يمثل روح الجبال في نظر ساكني الصحراء الكبرى. من خلال هذه العلاقة التي تقوم بين أسوف وحيوان الودان، إذ أنه يتمتع عن صيد الودان فيفي بالثمر الذي نذره والده ولم يستطع أن يفي هو نفسه به، يفتتح المجهول على نهاية الحكاية، حيث يحضر قابيل مصحوباً بالضابط الأوروبي الذي يهديه البنادق والسيارة والطائرة العمودية مما يمكنه من تمهيط الصحراء بحثاً عن بقايا طلعان الغزلان التي أبداها وجعلها تهجر الوديان وتلجأ إلى قسم الجبال، وهو أمر يخالف طبيعتها الملتصقة بالسبل الممتد في الصحراء.

تظهر قابيل في الصحراء ينسب، بالقتل، خصوصاً أن اقتباس المثبت في الصفحة الأولى من الرواية كان قد هباً القاري لحادث القتل. أن قابيل يعرف أسطورة تحول أسوف إلى ودان وهربه من جنود الطليان، ولكنه يضطرب عليه لكي يرشده إلى مكان الودان في الصحراء فنهزم للحم يكاد يقضي عليه بعد أن انقرضت الغزلان من الصحراء. وعندما ينكر أسوف معرفته بمكان الودان يقوم قابيل بصليبه على تمثال الكاهن والودان بحيث يغطي أسوف جسد الودان الأسطوري وتزامن يد الكاهن رأس أسوف الحارس.

لأننا هنا بجزء تقاطع حكايات وأساطير مستمدة من ثقافات مختلفة، مشهد الصلب وسط الصحراء على مذهب وشي، وقابيل الذي يستدعي من أسطورة بدايات الخلق وتعتبر الأرض ليقوم بفعل القتل. كل هذه الأساطير تتصافر لتجسد في النهاية مشهداً من مشاهد أساطير الخصب وحلول القتل في جسد الأرض العطشى، مما يرجع كما أشرت من قبل أسطورة الخصب بنسختها الفرعونية والغينية والرافدية.

في هذا المشهد، الذي تنتهي به الرواية بكثف لكتاب رسالة العمل مازجا بين حكاية قتل قابيل

أخاه هابيل ومقتل اله الخصب، أوزيريس أو تومز أو أدونيس.

مولح قابيل بالسلاح في الهواء مهدداً فتراجع مسعود. تسلق الصخرة من الناحية الألفية. ضحك في وجه الشمس يوحشية ثم انحنى فوق رأس الراعي الملق، أمسك به من لحيته وجر على رقبته السكين بحركة خيرة. خيرة من نبش كل قطعان الغزلان في الحصاد المرماء، لم يصرخ أسوف، ولم يعترض، ولكن مسعود هو الذي صرخ، فتردد صدى الصخرة في القمم المجاورة.

استجابات الجنيت بالنواح في الكهوف وتصدع الجبل. أسود وجه الشمس وغابت ضفتا الوادي في المتاهات الأبدية.

لقى القتال بالراس فوق لوح من الحجر في واجهة الصخرة، فتركت شفتا أسوف، وتمتم الرأس المقطوع المفصول عن الرقبة:

— لا يشجع ابن آدم إلا التراب!

تقاطرت خطوط الدم على اللوح الحجري. فوق اللوح المدفون إلى نصفه في التراب كتب بهدئتيغنا (إنجيد الطوارق) الغامضة التي تشبه تعازيد السحرة في «كانو» عبارة.

«أنا الكاهن الأكبر متخدوش أنبيء الأجيال أن الخلاص سيجيء» عندما ينزف السودان المقدس ويسيل الدم من الحجر. تولد المعجزة التي تستغل اللغة، تتطهر الأرض ويغير الصحراء الطوفان. استمر نزيه الحجر على اللوح المحفوظ في حضن الرمل.

لم يلاحظ القتال كيف أسودت السماء وحجبت السحب شمس الصحراء.

قفز مسعود في السيارة أدار المفاح إلى اللحظة التي بدأت فيها قطرات كبيرة من المطر تصفع زجاج اللاندروفر وتغسل الدم المصلوب على الجدار الصدري، ص ١٥٥.

بهذه الخاتمة التعميزية ينهي إبراهيم الكوني واحداً من الأعمال الروائية العربية التي تمثل واقعية سحرية طالعة من ثنايا الصحراء، حيث تمزج الاقتباسات القرآنية وإشارات الصوفيين بأساطير الصحراء الكبرى والتراجيديا اليونانية في نص روائي يعد تأمل الطبيعة المفتوحة الجبل بالمفاجآت والتفلسف حول المصير الإنساني جوهر رسالته.

أما في «التبر»، فيستكمل الكوني بحثه في جوهر العلاقة التي تقوم بين إنسان وحيوان بحيث تصل

هذه العلاقة الأخوية إلى نقطة لا تقصم فيها، إنها حكاية العلاقة الصافية التي لا يكدرها طمع في الحياة القاتنة، حكاية عشق خاصة تشدها بساط طبيعة الصحراء المفتوحة المعامرة بالأسرار. ونحن نغتر على جذور العلاقة التي تربط أوخيد بجمله الأبلق في الرواية السابقة («نزيه الحجر ص ٩٠») وعلى الرغم من أن الراوي يمر مر سريعاً على شرح العلاقة التي تربط الأب بجمله الأبلق، مما يوضح أن الحكاية في «التبر» هي حكاية الأب فيما الحكاية في «نزيه الحجر» هي حكاية الابن، إلا أن إيراد الحكاية بربط العليين الروائيين برباط يتجاوز كون موضوع العليين هو العلاقة التي تقوم بين إنسان وحيوان.

أن واحدة من الروايتين تلعب من الأخرى وما لم نقله «نزيه الحجر» عن الطبيعة القادرة الطماعة للإنسان تقول «التبر». وفي هذا السياق من تعالق النصوص الروائية، وتكامل العالم الروائي لدى كاتب بعينه، يمكن القول أن إبراهيم الكوني يشكل عالم الروائي المقدرات والعناصر نفسها. إذ يقوم بتوسيع منظوره للأشياء والعناصر وجوهر الوجود ولعل «التبر» أن تكون واحدة من الروايات القليلة المكتوبة بالعربية التي تضيء من خلال العلاقة الجميلة المدهشة التي تقوم بين إنسان وجمل، جوهر طبيعة الإنسان وقدرته على تجاوز البرزخ الفاصل بين طبيعته الخير والشر ليتسامى في العشق الذي لا مفعنة تخرجه من ورائه، ليتر في النهاية صريعا على مذهب هذا العشق.

في «التبر» يختلط دم الإنسان بدم الحيوان ويرتبط الاثنان بوثاق أقوى من وثاق النسب، فيختل أوخيد عن زوجته وابنه، في زمن حرب الطليان والجوع والجدب في الصحراء، ليحفظ بجمله الأبلق الذي يبالده مشاعر العشق والهياف فيما يمكن أن نسميه ملحمة «أوخيد وجمله الأبلق»، لكن حكايات العار التي تعمر بين الصحراء تدفع البدوي وجمله الصحراري للسلار إلى ذروة الامتحان التراجيدي فيقتل أوخيد الرجل الذي استقل علاقته الحميمة بالجمل ليسهل زوجته وابنه، لتنتهي رواية «التبر» إلى حكاية الأضحية الذي

انتهت إليه سابقة.

«فيدوا يدي ورجلي بالحبال. جاؤوا بجعلين شدوا اليد اليمنى والرجل اليمنى الى جمل، وشدوا الأخرى والرجل اليسرى الى الجمل الآخر.

صاح البدين:

- السوط السوط!

أحرقوا أجسام الجبال بالسنة السباط. قفز أحدهم نحو اليمن وفقرز الآخر في الاتجاه المضاد. وجد نفسه في البرزخ. سقط من حافة البئر. في المسافة بين الفوهة والماء رأى الفردوس. زغرذت الحوريات، وناحت الخيئات في جبل الحلاوة...!

سمع صوتاً:

- شيوخنا لن يصدقونا اذا لم نأتهم بديل! زحف الجسد المرقق السداسي. زحف الأشلاء. اجثت الجمل الأيمن. الجمل الأقوى، فخذ أوخيد اليمنى، وذراع اليمنى، انتزعا من المنبت، وبسرغم البدن المرقق رفع أوخيد رأسه مستعيناً بصدرة ويده اليسرى.

أقبل البدين - في يده لم سيف، طلب مساعدة أحدهم - ولتفت صوب الجبل، وشرع يتقيأ بصوت عال. جاء آخر، وأمسك بالراس الحاسر. طار السيف في الفضاء، واغتسل بهاء السماء. بأشعة الشمس القاسية، ونزل على الرقبة.

انشطرت الظلمة بالقبس المفاجيء. ضربت بيت الظلمات زلزلاً. انهار الجدار القطيع بضربة سيف النور، فنبذت الكائن الخفي. ولكن. بعد فوات الأوان لأنه لن يستطيع أبداً أن يحدث بما رأى، (ص ١٥٩).

تقوم هذه الرواية مثلاً مثل الرواية السابقة على تثبيت الاقتباسات في مفتتح الفصول لأضواء عالها الدباخي، وفي الاقتباس من قبل فضل الله العمري في كتابه «مملكة ما وما معناه» يهني الكاتب قارنه للشكاية، «كناية» والتبر والانسان والجمل الأبلق» التي تتحول من خلال أضواء الاقتباس لها الى أمثلة، ان الكوني ينسج من العلاقة بين أوخيد وجمله الأبلق كناية العشق الخالص والتحلل من كل وهن الدنيا وأطامعها. من هنا يبدو عنوان الرواية خادماً مضللاً من هذه الرواية. انه يصرف نظر القاريء عن جوهر الحكاية، وان كان يهني للمشهد الأخير في العمل حيث تقود حفنة التبر التي تلقاها أوخيد من سالب زوجته وابنه الرجلين الى حقيقتهما وتنتهي الرواية تراجيدياً يمثل فيها الانسان بجسد الانسان ويتحد الجسد المثلث بالابدية الخاصة.

لكن اذا كان الاقتباس السابق مضللاً للقاريء عن جوهر الرسالة التي يحملها العمل، فإن الاقتباس من سوفوكليس (الأبله لا تغفر الحنث بالوعد) يهيني القاريء لتقبل هذه التراجيديا الصحرانية التي تشبه في أحداثها واحدة من تراجيديا سوفوكليس نفسه حيث يكون الانسان منذوراً لصيره للماسوي، وكل ما يفعله الكاتب هو أنه يؤخر اكتشاف هذا المصير الى الصفحات الأخيرة من العمل. ويلعب الحنث بالنذر في سياق هذه الرواية، كما لعب في الرواية السابقة، دور الشد على المصير التراجيدي للبط. لقد نذر أوخيد للأبله تانتين أن يذبح جملاً سمياً اذا شفي جملة الأبلق من الحرب. ولما شفي الجمل لم يفعل، مما يهدد لونه ابقاء بالنذر. وذلك عن هيئة أضحية يمثل بها بعد أن تربط بين جملين يركض كل منهما في اتجاه عاكس صاحبه.

أضافة الى الاقتباس الذي ينيه القاريء الى طبيعة الحدث الروائي ويهينه لاستقبال هذا الحدث يستعين الكوني بوصف رسوم فننان ما قبل التاريخ على حجارة الصحراء لكي يوتر الحدث وينه القاريء الى النهاية الماساوية الصارخة للبط. ان وصف الرسم هو بمثابة انذار بما سيجد في نهاية الأمر. يصور الرسم مشهد مجموعة من الرعاة يطاردون دباً، وهم يمسكون بالرماح ويلوحون بالقس. ولا تسوحي المسافة التي تفصل الصيادين عن الودان بلأنه سينجو برغم وجود الجبل في نهاية الطريق، والذي يعد الأمل الوحيد للودان لكي يصل بر النجاة. ويصور الرسم الودان وهو يضافع من عدوه لكي يصل الجبل فيما يضافع الصيادون ركضهم خفيفه ويدققون في تصويب النبال والرماح نحوهم. (ص ١٤٩).

ان أوخيد يتيقن أن الودان لن ينجو، يرغم افتتاح المشهد على الجبل وعدم إصابة الصيادين له. انه يعكس يقينه بعدم نجاة الودان على مصيره الشخصي، ويهش عندما يظهر الودان فضاء أمامه مخبر. ويؤخر موته. انه ينفذه فيموت بدلاً منه. لكن صبر أوخيد كان قد تقرر منذ البداية، ولا شيء يمكن أن يلغي هذا المصير لأن ابراهيم الكوني يؤسس عمله الروائي ضمن شروط التراجيديا اليونانية حيث لا يؤدي تبدل سير الأحداث الى تغير في المصير للماسوي الذي تنتهي اليه الشخصية.

لعل الحكمة التي يتوخاها الكاتب، من تمسكه بشروط التراجيديا اليونانية، هي الاجابة عن سؤال

الطبيعة الانسانية. عن العلاقة بين الخير والشر، ان الجوع والجدب واستمرار الحرب هي مجرد شروط توضع للكشف عن الجيلة الانسانية، وليس أوخيد في علاقته بجمله الأبلق سوى كاشف عن هذه الجيلة. لقد قصد الكاتب، من تقديم شخصية أوخيد، ان يوضح مدى التناقض بين المثال والحقيقة الصارخة لكي يبرهن عن نظريته في خراب الطبيعة الانسانية. ونحن نعثر في معظم عمله الروائي عن تعليقات حول الطبيعة الشريرة للبشر وجوب الانقطاع عن عالمهم والاعتماد بالخلاء بعيداً عن مكاثر البشر وأطامعهم وجهم للمال. ولعل تفضيل أوخيد جملة الأبلق على زوجته وابنه يعكس خروجه الدوي من عالم البشر وقطيعته التامة معهم. لكن الحكم عليه بالوث جاء نتيجة عدم ايقانه بنزله، لا بسبب تخليه عن زوجته وابنه ونعاه الى جوف الصحراء ليتقطع عن الناس ويعيش وحيداً برفقة جملة.

تمثل نشأة ابراهيم الكوني الروائية التي تدور حول علاقة انسان بحيوان تجلية مزية لعالم الصحراء، للفضاء المفتوح على الأفق والمجهول. وكما لاحظنا من خلال كلامنا السابق على الروايتين فإن علاقة الشخصيتين البشرية مع الحيوان، في صفتها الخالص المنهش وجذورها الصخرية في الطبيعة الخيرة للموجودات، هي بمثابة تعبير بالرمز عن جوهر التجربة الانسانية، حيث يعمل السحر الصحراوي الفقير، بندرتيه وعناصره القليلة ومحدودية ما يفاض الصراع من أجله، على الكشف بصورة مدوية عن جوهر الطابع البشرية، وعن تعالق الأساطير والخرافات والموجودات الوثنية الصحرانية التي تدخل في نسج حياة أهل الصحراء. وكما يقول الراوي في «التبر - قبان: «الصحراء وحدها تفصل الروح. تنطهر. تخلو. تنقرق. تنقضى. فيسهل ان تنطلق لتتحد بالخلاء الابدي. بالافق. بالفضاء المؤدي الى مكان خارج الافق وخارج الفضاء بالدينا الآخر. بالآخرة. نعم بالآخرة. هنا فقط، في السهول الممتدة. في المسافة العارية. حيث تلتقي الأطراف الثلاثة: العراء، الأفق، الفضاء لتستلج الفلك الذي يصعب ليصل بالابدي» بالآخرة. (ص ١٢٧).

١ - ابراهيم الكوني، زخرف الحجر، رياض الريس للكتب والنشر، لندن تشرين اول / أكتوبر ١٩٩٠.

٢ - ابراهيم الكوني، التبر، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، ايلول / سبتمبر ١٩٩٠.

قراءة في ترجمة بول بولز إلى العربية

محمد جدير *

تعددت تعاريف « الترجمة » بتعدد المقاربات اللسانية وغير اللسانية (علم الترجمة، أدب مقارن...) ويقابل تعدد التعاريف هذا اتفاق شبه تام حول ضرورة الترجمة وأهميتها في تخصص الأدب والفكر وقد لعبت الترجمة دورا مركزيا في تفاصيل كثير من الأجناس في الأدب العربي خلال هذا القرن. وقد أصدرت دار الفكر ترجمة لمجموعة قصصية تحت عنوان «صديق العالم» نقلها إلى العربية عبد العزيز جدير وتضم تسع قصص منتقاة من مجموع قصص الكاتب الأمريكي بول بولز (Paul Bowles) ^(١).

وسنركز في قرأتنا لترجمة هذه القصص عن الإنجليزية إلى العربية على ما توفره لسانيات الخطاب من أليات لمقاربة انقسام النصوص على اختلاف نوعياتها سواء تعلق الأمر بنص سردي أو حجاجي أو حوارى وسوف نسعى إلى فحص مدى احترام ومراعاة النص المترجم للتناسق (والانسجام) الذي يعرفه النص الأصل وذلك من خلال فحص ما تفسره اللغة العربية من وسائل لغوية لضمان استمرارية المحور (Topic) ^(٢) ووحدة الخطاب مقارنة بما توفره اللغة الإنجليزية من وسائل، علما بأن ما نستخدمة للغات الطبيعية على اختلاف أنواعها من أليات (معجمية وصرفية وتركيبية) تحكمه مبادئ علمية وكونية (انظر كيفون ١٩٨٢ و١٩٨٩) ولعل مقارنتنا للنص المترجم بالنص الأصلي من هذه الزاوية الوظيفية تزامنا - أو لا - استجلاء خصوصية الكتابة عند بول بولز وتحصيص مدى توفيق المترجم في خلق نص عربي متناسق ومواز للنص الإنجليزي ولدعم ما نتجناه من استدلال على إحصاء تواتر (Frequency) الأليات اللغوية (المضامين، أسماء الأعلام، أفعال الانحياز، أفعال الحواس...) التي منصوصها وسندرس وظيفتها الخطابية في كلا النصين. للاشارة فإتنا قبل التعرض لمدى توفيق «صديق العالم» ترجمة (القسم ٢) سنحاول أولا (القسم ١) إبراز مجموع الدواعي (الثانوية والنوعية) التي كانت وراء اختيار القصص التي هي في مجملها الدواعي التي تحث المترجم العربي عامة والمترجم خاصة على ترجمة بول بولز الكاتب الأمريكي الذي كرس أدبه لعلاج قضايا ذات خصوصية مغربية وعربية وكونية.

* أستاذ جامعي من المغرب.

تضاف إلى هذا القيمة الحضارية والتاريخية التي تقدمها النصوص المترجمة كمن يسعى إلى أن يكون تعظيلا، فيفضها (مفك هاربر، «الزوج»، «المريح...») يؤرخ لتواجد النصارى بلغة المغاربة بالمغرب أيام كانت مدينة طنجة منطقة دولية، ويؤرخ لتعبئة العلاقة التي تربطهم بالمغاربة (علاقة أسياو/خدم، مثلا في قصة «المريح»:

١ - لقد عمل (عبدالكريم) عند باتريسيا أكثر من سنة ونصف السنة، ولم يحدث أي مشكل شاكه بينهما، وإذا كانت أحيانا تبدي بعض المخاض، فإن ذلك يعتبر أمرا طبيعيا لا مفر منه. لأن النصارى يجنون دائما أسياو لنقد عمل المسلمين وهو ذات اعتاد على ذلك، وبهذه المناسبة، فلرغم من أنها تقابله بقسوة، كما لو كان طفلا، فإنها كانت تبدي ملاحظتها بصوت أكثر رخامة من أصوات أغلب النصارى (ص ٣٦، ٣٥).

٢ - كانت مهمة عبدالكريم تنحصر في ثلاثة أصناف مختلفة من العمل، كان عليه أن يقطع مسافة ميلين إلى سوق المدينة يشتري طعام اليوم ويعود به إلى المنزل وكان يعتني بالحنديفة بعد الظهر، ويعمل كحارس في الليل (ص ٣٧). وتأتي بعض هذه القصص التحول الذي كان يعرفه بولز على أكثر من مستوى: المستوى الجغرافي المعراني مستوى التقاليد والعدلات.

٣ - لقد تم بناء البيت الصغير منذ سنين أو أربعين سنة خلت على الطريق الفرنسية بقرية كانت توجد على بعد عدة أميال خارج المدينة، لكن المدينة زحفت الآن على كل الأطراف (البيت الصغير) ^(٦).

٤ - هنا في هذا المكان كانت لاعيشة تحب أن تجلس، وتجري أصابع يدها على عقد مسجبتها في الوقت الذي كانت تفكر فيه كيف تغيرت حياتها كثيرا منذ أن جاء بها ولدها إلى المدينة لتقيم معه (ص ٦٩).

٥ - أما بالنسبة لظفوة فقد أصبحت عصبية وقلة من اليوم الذي انتقلت فيه لاعيشة للاقامة معها، كانت العجوز مدقة فيما يخص الطعام، وترى عيوبها في طريقة إدارة ظفوة للبيت. فقد كانت لاعيشة تراقب دائما عن كثب كل ما تقوم به الشابة، وبعد ذلك تحرك رأسها قائلة:

لم تكن تقوم بشاي شبيبي بالعدل على هذه الطريقة في حياة مولاي يوسف... (ص ٧١، ٧٠).

٦ - كما تحاول القصص المنقطة في هذه المجموعة أن ترصد ما أصبح إليه من خلال التضاد الذي تعكسه، انفضاض قائم بين الأجيال (صراع الأجيال).

٧ - ومنذ أن انتقلت العجوز للاقامة معها حاولت ظفوة اقتناعها بأن تتخلل عن حايكها وتيس جلبابا مثل باقي نساء المدينة، ولكن لاعيشة ظلت تستنكر بقوة ارتداء النساء الجلابيب قائلة:

- إن مولاي يوسف كان سيعين بالتاكيد هذه العادة السيئة. بالنسبة لظفوة فالحايك شغل أصلها الريفي، وفوق كل ذلك فهي لا تريد أن يعثرها الناس شابة من القرية (ص ٧٢، ٧١).

١ - من دواعي اختيار القصص المترجمة

قد يكون لاختيار نصوص هذه المجموعة القصصية دون غيرها داع لترجمتها وقد لا يكون. لا سئل المترجم في هذا الباب أجاب: «هنا قصص تتخذ من الغرب موضوعا لها، لعل جوابا من هذا القبيل يبدو غير كاف سيما وأن هناك ما يربو على عشرات القصص القصيرة التي تخص المغرب لم تترجم بعد. كما أن هذا العمل بعد خطوة أولى ضمن مشروع طموح يسعى إلى نقل كل أبعاد بول بولز إلخ الخاص بالغرب إلى اللغة العربية.

لقد استمر إيداع بول بولز أكثر من نصف قرن كتب خلاله الرواية والقصص القصيرة كما قرض الشعر فترجمت أعماله إلى جل لغات العالم باستثناء لغة الضاد. وبالرغم من أن مادة هذا الإبداع فضاء وموضوعات تنتمي إلى عالم هذه اللغة ولعل في نقل أدب بول بولز إلى اللغة العربية نقلا لوجه نظر صاحبها وجهة نظر خارجة غربية أمريكية تتميز بنوع من الخصوصية.

إن الصورة الناتجة من وجهة النظر هذه تظل عرضة لكثير من التفسير والتخريف طالما أنه يستعصى على فئة عريضة من المثقفين (العرب - المغاربة) الإطلاع على النصوص في أصلها. من هنا نستقني عملية الترجمة ورويتها أمام القاري العربي المغاطات بوضع النصوص البولزرية أمام القاري العربي بلغته الأم، ومن ثمة أمكنه أن يستخلص من دون وسائط الصورة التي يقدمها عنه بولز الذي يشكل ملفه الأصلي بامتياز. وفي ذلك انصاف لهذا الكاتب الذي فضل الغرب عن غيرهم كفضاء للاقامة والإبداع ولعل في عنونة المجموعة بـ (بول بولز صديق العالم) اختيارا لا يخلو من إحصاء.

وبين الطب والشعونة (والبركة):

٧ - كانت لـإلـعـيـشـة عـلـم أن ورمـا لـحـمـيا يـنـسـو عـلـي ظـهـرـها مـنـذ مـدة طـولـيـة... إلـيـه إـنـه أـمـرأ سـهـلـا أـتـقـاعـها بـزـيـارة الطـيـب... خـلـال الأيـام الـتي سـبـقـت بـخـذلـها إـلـي الـمـسـتـشـفى لـقـلت العـوـن. فـقـد سـمـعـت أن الـمـخـدـشـي مـرـوع، فـخـافـت مـن أـنـه سـتـظـل تـنـزـف حـتـى تـمـوت ، وـحـاولـت أن تـوضـع أـنـهـا لـيـس لـها ثـقـة بـادويـي النـصـاري (البـيـت الصـغـير: ١٧).

٨ - وـلا عـادـت إـلـي الـمـزـل أـخـفـت صـرة التـراب، لـأنـهـا كـانـت تـعـلم أن مـوـن يـسـتـهـجـن الطـب الـتـقـلـيـدي الفـرـنـسي، فـقـد كـانـت اعـتـر افـتـاهـا عـلـي عـنـيـة إـلـي درـجـة جـعـلـهـا تـظـن أنـه يـخـشـاه كـمـنـخـى هـي دـخـول الـمـسـتـشـفى الـذي يـعـمل بـه (الـجـانـب الفـارـغ ١٢).

٩ - حـيـيـة أـلـا يـمـكـن أن يـكـان ذاك؟ لـقـد كـان الـنـاس يـتـداوون بـهـذه الطـرـيـقـة مـنـذ مـئة عـام. فـقـد كـانـت تـعـلم أن يـعـتـر جـبـات الدـواء وـالحـقـن الـمـسـتـعـمـل مـن لدن النـصـاري أـفـضـل مـن بـركة الأـولـيـة (ص ١٢).

وبين الأديان (النصراني / المسلم / اليهودي / المسلم)
١٠ - إـن سـلام لا يـضـع ثـقـة الكـناـسـة فـي البـهـيـمـة بـضـطـا، لـكـنـه كـان يـحـب أن يـعـيـش بـيـنـهـم لـأنـهـم لا يـعـرـون اعـتـمـاس... (صـديـق العـالم: ١٢٧).

١١ - فالـيـهـود لـيـسـوا - وديـن - ولا خـصـوصـا (ص ١٢٩)
١٢ - كان الأطفـال الصـغـير يـقـصـون نـاـهـرهم فـي الـعـبـب هـنـا. عـنـدما يـكـون مـسـتـعـجـل بـجـرس عـلـي أـلـا يـهـسـومـهـم وـهم يـخـوضـون فـي البرك الصـغـيرة الـتي تـوجـد أسـامـك فـي الأيـروب ويـلـمـسـها غـسـول المـصـدون. لو كـانـوا أخـفـالـا مـسـلمـين كـان تـحـدث لـيـهم لـكـن بـهـم أنـهـم يـهـو فـهـو لا يـعـتـرهم بـأيـة حـال أـطـفال بـل هـم مـجـرد حـواجـز فـي طـرـيـق كـالـصـبـار الـذي يـنـبـغي تـخـظـي بـجـذر لـأنـه لـيـس هـنـا فـي طـرـيـق أخـر لـتـقـادب (ص ١٢٨).

٢ - إـلـي أي مـدى تـوـفـقـت مـجـسـوع

«صديق العالم» كترجمة؟

إـذا جـاز لـنا أن نـتـحـدث مـن درـجـة مـعـيـن مـن التـرـجـم فـي تـقـل هـذه القـصـص القـصـرة مـن الـانـخـبـريـة إـلـي العـربـيـة فـسـان ذاك يـمـكـن اعـيـازـه بـالـعـربـيـة الأـوـلـى إـلـي الـلـام التـرـجـم مـجـسـوع الخـصـاصـة الـتي تـمـيز الـكـتـابـة إـلـي بـول بـولـن وـالـتي تـعـكـس مـوضـوعـيـه وـصـايـه. بـلا صـافـة إـلـي بـعض الـعـوـامـل الـتي يـمـكـن نـعـتـها بـالـخـارجـيـة وـالـتي لا تـظـل مـن أهـمـيـة لـانـجـاز تـرـجـمـة مـوقـف.

٢ - ١ - خـصـوصـيـة الـكـتـابـة عـنـد بـولـن.
تـعـكـس مـوضـوعـيـة بـولـن مـجـوعـة مـن الأـولـيـات اللـغـويـة الـتي تـضمـن اسـتـمـرارـيـة الحـوـر (Topic) وـوحدـة الـخطـاب كـالـمـشـاء وـأسماء الأعلام وأفعال الانجاز...

أ - الضمائم:

تـوجـي الـعـلـيـات بأن الـكـتـاب السـارد يـقـال فـي اسـتـعـمال الـضمـائم وـقد يـحـققـهـا بـها حـتى فـي حـال تـغـيـر مـمـركـز الـحـديث (Universe of discourse) وـلو كـانـت هـذه الـعـلـيـة عـلـي بـعد مـسـافـة إـحـالـيـة

طـولـيـة شـرط لا يـؤـدي ذاك إـلـي لـبـس مـرجـعي مـعـيـن تـقـرأ مـثـلا فـي قـصـة الخـلق.

١٢ - طـس عـلـي وـهـو مـضـطـع عـلـي حـصـرة. اسـتـمع لـحـقـة لدوي الرعد المتقطع والبعيد هناك فوق الجبل... وبعد أن لاحظ أنه لا يمكن أن يتم قبل قدوم الليل، جلس (- كان البصر ينحني عن الطريق المحمى المتوي). كان الزوار ينتظرون هذا المشهد عادة بالمشهد العظيم.

(قطعة سردية حول طولة المشهد).

وكان عديد من العربات والسيارات تنحج أبام الأحاد إلى هناك، فنقلت المفهى ممثلة طيلة النهار. كان أخوه صاحب المفهى... (ص ٤٨، ٤٧).

١٤ - اسـتـارل إـلـي الجـدار الـذي يـكـسـوه حـصـير ثـم تـمـد، إـن آخـاه وـالـهـدي يـشـربـان البـيرة. إـنـه مـتـاكـد مـن ذلـك، لـأن صـوتـيـهـما يـنـفـخـضـان عـنـدما يـسـمـع أي صـوت خـارج الجـصـرة، إـنـهـما يـحـتـاجـان إـلـي أخـفـاء كـأسـيـهـما بـسـرعة إـلـي اقـتـرب أـحـد مـن الـباب وـكـذا كـانـا يـرـفـعـان رـفـعـان وـهـما يـتـحـدثـان. إـن هـذا التـكـتم الصـيـبـاني يـثـيـر اسـتـمـرـاز، بـصـق عـلـي الأـرض قـرب رـجـلـيـه وـظـل يـعـمر صـمـع قـدمـه الحـافـيـة عـلـي كـلـة البـصـاق البـيـضاء الصـغـيرة.

(يـقـصـل الرـع بـجـبال الجـنـوب كـان قـصـفـة أـقـل دويـا لـكـنـه أطـول مـدة مـن السـاقـي.

لـم يـحـد عـقـد الطـر فـي هـذا الـمـوسـم (...))

ظـل جـالسـا مـدو مـن أن يـتـحـرك وـعـيـاه تـحـدقـان إـلـي صـورة السـطـلن المـظـرة وـالـعـطـفـة فـي الجـدار المـقـابـل (ص ٤٩، ٤٨). كـما يـظـهـر مـن خـلال هـذـين النـصـين فإن نـمـسـك الـكـتـاب / السـارد بـاسـتـعـمال الـضمـائم لـلـحـافـظـة عـلـي اسـتـمـرارـيـة الحـوـر وـاسـتـعـادـته فـي حـالة تـقـطـعه يـمـكـن تـقـسـره كـما يـلـي:

كـون الـضمـائم (الـشـخـصـيـة) بـخـلاف الأسماء والنـعـوت، تـضمـن لـلـكـتـاب درـجـة عـلـيا مـن الحـيـاد وـعـدم التـسـخـل فـي العـالم الروي:

كـون النـصـوص الـدخـيلـة (وصـف ...) هـي تـنـتـيـجـة لـحـادى حـواس الـشـخـصـيـة الـتي يـنـتـج مـن خـلالـها أو يـسـاعـد، النـص السـردي^(١) وـبـعـابـرة أـخـرى، إـن كـون هـذه النـصـوص تـد تـاجـع مـن سـمـع (اسـتـمع، صـوتـيـهـما). أو بـصر (كـان البـصر، عـيـناه تـحـدقـان...) الـشـخـصـيـة... الحـور الأـسـاس يـشـغـل لـكـتـاب اعـتـداد الـضمـائم كـوسـيلة مـثـل لـضـمـان وـحدـة النـص^(٢).

ب - أسماء الأعلام:

وـعـيـا مـع يـافـعـيـة تـواتـر (frequency) الـضمـائم وـتـوزيـعـها داخـل النـصـوص البـولـنـاريـة مـقـارـنة بـأسماء الأعلام، فإن التـرـجـم كـما الـكـتـاب، لا يـسـجـأ إـلـي مـن الضـرب مـن العـبارـات الـمحـلـية (الـحـالـة التـيـبـيـنـيـة identifying reference) (١) فـي حـالـات خـاصـة أـمـعـها حـمـايـة شـافـيـة النـص مـن كـل لـبـس. فـقـي قـصـة السـرح تـمـنا بـلـصـاحـة نـسـبة تـواتـر اسم العـلم عـلـي فـي كـلـا النـصـين. النـص الانـجـليـزـي والنـص العـربـي لـا خـلـفـا أن يـتـردد فـي كـلـيـهـما ٢٤ مـرة وـيـرد فـي الـفـاقـامـات التـالـيـة:

١ - يـسـتـعـمل عـنـد ادخـال الحـور لأول مـرة فـي النـص: ١٥ - كان عبد الكريم يقول لأصدقائه... (السـرح: ٢٥).

٢ - يـعـمد الـكـتـاب إـيـضـا إـلـي اسـتـعـمال أسمـاء الأعلام جـيـنا تـصـمـيـع الـضمـائم عـاجـزة عـن رـفـع كـل لـبـس إـحـالـي مـحـتمـل وـذـاك عـنـد تـواـرد (co-occurrence) حـوـريـن فـاكـثـر:

١٦ - وبيـد انصراف الـزوار عـلـي أخـوه بالخـارج، اقـتـرب عـلـي مـن الـباب فـي مـمـت، فـسـأه واثـقا قـرب حـاجـز المـسـقـف... (الخـلف: ٥٠).

١٧ - أصـبـح السـرد الـآن بـدوي، فسـوي الجـبال القـريـبـة، تـقـدم أخـوه نـحـو الـباب، فـنـقـض عـلـي جـانـبـيـا لـيـسـع لـه الطـريق (ص ٥٠).

١٨ - قال لـه أخـوه: «سـوف نـنـقـض الـآن، مـن نـادى الصـبي الـذي شـرع بـنـقل الكـراسي وـالـطـابـولات إـلـي عـرـفـة جـيـم يـنـتـكـسـها جـلس عـلـي أخـوه وـعـلـي الصـطـيـة وـتـتـابـيا... (ص ٥٠ - ٥١).

١٩ - عـنـدما تـعـاد الـحـور... إـلـي الأسماء (عـلـي مـثـلا) بـعد قـطـعة سـرديـة تـتـلـق بـأخـد الحـوـار التـائويـة لـيـجـأ الـكـتـاب السـارد إـلـي اسـتـعـمال اسم عـلم:

١٩ - مـن جـهـة أـخـرى كـان أخـوه عـنـدما يـعـر حـي مـولـاي عـيـناه... (نـص طـويل حـول آخ عـلـي وكـرـنـه). كـان عـلـي يـعـرف كـل شـيـء تـقـريـبا عـن حـيـاة أخـيه وـعـن كـرـة... (الخـلف: ٥٢).

٤ - فـي الاتـيـاف تـقـسـم تـمـثـل العـودـة إـلـي عـلـي إـسـتـعـادـة الحـور الأسـاس تـقـنـيـة يـنـبـهـجـها الـكـتـاب السـارد. بـيـد تـظـهـر نـصـة (progression) إـلـي عـنـد نـهـايـة كل حـوـار (أو شـهـد) تـتـسـايـه الـشـخـصـيـة التـركـيـزـيـة يـعـود السـارد إـلـي عـلـي بـلـيـضـتي، بـه كـادـة لـتـحـرك السـرد:

٢٠ - مـثـلا عـنـد نـهـايـة كل جـز، مـن الحـوـار الدائـر بـيـن أخـيـب وـالـغـريـب وـالـذي يـتـابـيه عـلـي خـلـسـة تـقـرأ:

أ - حـاول عـلـي أن يـنـظـر مـن خـلال الفـجـوات لـيرى أي صـفـق مـن الرـجال هـذا الـذي يـمـكـل كل هـذه الشـجـاعـة... (ص ٥٢).

ب - سـمـع عـلـي صـوت قـنـيـة تـنـقـط ثـم صـوت سـادائـها وـهـي تـقـع عـلـي العـتـة المـحـبـرة (ص ٥٤).

ج - وبيـد كـان سـمـع عـلـي أخـاه يـقـول بـخـجل (ص ٥٦).

د - أـمـن عـلـي النـظـر وـهـو يـجـهد نـفسـه لـتـتـابع حـركـات شـفـتي أخـيه (ص ٥٧).

أ - فعال الانجاز:

ولـأن أفعـال الفـول قد تـعـكـس مـوقـف الـكـتـاب / السـارد مـن الفـعـوى القـصـدي، ولـأن هـذا الفـول قد يـشـكـل إـدـاء مـجـابـيـة تـسـمى إـلـي اقـتـاع الفـقـاري، وـجـلـت بـيـنـي وـجـهـة نـظـر مـسـافـة لـوجـهـة نـظـر الـكـتـاب فـانـبـنا تـالـخـاف أن بـولـز (وـهـو اسـم يـلـس بـوـصـح فـرـانـسـة لـقـراء العـتـرة).

١ - يـغـيـب جـهد الـسـطـاع الـحـمـولات الفـطـيـة الـتي مـن قـبـل (يـدعى، يـعـتـف، يـرـمـع...) وـالـتي تـنـطـيـن مـوقـفا مـعـيـنا إـزـاء الشـخـوص،

٢ - قد يـسـتـغـني تـمـا مـن أفعـال الفـول بـحـيـث يـكـون الحـور

المراثي العشر

في

راينر ماريا ريلكة

صباح الخراط زوين *

راينر ماريا ريلكة مازال يثير اهتمام الناشرين واهتمام المترجمين وهو أكثر الشعراء الألمان أو العالميين الذي مازالت تصدر له كل سنة طبعة جديدة من أعماله، لاسيما «مراثي دوينو» و«أغنيات أو أرفيوس». يبقى إذن هذا الشاعر الألماني محور اجتذاب القراء حتى يومنا هذا والسبب طبعاً هو العالم الكوني المثير والعميق الذي كتبه في قصائده. ان شاعراً بأهمية ريلكة لا يستطيع استيعابه في جيل واحد ولا في مكان محدود، فهو مشرع على الأسئلة الانسانية الكبيرة، وحامل كنز القلق الأعظم.

هذا الشعور الأولي تنفزع لديه بقية المعاني الملازمة للمعنى الأساسي ومنها الصوفية اللايدنية والخوف.

أول ما يلفتنا في القصائد وخصوصاً في الأولى والثانية منها هو كثرة وجود الملائكة وكان الشاعر أراد من خلالها، كما اعتقد، وبعبداً عن التفسيرات القيمة التي تارة تقول ان الملاك يدل على التناقضات التي تميز الانسان، كما يدل على الكائن الذي يحول المرئي الى لامرئي، وتارة أخرى تقول ان الملاك هو صرخة الانسان الذي يبحث عن منقذ، إذن اعتقد ان الشاعر أراد في الملائكة أن تكون حالته المتصوفة وحالته البدائية معاً، أيضاً أراد أن تكون صلة الوصل بين الانسان الأرضي والانسان النقي، وإذا أردنا اختراق معنى الملاك أكثر، فنصل الى مفهوم الوجود السامي، الأبدى للانسان، هذا الذي نسميه حضوراً في حالاتنا النقية النادرة والتي لا تنصف الا بكلمات قليلة. الملاك هو أعلى مراتب الوجود، هو ما يتوق إليه الشاعر انطلاقاً من صرخة عميقة، هي صرخة الصخب الداخلي، صرخة الارتجاف والخوف، والصخب هو صورة القوة البدائية الخفية التي تدفع الشاعر الى الوجود الأول، التكوين الغرائزي الأول

بصعوبة قصوى نجتاز قصائده في مراثي العشر التي ترجمها الشاعر فؤاد رفقة بحساسية كبيرة، بصعوبة نقراً دائماً ريلكة وكأننا معه للمرة الأولى، ففي كل قراءة نعود ونكتشف ثانية، وتبقى القراءة ناقصة، تبقى عسيرة، في كلام هين يصب ريلكة فكره الصعب في كلام سهل المأل يضع ريلكة أصعب الشعر. لوهلة يخال القارئ انه وجد الطريق الى عالم ريلكة، الا إنه سرعان ما يكتشف أن المعنى تعقد ثانية، انها كتابة الغموض في شفافيتها لا تضاهي، أو كتابة الكون والخلق والموت والحياة والانسان ومأساته في بضع ما تسر له في مواد، بضع مفردات يقبض عليها هو المسرع في قول الأشياء، وقال أساسها، ليهز كل نفس بثرية شواقة الى الحقيقة النهائية الأولى.

ان أهم ما طرحه ريلكة هو «الحضور» ! و«الحضور» عند هذا الشاعر ليس معلومة مستقاة في نظرية فلسفية، انها شعور «حقيقي» وطبيعي بهذه الحالة الصاخبة والعنيفة والعميقة، يأتي في حدسه بنواة الكون، أي المخاض الأول، البدني البدائي، وفي

★ شاعرة وناقدة من لبنان.

حيث «الحيوانات» التي مازال ريلكة يرى من خلالها ويحس بأحاسيسها، شرايين جسده صاعدة نحو روحه. وتمتدح لدى الشاعر كل التصورات الكونية التي تأتي اليه أو الأخرى التي هي فيه ويشعر بها بالتوالي أو مختلطة ليوصل إلينا في صميمه الأصيل شعوره الغارق في أصل كل شيء.

ان البداية، البداية البديهية الأولى والنقية هي التي يتكلم بها ريلكة، ان هذه البداية هي التي تحدث الشاعر على هذا الصراخ الأول «الحيوانات المتبقطة»، هي التي جعلته يشعر بالحضور بقوة حيث رؤية الملائكة، الحضور هو الاحساس بامتلاء الوجود، بكامله، لما تلتقي المسافة بين الانسان وما يتوق اليه، المسافة التي بين الحياة نحو الموت والموت نحو الوجود الدائم.

«اضمحل في وجوده الأقوى، لأن الجمال لا شيء سوى بداية الرعب الذي بالكاد نتمتعه، كل ملاك مربع»، هنا يشير ريلكة الى عملية التصوف التي تحصل أثر الشعور بالاضمحلال، أي بالذوبان في الكل، والملاك هو رمز الكل، أي رمز اتحاد العناصر والعودة الى النقاء، الملاك هو رمز الامتلاء، أي الحضور، والامتلاء هو الاحساس بكثرة الوجود، والانسان والملائكة متداخلون، فالواحد يذوب في الآخر، وما الذوبان - الاتحاد سوى الوصول الى الاضمحلال الصوفي، التواري في أعماق الوجود، التواري من أجل الحضور.

لما دخل ريلكة مكان الحضور الكلي، لما خرج من الضلالة، عرف الجمال وخاف، ارتعب. كان للرؤية، أعني رؤية الملائكة، ان تبهر الشاعر بجمالها الخارق وان ترتبه لأن كل جمال يخيف لما يكون شامخاً من العالم الاسمي، في مراهي الكون الاصفي، حيث غياب الزمان والمكان والانهاية، وكل هذه الأشياء تفوق مفهوم الانسان ما يجعله يرتعب. من هنا كان ملاك ريلكة مربعاً! الرؤيا جميلة ومخيفة إذن، والوجود الملائكي وجود يتوق الى ريلكة لكنه لا يقوى عليه في الوقت ذاته، وهكذا التماسك، وابتلع النداء الغفري للتنهات القائمة، انه نداء الاعتناق، أو نداء

البحث عن المكان الآخر. عن الإنسان الكامل، انه النداء نحو تخطي الذات للقاء الذات الأبدية لكن احتماله صعب لشدة جماله - رعبه، انه نداء الرغبة العميقة والملمة لكثرة اغراء جحيمي حيث روم التخطي وحيث الخوف من هذا الانطلاق، ... وهذا لا يعني انك تحتمل صوت الله، فهذا غير ممكن....

«أما حان الوقت، يجب، أن نتحرر من الحبيب ومرتجفين نضمد: كما السهم يصمد في الوتر مستجمعا ذاته في الانطلاق حتى يتخطى ذاته؟ لأن البقاء لا مكان». السهم يرمز إلى التطلع - التوجه نحو الأعلى، أو أيضا إلى ما بعد المكان، أي اللا - مكان. وهو المطرح الأصعب من مطارح الرؤيا الشعرية والتصوف، انه المطرح الذي لا يوصف ولا يقال، لذا يسميه ريلكه اللا مكان فهو غير زمني وغير أبدي وفي هذا المكان الملائكي يرى الشاعر الوجود - البقاء، فيه يلتقي الحضور الذي يعني البقاء كما أشار إليه ريلكه، لكن البقاء الذي لا علاقة له بالمرت والبالحة بل هو قائم خارج الخلق وخارج الضرورة. ان الشعور بهذه الكمية يمنح ريلكه أحاسيس مختلفة وكثيرة في النشوة والغبطة والفرح المتفوق على كل الافراح الأرضية. انه شعور ملائكي لا يستطيع ان يقوله سوى شعراء قلّة، ويصير هذا الاحساس الجليل والفائض يخرج إلى السورقة شذرات نور وضوء بين الكلمات المرتعشة. أقول مرتعشة فالارتجاج هنا من مصدرين، الأول هو الفرح والثاني هو الخوف من هذا الفرح، «مفاصل النور، ممرات، درجات، عروش، فضاءات من الوجود الجوهري، دروع من السعادة، هدير من الشعور العاصف المنتشي. المرایا التي تعدل من ملامحهم جمالهم الفائض عنهم». أبيات ريلكه هذه تدل بوضوح على طاقة الشاعر في الذهاب بعيدا في الرؤيا، الطاقة في اختراق الوجود العادي للوصول إلى جوهر الوجود، إلى ذرته، «فالنور» الذي يراه هو نور الجوهر، «والفضاءات» ليست سوى التعبير عن حالة السعادة العارمة، سوى الصورة عن حالة الفرح الكبير الذي يعترى الشاعر لدى ادراكه

«الحضور» في جوهره و«العروش» هي تكملة لكل هذه المعاني، أو للمعنى الاساسي، وهي أيضا التعبير الانسب عن مرتبة الملائكة التي لا يليق بها إلا «الفضاءات» و«النور» و«السعادة»، حيث «جمالهم الفائض عنهم». إذن الكل يكتمل في عالم من الجمال الاسمي الذي لا يوصف، والذي لكثرة كماله يصير فائضا. وهذا العالم الملائكي، عالم «الوجود الجوهري» هو أولا وأخرا مكان - فضاء الذات الجوهريّة الذي أشار إليها ريلكه «بالمرایا».

المرایا بكلمة أخرى هي الوجود الكلي، الكامل، الذي لا يبدأ ولا ينتهي، هي الذات دون الآخر، أي الوجود بين الذات والذات فقط، هي الحضور التام الذي يتمشى في الذات وليس في الآخر والأخر ملغى هنا لأنه ينتمي إلى العالم العادي. ولما يكون الوجود جوهريا والذات متحدة والآخر منعكدا تبدأ لعبة المرایا حيث الانعكاس الذي يترامح بين الذات والذات ولا يتناثر بين الذات والآخر يؤدي إلى تراكب جمال الجوهر، وإلى فيضانه. إلى هذا الجوهر يتوق ريلكه، بل به يشعر ويحدث، أو لنقل انه يراه، يلحمه، والمرئية هي صورة لهذه الرؤيا حيث وجود الشاعر جزء من الوجود الكلي. «وهل نحن في ملامحهم بالكاد ممتزجون...؟ هم لا يعون ذلك...» انها السرعة الجامعة لدى الشاعر أن يكون جزءا من ذلك الفضاء الملائكي، من مكان النور الاسمي، وكأنه يشعر بانتمائه الطبيعي إلى ذلك الوجود لما يرى ملامحه و«ملامحهم» في شبه مزيج لما يرى أيضا أنه على وشك الاتحاد لكنه مازال على الغيبة في الوقت ذاته، يدرك الفرق بينه وبين الملائكة إذ هو يعي وجودهم وكمالهم، في حين هم لا يعون ذلك كما لا يعون وجود الشاعر. أما عدم وعيهم فنابع من كلية حضورهم والذات الجوهريّة لا تری ولا تشعر لأنها موجودة فقط موجودة، لا قبل ولا بعد. فكأنهم أزلوا وأقول المكان لأن من يوجد في الجوهر يمتد حس المكان إذا امتد الزمان لا يحصل إلا في الأماكن الضيقة، أي الأرض، حيث البداية والنهاية وبينهما الإنسان العادي. «لأن المكان الذي تغطونه، أيها الأرقاء، لا يزول، لأنكم فيه تتحسسون الديمومة النقية».

انه المكان الدائم، النقي، الذي يمنح الاحساس بالنشوة، والأخيرة هي التعبير الأقصى عن ملائكية الوجود، عن جوهره.

التوق نحو الاسمي، نحو الفضاء الجوهري لدى ريلكه لا يعني ميله إلى التصوف فقط، ولا يعني، بشكل خاص، أن ريلكه شاعر زاهد وأثري بل ريلكه هو الكائن الكوني، الشامل، انه الملائكة والغرافن، انه السماء والأرض، انه السكون والصخب، انه النشوة والقلق. ولما يتكلم على الملائكة وعلى الحضور، فهو يريد من خلالها الأصل، بداية العالم والأشياء، لذا فهو أبعد من عالم التصوف والزهدي، انه الصوت الأولي، الكوني، النقي، انه صوت مخاض التكوين وصفاته هي الوقت ذاته. «من قدر أن يقاوم وأن يمنح في داخله طوفان الأصل؟»... تركها (الغاية البالغة القدم فيه) وخرج من جنوره إلى بداية أولية عنيفة متخطيا بهذا ولادته الصغيرة، لا يأتي الاحساس بالوجود الجوهري دون أن يرافقاه الصخب الداخلي، والصخب، «طوفان الأصل»، أو «بداية أولية عنيفة»، كلها تدل على شيء جوهري واحد، انها تدل على هذه الرغبة العارمة التي غالبا ما تحدث زلزالا جوانيا مؤديا إلى الرؤى والأحاسيس النقية، أي الأصلية، العميقة.

ما احسن به ريلكه في المراتي، أو ما رآه، هو بداية رحلته نحو الاتحاد الكوني بعد فترة الانفصال، وهي الفترة التي جعلته يستيقظ من السبات العادي لينطلق عبر طوفان الرغبة نحو الذات الكونية التي تلحم المخاض الأول بزمن الملائكة... عندئذ يتلاقى ما فصلناه دائما بوجودنا، طبعاً الكلمة الأخيرة يقصد بها فترة السبات، الحياة العادية قبل نقطة «الحياة» و«الملائكة»!

تتوقف عند المرتين الأولين، مكتفين بما تمكننا من تقديمه من التجربة الجوهريّة التي مر بها ريلكه. تجربة الموت والحياة من أجل الوصول إلى الأصل، إلى الاتحاد، إلى الذات الأولى.

✻ ريلكه في «مراي ديويو» .. ترجمة فؤاد رفقة.

السمات الأسلوبية في رواية (العمرى)

عزازي علي عزازي *

لعل الميزة الوحيدة في ذلك التحول السبعيني في حياة أمّتنا هو ما أفرزته من انتاج فني على صعيد الأنواع الأدبية، التي حاولت مقاومة الانهيار القومي العام، وطرحت رؤاها التصادمية مع الواقع، وطورت من أدواتها وأساليبها التقنية، واستدعت ما انظر من موروث شعبي وتاريخي، وبخلت عوالم جديدة لم تدخلها من قبل، ولعل الرواية هي الأكثر تعبيرا - لما تتيحه من امكانيات متنوعة - عن ذلك التحول في الواقع وفي الكتابة.

العلم القومي يتوهم أكثر من مواقفهم وكتاباتهم، وابداعات الرواية عموما.

لكن المشكلة في رواية (اهبطوا مصر) أن البطل السارد لم يتخل عن (ماسفاته) الجاهزة قبل الولوج الى تجربة الغربة، أي أنه واع تماما بالتناقض قبل رؤيته على الطبيعة، وموقفه معروف تماما قبل السفر، فليس ثمة صدمة أو دهشة، لأن قدرات بطله المثقف التحليلية، وتقوفه المهني، حالته دون استسلامه لواقع الغربة قابيل السارد- صاحب السيرة - عكس هيمنة المؤلف على النص فهو موجود قبل النص، وهو بطل السرد والسارد معا... وتتأكد رؤيته... (لأنه طويله للجالس بجواره - بدت مجنولة ومضفرة بسلوك من نهب، يضع سواكا في فمه، ينظر خلسة الى ساقاي المضيضة، صاعدا الى فخذيهما تجلس بجواره فتاة صغيرة تقاطعها مصرية)... ورأى البطل - أيضا - لاسي الجلاليل البيضاء في كافتيريا المطار، ولا ينسى البطل قبل رحلته أن يحمل معه بعضا من تراب مصر، ليشمه، في غربة ويستشعر فيه رائحة الوطن.

وبالتالي فالترتيب لم تفرز جديدا مدعشا لدواعي السارد، بل جاءت تأكيداً لمفهوماته السابقة، وإن كانت قد أضافت للمتلقي وعيا مختلفا وتجربة جديدة.

والروائي يجتهد - في الأجزاء الأولى - بوعيه وقدرات بطله - ويمهد لحكايته بنوع من القفاس، في استخدامه آيات القرآن الكريم الدالة، في العنوان والمقدمات، ليعطي لتغريبه طابعا مهيبا، وليلتصم

فرواية الغربة سبعينية في زمانها، فطعية في مكانها، صحراوية في أنفها الجمالي، وهي في الوقت نفسه رواية سريرة وتاريخية، واقعية أسطورية، أباطاليا شعبيون، مثقفا متردد مهزوم عاجز، مطارد، يستعين بالحكي عن الشفاء من سقم السبعينات القاتلة، وتشكل المفارقة الساخرة قاسما مشتركا أسلوبيا لهذا النوع من الروايات، كما عند (منيف والكوكي والفقي وابراهيم عبد الجيد وفتي اميبابى وأخيرا محمد العمري) في روايته (اهبطوا مصر).

ونمة نموذجان في الرواية المصرية - قبل العمري - دخلا منطقة الغربة (العربية/ العربية) الأولى نموذج فتي اميبابى في رواية (مراعي القتل) والذي قرر أبطاله غربا الى ليبيا، والثاني ابراهيم عبد الجيد في روايته (البليدة الأخرى) حيث كانت غريبته في النفط الشرقي، ملثما عند العمري (اهبطوا مصر) لكن بطل (اميبابى) الفلاح موقوف في الغربة وفي الوطن، أما بطل عبد المجيد والعمري فهما متفانان (العقد) يفر البطلان الى مصر بالطائرة وهما يتشدان تحيا مصر... أم الدنيا... على طريقة المثل القائل: «من رأى بلوة غيره ماتت عليه بلوته».

ورواية العمري تحاول أن تصل - بالتناقض - الى حقيقة أن الشروع الستيني القومي هو الملامد والطم، وهو موقف يتشابه مع كثيرين من النخبة العربية التي كانت تنتقد - بجد - التجربة الناصرية، لكنهم بعد أن جربوا البديل والمشاريع المصادمة، عاد

* كاتب من مصر.

بطلة شخصية أبي زيد الهلالي حيناً، وبون كخيوتي حيناً آخر.

ويحاول الراوي - أيضا - أسطرة حكايته وإضفاء الطابع الأسطوري على المكان والزمان، لكي تكتمل فانتازيا الرحلة، ولكن خشد المفاهيم والأدوات والأفئدة - على هذا النحو - بل يف وجه السارد الحقيقي، ولا المكان والزمان الحقيقيين...

والكاتب ينتازعه - في الرواية - هُمان، الأول: هم تسجيل التغريب بطريفة واقعية تماما، والثاني: هم الرغبة في محو هذه الرحلة من ذاكرته بأسرع وقت، ففي مشهد النهاية، حين يغفو البطل في المطار في طريق عودته للقاهرة (يرى الله يبحر كل شيء خلفه من مطار «جارتيا» الى مطار القاهرة، نيران في البصر، بوتران في الصحراء وفي الطائرة)... إن هو - بعقله الباطن - يريد أن يبحر هذه المرحلة من حياته، ولكن بعد أن التمان على تسجيلها بكامل وعيه وبالشاعر المثقبة التي اخترقت بنار التجربة النطقية...

أما أفئدة الروائية التي تحدثنا عنها، فأولها - في ظني - محاولة إخفاء الراوي المؤلف في الراوي السارد تحت قناع ضمير الغائب والوجه الحقيقي - في غني أيضا - هو أنها رواية سرية ذاتية بكل ما تعنيه رواية السيرة، وهذا التناوب من جانبي - ليس له علاقة بالمؤلف الحقيقي، بل ينمط واسلوبية السرد في روايات السيرة الذاتية، أما القناع الشائعي، فهو قناع الأسطورة الذي حاول أن يخفي به المكان حين سماه (جارتيا) لكنه في وصف المكان تحدث عن الشعائر والأحرام والمطوعين والزي والعادات واللهجة والجغرافيا والتاريخ ونظام الكفيل، والدور المصري والكتبة المصرية، فسقط القناع الأسطوري من تلقاء نفسه، فلم يتولجعا معنيان، معنى تاريخي بالغ في القدم يرتبط بالخرافات التقليدية للشعوب، والذي عزع عنه (فراي) حين نال عنه: أنها الأفعال التي تقع في نطاق الرغبة الإنسانية والتي تحاول أن تلصقها بالأكثة القديمة، وثمة معنى حديث، في إطار علاقة الميثولوجيا بالأيديولوجية - بمعنى أنها حيازة خاصة بجمتمع الجوارزية التي يستسلم لها إخفاء ممارساتها الثقافية، بإدعائها أن هذه الممارسات كونية وطبيعية، وبالبيع لا يقصد المؤلف المعنى القديم للأسطورة ونحن نفهمها كجزء من السيمولوجيا في إطار علاقة الدال بالمدلول.

... وبالتالي فالرواية رواية سرية ذاتية واقعية تحاول خلق حياياتها الخاصة من نقطة التناقض والمفارقة، وهي معالجة جريئة - بدون تورية واقعية - لجمع النقط واللمعان السبعيني الذي سارال ينتج منظومه الخاصة.

وهي رواية اجتماعية درامية، بمعنى وجود

أما السمة الثانية فهي الشعرية، وقد سيطرت الشعرية على كثير من وحدات السرد ولعل أبغها ذلك الشهد للمتظلمين حول الكنتة الحجرية في ميان التحرير (١٩٧٧) وكيف أن النيل قد فاض عليهم وأثبت قمحا على الأجداد والميادين وغرق الرؤوس والحواشي، فحجب القمح الطائرات ودخان القنابل، وأطاع على الناس شمسا بأذغة غير مخوفة.

ويجلى عنصر (الإيقاعية) في البنية السردية، ليعبر عن درجة السرعة في نمو الأحداث - رغم محدودية المكان والشخص - وقد أحدث ذلك التفتق الإيقاعي نوعا من الفاعلية الجالية في مقابل السياسي في الرواية.

وإذا اهتم الكاتب بخلق متوازيات درامية إيقاعية ليعوض بها فقر الأحداث والأماكن، فأشخص تنحصر من الداخل إلى الخارج بطريقة عنيفة ومتلاحقة في الوقت الذي يكون فيه الخارج ساكنا رتيباً، كما حدث في حلقة المصارعة ولعب الكرة في المكاتب.

وقد سيطرت الجملة الفعلية الماضية القصيرة واللازمة على بنية الحكى حتى في الوحدات السردية الوصفية، لكي يصنع توازناً في الزمن الروائي، ولكي يخفي أثر الأسلوب التقريري الخبري الذي يفرضه هذا النمط من الحكى السري.

ولأن مجتمع البداوة فقير في مرموزاته الطبيعية، ولأن الكاتب لم يحاول النفاذ من القشرة الخارجية للمجتمع إلى طبقاته الجيولوجية التي تشكل أوضاع المكان عبر التاريخ، وهي الصورة الأكثر صفاء في التخوم لا في المدينة - محور الرواية - كما يعبر عنها (الحبيد) وعبد خال، والكثير من الكتابات التي تكتب عن المكان من الداخل لا من الخارج.

لهذين السببين بالإضافة إلى الوعي السابق على الكتابة، لم ير الراوي السارد في مجتمع البداوة ظلاً رمزياً أو موضوعياً سوى صورة بنية لشجرة وحيدة نبئت في صحرها (جاريثا)، وهذه الشجرة الوحيدة زرع في السنينات، واعتبرتها البليدة بستاناً قومياً ومزاراً سياسياً.

لكن الحقيقة - ذات الأوجه المتعددة غالباً - قدمها لنا (العمرى) من زاوية، وقدمها لنا آخرون من زوايا أخرى، لكن نظل رواية (أهبطوا مصر) (الحبيد) والشرائح الإبداعية لرحلة الغربة في المكان والزمان، وتعبيراً عن نفاذ الأزمة إلى تلافيف الوعي والوجدان.

ليل والمشروع معاً، ليل التي أحبت، وذابت فيه عشقا تفرغ فيه، بعد أن لوشتها الغربة، واستسلامه لقواتينها، أما هي فقد ظلت على كبريائها وصمودها، فسقوط الحبيب (عمرو) أو (قيس) لم يعد يؤهله الجدارية بها، قليل تكره المتكبرين وهي لا تنتزع من (ورد) أيضاً ولا تلف صفاتها إلا على من يواجه ويقاوم وليس شرطاً أن ينتصر، الشرط هو ألا يتنكر.

أما ليل (الغربة) والتي أعطى لها اسم (أمال) وجعلها سلواه في غربته، وهالول البطل - بوعيه - إيجاب مسوغ موضوعي لخائنته لليل (الوطن) بعلاقته مع أمال، فصورها على أنها كنز أثري بدوي لا يجد من ينهله، وجعلها منتمدة على تقاليد مجتمعها التي يرفضها وعي قيس (عمرو)، وبه جعلها تنتمي إلى عائلة معارضة للأسرة الحاكمة لحساب دولة المشروع الناصري، ومع ذلك فقد ظلت هذه العلاقة خيانة صريحة لليل المصرية، كما كانت التغريبة نوعاً من الخيانة للعقارمين الرافضين في الوطن، مما جعل دالة الانتصار في الرواية والرؤية تنحصر في مجرد البويوط في مطار القاهرة، بعد أن كان البطل يحلم بليل والمشروع والعودة بغنية النفط.

أما بنية السرد فقد هيمن عليها عنصران: الأول وهو المفارقة، والمفارقة أسلوبية خاصة، فهي تلعب دوراً كائناً يلعبه المجاز في الشعر، ولذلك فهي أقرب أسلوبياً إلى الشعرية، كما حدث في أجزاء كثيرة من رواية (أهبطوا مصر).

والمفارقة الرئيسية تكمن في حركة الشخص المتسارحة بين العلو والانخفاض في اتجاه مضاد لسنوى رقي السلوك الحضاري في مصر فالصراع قائم - دائماً - بين قيم الحضرة وقيم البداوة، ولعل تلك المفارقة المركزية هي التي شكلت بنية السرد على امتداد العمل.

وفي قراءة هذا النمط الأسلوبى لا يمكننا الاكتفاء بالمعنى الحرفي الباشور ولا صرنا ساذجين، فالشيخ - في الرواية - ليس شيخاً، ولا الشريف شريفاً، ولا خضر ولا أماني ولا عمرو ولا بيت الأرامل... ولا المهندس، ومهندساً ولا السوق سوقاً ولا السيمنا سيمناً، إلخ كل أسماء الشخصيات والأماكن، بل والتاريخ والجغرافيا حتى المناخ فيالمرغم من الحدارة والزوجة الشديدة التي سيطرت على مناخ العمل إلا أن اللحظة الفاصلة بين التكيف والجو العادي تصنع مفارقة تؤدي إلى معجزات نفسية وبيولوجية.

ومن سمات هذه الأسلوبية سماتان الأولى: هي السكون عن تفاصيل كثيرة، نفهمها ضمناً، لأنه يكفي أن نتعرف على أنماط الشخصيات لكي ندرك ماذا يمكن أن تصنعوه أو تسلك دون مباشرة.

الزمان والمكان والشخصيات والحكي، والترتيب الزمني في الرواية - متصل بتوازن فيه زمن الحكي بزمان الحكاية، ويتناوب المكان والزمان، فرض سلبتهما على الأحداث، تتخلل الأحلام وحدت الفرد ويسري (الونولوج الداخلي) وقيمة (الفلاش باك) في الحكى السري والوصفي، والشخصيات - كما في الرواية الاجتماعية - ذات طبيعة مستديرة ومركبة، لها أوجه عديدة فالرواية تريد أن تعكس صورة المجتمع في حالتها الغربة والوطن- بصورة الفرد في حالتي الثبات والامتزاز، والرواية (درامية) بمعنى أن الصفات التي تنصف بها الشخصيات، في مراحلها المختلفة - هي التي تقرر الأفعال والأفعال بدورها هي التي تطور الشخصيات، أما - في الوحدات السردية المتعاقبة بالوطن - فسلطة المكان تمارس تأثيرها الميثاقيني على المجتمع والشخصيات، رغم كل ما يحدث، وما يمكن أن يحدث بفعلية المكان (النيل - الوادي - التاريخ) هي التي تنتصر في النهاية.

وقد نجح الكاتب في الإفلات من وعيه بتوجيه كل الطاقات الشعرية الساخنة والساخرة في قصة، والتي جاءت تعبيراً عن الكتابة حينها تتحول إلى لحظة تنطوي كبرى، تغسل فيها المذاكرة من أدران التجارب، وتتحول الرواية إلى دال رمزي معادل لتناقض الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فحرب البطل معاد لحد الوطن... فلم يكن صدفه - مثلاً - أن أحداث الرواية تبدأ في تمام الساعة الثانية من صباح يوم السادس من أكتوبر، وهو تاريخ يمثل دالاً متعدد الدلالات، فربما كان تعبيراً عن ساعة صفر البطل في حربه مع الغربة والتناقضات السياسية، أو أن التاريخ تغير عن كل لحظة الانتصار هي المرافد دائماً لعنى الولاء للوطن، في مقابل سنين الانكسار التي عاينها في غربته، ربما - أيضاً - أن التاريخ - على هذا النحو - كان تعبيراً عن أن الحصاد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لنصر أكتوبر كان مفسراً كبيراً، مثلاً الحياة من حولنا بدأت بالمرارة والشتات وأسماها لهما سياسة لا حصر لها.

ولا تغيب عن الراوي، فكرة خلق إطار روماني علمي لأحداث الرواية، كما يحدث في القصة الشعبية والتاريخي بل والفلسفي - بوعيه - فالبطل - بالعربي - هو قيس الجيد الذي هام بليل - الجديدة - وشغفها حباً وقد سماها بليل وهي قصة حب سيعتبه حاول فيها البطل (عمرو السريوني) تحقيق حلمه بشكل مركب، تتماهى فيه قصة حب ليل مع انتماه للمشروع القومي السني، ويجيء الانكسار العام مرادفاً أو مؤشراً لانهايار حلقة الخاص، فحينما خرج قيس من داره قل مقدره فقد

قراءة أولية لديوان «فتنة الأقاصي»

عبد اللطيف البازي *

تواصل وفاء العمراني كتابة الشعر منذ ازديت من عقدين وتفتح علينا القصيدة تلو الأخرى والديوان بعد الديوان بوفاء وشغف وبكبرياء كذلك نعم بكبرياء، فصورة وفاء العمراني اقترنت لدى العديدين بفكرة ما عن الكبرياء، كبرياء المرأة العربية وخاصة حينما تتشاء الصدفة الجميلة أن تكون هذه المرأة شاعرة.

«فتنة الأقاصي»^١ هو الديوان الثالث لوفاء العمراني بعد «الانخاب» و«أين الأعلى»، وهو ديوان جاء ليفتح القاري، المغربي والعربي وجاء ليجعل ينهر ويدخل بكل انقياد إلى ملكوت الشعر والجمال فالأخراج الاستثنائي الذي حظي به الديوان واقتترانه بشريط صوتي أسر بقدما لنا الدليل على هذه النية المبينة.

«فتنة الأقاصي» يتوزع لملمحان اثنتان، الملمح الأول هو الحماسة الطاغية على صورته، ويتعلق الأمر بحسية من نوع خاص، حماسة روحانية إن جاز التعبير وقد يكون لذلك علاقة السجل الصوتي الذي اشتغلت عليه طويلا الشاعرة وفاء وهذه الحماسة تفرس نفسها على المتلقي عبر عدة مستويات فمن جهة هناك حضور متكرر في مجموع القصائد لموضوعة الجسد «الجسد قلعة الهوانج» (ص ١٠٨) أو «كلما استمتعنا أنارتني ك هاجرة الجسد» (ص ١٧) كما يأتي الديوان بإضافة جارية ذات دلالة هي وصف الجسد الحبيب / الرجل والتغزل به : «رغبة مجنحة عريه / نافورة علق / خففه / صفصافة شدة وضمت / حنو عنت شطليه الصفاء مسته / لقبلته المائق المستغرق للفكرة / غسل حبيبي / واسمه غناك الشفتين على أحل قصيدة» (ص ١٧). ويرى الشاعر شاكرا لعيسى في دراسة بعنوان: «الشاعر العربي بوصفه دونجوانا» ثمة نصوص ومجاميع (أمجد ناصر، عبده وازن، وليد

خانزاد... مثلا) لا تركن سوى إلى ابروسها العالدي في مفاخرة النص، يصير الايروتيكي في هذه الأمثلة بمثابة احتفال بالتفاصيل الحميمة، لكن الجسدية بسعادة حسية أو ملطقة الحسية لا تتركن. لكي تكون صافية وشعرية سوى إلى الشعر. إنها مكتوبة ومكتوبة بما كان يريد النص / الألب نسيانه، وما كان المجتمع يحاول طهره وما يسعى الظلاميون إلى تحويله إلى شيء مسدس،^(١) ويبدو أن «فتنة الأقاصي» ينحو هذا المنحى ويقدم كشوفات في هذا المجال.

وبارتباط مع موضوعة الجسد، نجد موضوعة ثانية ذات حضور أساسي في هذا الديوان هي موضوعة الشهوة، «شهوة قصية لا تترك» (ص ١١٠) أو الرغبة : «الرغبة عشاقه نيزكية» (ص ٧٧) بالإضافة إلى تحقق هذه الرغبة وترجمتها إلى موضوع عشق فانتة بين حبيبين / متناقض / تترشق / تتمتع / تتسلق فجر الحواس / تمارس ثورة الماء» (ص ٥٦). والماء هو الآخر عنصر يتكرر ذكره في الديوان لئلا يسهل من ارتباط بفكرة أو موضوعة الخصوبة التي تشع من ثيابا القصائد : «بين وبين الله صداقة لا تنسى» (ص ٤٢). ويمكن أن نلاحظ كذلك أن انسياب اللغة الشعرية وتأنقها وكنت أقول تعطرها، وكذا غموضها اللذيذ والذي يدفع إلى الشroud وإلى معانقة لحظات سكن نادرة عناصر تقوي من الحماسة الأنثوية لقصائد الديوان ويجعل وقعا أنتع.

الملمح الثاني الذي يستوقفنا في ديوان «فتنة الأقاصي» هو النزوع الحكيم الذي يلف مجمل القصائد، الحكمة باعتبارها خلاصة لتجارب قصوى أو اليمه . وباعتبارها إضاعة جديدة لشأن مألوف أو أصبح مألوفاً بفعل التعود عليه. في قصيدة «عدم صديق وآخراً» نقرأ : «السها سؤال الليل الحير / العادة جواب غير ناشع». وفي قصيدة «كيتونة بقطي» نقرأ : «من أعالي الجبال / تروي ظمأها البحار». أما في قصيدة «ضاح بي أيها الحب - ضاحجة بك أيها المسافة» فتواجهنا هذه التساؤلات المتناسلة من بعضها البعض : «ما الحقيقة؟ / ما الجاز؟ / ثبات العاضق أم تحولت / العشق؟ / مشكاة السفر أم غبار المسافر؟ / سر الحرف أم أسرار العارف؟».

وهذا النزوع الحكيم مرتبط بالملمح الأول الذي وصفناه بالحسية الروحانية . وهو يتم بصلة قرابة لآثار الصوتي الذي يطمح إلى إشراك الملتقين (= الريددين) في بعض رؤاه وغيره. ولكي نقبل هذه الحكم ونتمتع فيها نتعمد الشاعرة أن تفرس علينا عنفا خاصا وغواية قد يصعب مقاومتها إذ تعلن علينا كبرياءها ولا تخفي عننا اعتدادها بنفسها وثباتها وتحرص على تذكيرنا بشعور بالمرارة يفرض نفسه عليها وتسعى بعناد، لتناسيب حرة / حتى من الحلم / اعتادني هذا الرحيل - لم أعده / أنت وحدك الحقيقة الأولى / أيها الألم» (ص ٩٦). وفي قصيدة «صلاة الغائم» تجد كل هذه الكلمات مجمعة لوصف الذات الشاعرة : الشموخ، العلو، الاستحالة، الاستعصاء، الوفاء، الفداية، أما مع قصيدة «الآتي أنا مندورة» فننتقل إلى مستوى أعلى وأسمى «يساربراني الله / كان لم ينضمي في هذا الغمر / سواء» (ص ٦٩).

الإحتراف بالذات إذن والاحساس بالتفرد حاضرا بكثافة في هذا الديوان رغم ما يستتبعها من احساس بالألم والوحدة. غير أن هذه الوحدة هي من النوع المنتج والمتع لأنها مختارة بإصرار وليست مفروضة : «من علوها ووضوحها / غامضة هي الشمس / ... / وحيدة» (ص ١٠٠). ولعمرى تكون هذه المقاطع هي أقرب تعريف يمكن أن نعطيها للذات الشاعرة وللشعر نفسه.

* وفاء العمراني، فتنة الأقاصي (ديوان شعر وشريط صوتي) دار الأرياف، البيضاء، ١٩٩٧. الطبعة الأولى والأرقام بعد حرف (ص) تحيل على الديوان.

١ - مجلة أيوب، العدد ١١، شتاء ١٩٩٧.

* كاتب من المغرب.

تخصيص الفضاء في رواية (الغيمة الرصاصية) للشاعر (علي الدميني) تناص الحلمية

* غالية خوجة *

كيف صعد بنا النص الروائي (الغيمة الرصاصية) عمودياً.. وذلك عبر تكويناته التي أعادت توزيع الملفوظ ودلالاته من خلال الهدم والبناء، ومن خلال إضافة الحلم وتشخيص النص واللغة...؟

يغامر الشاعر (علي الدميني) في نصه الروائي، فيجعل سلطة النص تقبض على عالمها وعلى مبدعها وعلى قارئها. واللافت في هذه التجربة، هو ذاك الفضاء الحلمية الذي ظهر كوحدة دلالية تحت لغة الرواية... الفضاء المشخص بشكل اشاراتي، كونه الشخصية الوحيدة المحررة من النص والمتحركة ضمن احتمالاتها المتفرقة التي أخذت فيما بعد شخوصاً مختلفة أهمها النص كشخصية عاتمة.

وما بين الشخصيتين اللامرئيتين (الفضاء الحلمية / النص) انشطرت (أنا) الرواية الى (علي / سهل الجبلي) كالانقسام يجد منعطفاته في شخصية:

- * (عزة) : الجزء المنتظر من رواية لم تكتمل.
- * (نورة) : الجزء الظاهر من الجزء المنتظر.
- * (مريم) : التداخل التواصل لكل من عزة ونورة.

ارتكزت الرواية على أسلوب فني غير عادي جاور نفسه وحاورها عبر التلون والذاكرة.. وكأنه يتنكر البواحه الطينية من تلك الرموز المتضادة ليس من أجل التناقض وحده، بل، لكي تحقق ما وراء الصراع رغبة منها في تنمية الفعل الدراماتيكي للدلائل المبنية على متصالحات منسجمة تتخاضم في الجسد المكتوب لتتواءم في الجسد اللامكتوب.. وهذا ما أضمرت فصول

★ شاعرة من سوريا.

مساراتها في كراسه، تتمرد عليه لتخط تفاصيل تحركها.. فتعتقل الروائي الى (وادي الينابيع) حابكة فراغاتها مع اللا متوقع الظاهر عن طريق (كيس نوره وجراها وخزرة الجدات الزرقاء).

من بوتقة الغرابية تلك، ينسج النص بنياته، تاركاً للقارئ آثار الاكتشاف المتعامدة، والمغرة في البحث عن التراث، تلك الذاكرة الجمعية المحصلة على اللغة الحاملة لأبعاد الحياة الخارجية بصعدها الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والتكنولوجية، والتي يطرح من خلالها (الدميني) موقفه من الحداثة والحرب والموت والحب واللغة.. وكأنه يحفر في طبقات النفس والروح والنص، أحوال الغائم من الواقع.. موضحاً بصحوة حادة ما يعانيه مجتمعنا العربي من تفتت وانحسار وانكسار على صعيد الوعي الكلي، بعامة، وعلى صعيد الوعي الثقافي بخاصة.

وهكذا تشبك الأحداث في بؤرة الابدال النازحة بالكاتب والقارئ بين الواقع والنص، اشتباكاً يغرز في بياضاته سواداً آخر قابلاً للقراءة الاختلافانية.. وكان (الدميني) يحشد الأزمنة (الماضية / الحاضرة / الآتية / النصية) في لحظة الحذف والتدوين. اللحظة التي شكلت التوترات الأخرى الناتجة عن البنى، وشحنها بطاقة تتسع في الفضاء والمكان والزمان واللغة.. فهي تدخل زوجة الوائي الى النص لتكون زوجة أحد الشخوص، وتجعل من (سهل

وها هي (عزة) تخرج من النص.. لا... لتدل أهل وادي الينابيع الى مكان السد، بل، لتسئل من مسودات قصة الدميني الى حياته الخاصة، ثم لتمارس حياتها الأخرى في الأمكنة الموضوعية، ولتعيش وجدانياتها وتحولات اللحظة غير القيدة بالقدر الذي يرسمه لها الكاتب.

وأيضاً (مسعود الهمداني) الشخصية التي لم يكمل المؤلف

الجبلي) يرى قبره وجثته وانبعثه وهو في (الغيمة الرصاصية) – (الغيمة) كرمز مكثف بدلالات المطر والانغماس في أبد الأرض والبذور والتراث، و(الرصاصية) كصفة اكتسبت لونا يحمل المتناقضين:

– الاشعاع القادم من الشمس

– الرصاص الذي يرف الموت.

كان (علي السدميني) يمارس سطوته على أسطوره الخاصة التي امتازت بطاقة ابداعية تضيف لتقافتنا العربية منعطفاً روئائياً باهما استند على شعرية السرد: مشهديات، جمليات، حسيا، اراحيا... وكل ذلك ضمن تركيبيية متماوجة جذرها الذاكرة العربية المكونة انتماء بيئياً انطلق منه السدميني ، وهدمه الى الذاكرة الذاتية وبناء على الذاكرة النصية فكان الجذر الآخر للذات الكاتبة – المكتوبة – الجذر الذي يتخذ تعرجات مجاله واتصاله وانساقه وفقاً لزاوية الرؤيا المنحرفة والمخزونة في القاري نفسه والذي سيكتشف أن هناك صيغة متداخلة بين ثلاثة نصوص روائية شكلت أخيراً الرواية الحاملة لل عنوان (الغيمة الرصاصية) ، وهذه النصوص الثلاثة هي:

١ – نص عزة والسد، النص –

البذرة الذي لم يبق داخل الكراسية الموضوعة في درج الكاتب، ومسار هذا النص تصاعدي يبدأ من دواخل الروائي ليستمر في دواخل الموضوعية.

٢ – نص الزنزانة ، نص الوقائع والزمن الخارجي المبتدئي من عوامل الخارج ليستمر في الذات.

٣ – نص وادي الينابيع وتحولاته

المتصاعدة نحو نص عزة، والهابطة الى نص الزنزانة.

كان النص الثالث هنا يمثل العالم الأرضي في الأسطورة ، وحركته المتمثلة بالصعود تتجه الى العالم العلوي، وحركته الأخرى المتمثلة بالهبوط تتجه الى العالم السفلي... وهذا التوازن بحركتي الصعود والهبوط منح الدرامية الروائية لاثباتات ينقطع لتتصل النصوص ، ويتصل لينقطع الامكان... وهذا سر تقني نساور المبدع على انسجامه محولا جوانبه المحيطة الى مرموزات مركزية ولا مركزية في ذات اللحظة الابداعية.

وعلى هذا التناص الداخلي انبنى المنحنى اللاخطي وكسر أفقية الاعتياد للمستويين: المضموني والظاهراتي لكنه ظل محافظاً على الوظائف الثلاث للنص وفقاً له (هاليداى):

١ – الوظيفة التجريبية : Identional التي تبرز مضمون الاستعمال الدائرة حوله اللغة كجديد:

أولهما ذاك المتعلق بتمثيل التجربة التي يعيشها المتكلم في سياق ثقافي واجتماعي معين، وهذا ما عكسته (الذات الروائية) من خلال تجزيها على الشخص الأخرى، وتصنيفها بين (سهل الجبلي) و(علي).

وثانيهما ذاك البعد المنطقي الذي يتم عبره التعبير عن علاقات منطقية مجردة والتي تنشئ التجربة بشكل ضمني ، وهذا ما تناغمت فيه الرواية المتلامعة بين أشكال الدلالات وظلالها المنتجة للسياق. من ذلك ما أتى تحت عنوان (ملحق من أوراق نورة. ص ٢١٢).

٢ – الوظيفة التواصلية (Interpersonal) المتصلة بالبعد الاجتماعي (بين الأشخاص) لوظائف اللغة التعبيرية. وفيها يتم تحديد زاوية المتكلم ووضع أحكامه وتشفيره لدور علاقته في المقام وحوافز قوله لشيء ما، في علاقته مع مخاطبة سواء كان هذا المخاطب شخصية داخل النص أم خارجه (القاريء). وهذا ما انبثت عليه الشخصية الغائبة الحاضرة (عزة) التي انطلق منها هذا البعد لينفتح في المونولوج والسديالوج المراقق لباقي الشخصيات.

٣ – الوظيفة النصية (Textual) المتضمنة للأصول التي تتركب منها اللغة لإبداع النص كوحدة دلالية ، ليصبح هذا النص منسجلاً من خلال موضوع، ومنسجماً في علاقته مع ذاته، وفي سياق المقام الذي وظف فيه. وهذا ما أظهرته فنية رواية (الغيمة الرصاصية) التي تضمنت تناساً داخلياً لثلاثة نصوص منفصلة من الاتصال الواضح ، الى ذاك الاتصال الضمني الماكث في النسيج العميق من النص، والظاهر كأنقطاعات عمودية محبوبكة بالايحاء والاحتمال والنضج الفني..

للتوسع في الوظائف راجع (انتفاخ النص الروائي) سعيد قطيبي ص ١٧ (١٤) المركز الثقافي العربي (١٩٨٩).

* الغيمة الرصاصية رواية للشاعر علي السدميني ١٤ / دار الكنوز الأدبية ١٩٩٨م عدد الصفحات (٢٤٨).

ثلاثية

«خلف النهاية..»

بقليل

في

لوحيد الطويلة

الماء والنار والظل

* حسن حامد *

«أي دروب مضية تلتحف بك. وأية لغة تبيع لك اقتضاضها، وأي عرى أية ينابيع..» وكأنه حين أهدى إلي «خلف النهاية.. بقليل» بهذه الكلمات. كان وحيد الطويلة يلخص في مفاتيح اكتشاف عال.. بل مدخل استكشاف معانيه وأحاسيسه الكامنة خلف ظاهر النص، والتي تعكس الهموم التي تشغله وتشكل محورا لرؤيته ورؤياه.. وكيف عبر عنها وماهية التقنيات الفنية التي استخدمها للوفاء بجساجات هذا التعبير. فنصل من خلال ذلك إلى التعرف على تصورنا لهذه الوظيفة عنده. ونصبيه من الإضاءة والإضافة لحركة القص المعاصر.

أقبل الظن أن وعي وحيد الطويلة بما يقع خلف ظاهر النص. كان الأول بالعناية دون سواء، فيضحه في ذلك منذ البدء. هذا الرمز المستقل «خلف النهاية.. بقليل» الذي اختاره ليكون عنوانا معبرا عما تضمنته مجموعته القصصية الأولى — في تحفظ — لاثنتين وثلاثين عنوانا. لم يكن بوسعي تفهم أسباب بعثته لستة عشر عنوانا منها، وتجميع الباقي تحت ثلاثة عناوين هي «ديفيلي» حجر صهي. زيت على تواله.. ويدخل باب التأويل — عنوة — تدرك أن ما يأتي خلف الأشياء دائما هو بداية جديدة لتلك الأشياء. ومن ثم تصبح هناك ضرورة للخروج من الوجود المادي المجرى. إلى تصور البقن الأوجد لتلك الأشياء بعيدا عن حجرة الإيهام بالحقيقة التي يفرض علينا الابداع الوقوع فيها. درب مضي / هم أولى لا يلجأ وحيد الطويلة بتبشيره إياه إلى التعامل المباشر مع الأشياء نفسها. وإنما يطور أفكاره عن هذه الأشياء للدرجة التي قد لا يستطيع معها أن يرى شيئا أو يعرف إلا من خلال نظامه الرمزي مؤكدا قول أبيقورتيوس: «إن ما يقلق الإنسان ويخيفه ليست الأشياء. وإنما أراؤه وتخلياته عن الأشياء»^(١).

سنواجهه — إذن — زحفا وحشيا يقلب نفسه

* كاتب من مصر..

إلى التماس الإحساس بالارتواء من نفس الإحساس بالظلمة. عبر التسجيع المجدول من الشكل قالبيا بأسلوبا وإيقاعا. والمضمون فكريا ورؤيا. وهما لديه وحدة واحدة لا تتجزأ. تجرهما الحساسية النفسية والحساسية اللغوية للنص ذاته. فيتشكل لا من تضافر بين الواقع المادي والتخييل. في جدلية من ثلاثية الزمن الماضي والحاضر والآتي متوغلا في المكان. بل من تضافر غير المرئي وتأملة في جدلية من ثلاثية الماء والنار والظل. بدرجة هي إلى الشعر أقرب منها إلى النثر. فتصحب أصالة المبدع لا تعني الصدق النفسي والفني. وعدم تقليده لغيره أو تفرده بالرؤية فحسب. بل صدقته الغور على تصورات له تنتهي في بعض تجلياتها إلى حقول دلالية لدى شواصم المبدعين^(٢). كما تصبح أصالة النص لا تعني فقط مجموعة من التجارب الحياتية أو الخبرات الفنية. إنما ما يعقب تلك العناصر ويثيرها فيجعل المثقبي بذلك. أكثر عراقية في إنسانيته. كما يقول المازني بنفس الدرجة التي يتحول فيها النص بين يدي المثقبي إلى عبارة احتواء لشاعره وهو الجص. إذا انساب وإدعاء قراقلا لا يصحب ولا يطور أو إذا راودته نزوة التمرد والانفجار.

هذه العراقة الإنسانية في العلاقة المتشابكة بين النص وقارته. هي التي فرضت كما أزعج على وحيد الطويلة ألا يتكلف النص. ولا يصطنع الإحساس أو الفكرة. بل يدفعه إلى التمسك بمكانة العاشق الذي يتنفس الوجود. إنسانا وطبيعة. في مسيرة لا يقد فيها أحدا. بل يظل فيها وفيها لطبعه ولطقوسه لا يبدلها. في الأطوار الذي وجد نفسه ملتزما فيه بالسليقة أكثر من ماته لاكتساب. فجاء صوته غائبا بسيطا متوجها بإيقاعه الصالي إلى أكثر المشاعر عضوية. فيها وكأنه يساعدنا على إحمال هذا العالم المريض بفرط الحساسية الفكرية ومطاردة المشكلات التقنية للصارة بكل تعقيداتها. تلك التي يطرحها الفكر والفن والأدب. من خلال الأداء الفني الصعب.

ولا يعني ذلك بالطبع أنه لم يفد من حصيلة معارفه وتجاربهم على اتساعها. ومطالعاته لقرون التراث الإنساني في شتى أبنائه على اختلاف الزمان والمكان إلا صقل أدوائه التي يعبر بها عن هذا الخزون المتشكك من فيض ما استوعبه. وتلك الطغوس التي تطابق شخصيته خاصة إذا التقننا إلى خاصية اعتماده على استدعاء التذاكرة

يسلنا هذا من التخلي أحيانا عن معايير النقد المرافقة ونحن نتأمل هذه المجموعة / السيمفونية

وهو يكتب في أماكن عامة. المفاهيم تحديدا، إنما يقترب مما دعه إليه هو شي في كلمته المشهورة "من لا يغني لا يقاتل" (١) ولا الغالبية سلاحة. وهي لغة شعرية شاعرية. يأتي التوحيد بين ثاته والموجع. بل يصدر ليداعه إسلامه وألمه ومواجه الفردية. بل من بحر المجموع الصافي فيصحب النص مرآة صادقة للواقع الجمعي. ومقاربة للجو المحلي في علويته. مما يدعو إلى الاقتباس أحيانا من قانوس اللهجة العامية في القصص التي استوحاها من الشخصيات أو أجواء شعرية أو رفيعة مثل حماما ديتي بقرا التشهد. خلاصة كبد النمل. الشيخ يونانير. وغيرها. فلا تغريب غائبة إلى المبالغ والغموض إلا في مناطق قليلة ترتضيها أحيانا الحاجة الفنية دون تعقيد. مثملا لا تغريب أيضا إلى إظهار سهولة الألفاظ والتركيب والمعاني التي تشبه مظهرات الأطفال الهادئة إلى أغراض ترسوية. بل تظل الورد التوجه بانفاس الحياة هي المقصد /الباقي إلى مستوى إبداعي يتمثل في تلك الومضات الشعرية الشاعرية وهنا ما يحتاج منا إلى وقفة.

تكوين جمالي متسق

تزرخ المجموعة بالمشارع الجياشة المتكلمة بين المראה التي تكاد تبلغ أحيانا حافة الانكسار والسخرية اللاذعة. لكنه لا يسقط في مهاري الأبحاط لأنه مصدر دورة الليل والنهار. بصير حتمية البداية الجديدة التي تحققي خلف النهاية البليل. وبين ما نتمت هذه البداية من عناصر حية مضحية منطلقة إلى فرح يراوغ - دائما - ملاحه. ثم تبلغ شحنتها الشعرية نروتها في بعض القصص التي تجيء بمثابة ثمرة تجربة امتلائها بها الكساف حتى فاضت فكانت الشاعر أكثر سيطرة من العقل والتخطيط. مما منحها غوية الحياة ودفعا مثل فضاء ضيق السيرة ليست للبيع. مضاف ومضاف إليه. برزخ. وغيرها. في معمار شعري متنسج مسطور. لغة وتصويرها. جعل للقصة تكوينا جاليا متسقاً ونشأ هندسيا مكملا بخيط دقيق. وجعل وحيد الطويلة شاعرا ضل طريقة إلى القصة. ولذلك عدة برهاني.

أول هذه البرهاني التضمن. وهو من أهم الظواهر الفنية التي استخدمتها القصيدة المعاصرة منذ عصر الرواية في أواخر الأربعينات (٢).

حيث ينسج توظيفه كعامل إثراء وتعقيد للرواية الشعرية وهو ما لم تألفه القصة القصيرة كثيرا. ولا يكتفي وحيد الطويلة بالتضمن كاسلوب فني عرفه الأسلاف من شعراء العصور المختلفة. بل يعتمد ظهوره أيضا وتشعب أبعاده وتعقد الوظائف التي يقوم بها في بناء القصة /

القصيدة. بناء موفيا بأغراضها شكلا ومضمونا حتى اتخذ اسما يكاد يبتعد عن الأصل لكثرة مساجد عليه من تفرعات وتحويلات وهو. والتناص. في الأسأل أو العبارات الشعرية أو الأمثال والمأثورات الشعرية وحتى من الأساطير - أسطورة النعانة - وهو يلجأ إلى ذلك شعوريا أحيانا ولا شعوريا أحيانا أخرى على سبيل التضاد أو التوازي. لكنه بصاسيسته يعي جيدا أهمية الحفاظ على وجم التجربة الفنية متبعيا عن كثرة الأحوال المقحة على النص والتي تؤدي إلى ضعف استجابة المتلقي. بل ربما نفوره. فيقول "يا طافره. مثلا" العربات على قلق والريح تحتي. وهو تضمن شعري وفي مضاف ومضاف إليه "الحي أبقى من البيت. وهو تضمن من النص الشعبي. وفي برزخ تغيب فاسر خيل طنوني. وفي تواطؤ. يعرف أن السماء تخبي أقماعها في قميصه. وهو تضمن شعري أيضا. وفي لا تكدوا. أتمد لا تعرفون غلاف. حامس الهوى تعب. وهو تضمن شعري غنائي.

ضفيرة متماوجة الألوان

وثاني هذه البرهاني يتجسد في أسلوب التراسل بين الكلمات وفي بخلع على الأشياء وصفًا ليس من شأنها. ونجد ذلك كثيرا في - التسع والعشرين قصة التي تتضمنها المجموعة يقول مثلا في "أنا حزين - وبخيره: "ننتكر أنه لم يكن من المناسب أن نكثر بصفيرتها المتماوجة الألوان. والطقس البحر في تهديتها. وشتتفص كالسكرة على السطح الساخن أمام التفاصيل الصغيرة. ومكانت القاعد قلقة تحتنا. وغورية الملامح والتضاريس. إلى غير ذلك. هذا أسلوب للشعر في الأساس لا القصة. ثم يأتي البرهان الثالث في اشتعال الفخام. والشاعر يعرف بختامه لا ببطلانه. لأن براعة الاستهلال وفقا للمقاييس البلاغية القديمة لم تعد شرطاً ملزماً للشاعر المبدع. إنما تكمن العبقورية في الختام أو الكريشندو إذا استعزنا لغة السيمفونيات. حيث يركز الضمون كله. ويكثف التجربة التي تجرت العمل الفني. وإذا عدنا إلى خواصم وحيد الطويلة ستلف انتباهنا أكثر من بدايات.

ويوفق لنا هذا البرهان الثالث تحديدا خاصية أساسية في لغة وحيد الطويلة. هي التناهي المطرد للعمل فينشأ به بذلك مع الدراما بمعناها الذي يرفض أن تكون دومة تدور حول نفسها. إنما موجات تتتابع وتكر وتتنسج. موجة بعد موجة. باثرة بعد دائرة. وهي التي تمثل لديه لحظة التنوير. فلا حبكة تقليدية متقنة ولا سرد متسلسل. إنما هو يصور ويخت ويعرف ويغني. فتتحول الكلمات إلى تماثيل ولوحات ومشاهد ومعزوفات بطريقة يجتمع فيها

الكل في واحد. ثم يأتي رابع البرهاني في التكوينات اللغوية القاضية على المفارقة أو التناجس. والمفارقة لا تقوم على تباين السميات في الشكل أو اللون أو الصوت. إنما على تباين الدلالات والغايات. وهنا التباين - وهو الأكثر - يجعل تلك التكوينات تنوعا متحركا في إطار معرفي متآلف. حيث تتعدد رؤى الوجه الآخر الذي لم يكشف عنه. وهذا زخم شعري (٣). يؤشر فيه الشاعر أن يجعل المؤلف متفرا للدهشة. راصدا غير المتاح ليقع في دائرة المعرفة المتأخرة.

وخامسها: ظاهرة تشخيص اللغة وهي ظاهرة شعرية تتضمن زاويتي نظر متخالفتين. أحدهما تكشف جوهر المبدع. بينما تضيئ الثانية تحديقا وتلمسا. فإذا انكشف عنه التحديق والتلمس عاوده هم التعبير والتعبير (٤). يقول وحيد الطويلة على سبيل المثال في فضاء ضيق: "وحيث ترسل لها مع حمامات السراجل رسالة الهوى تنفش ريشها وتقول أنها مازالت صغيرة. وتريد ممارسة الطيران بعدها فترة أطول قبل أن تسكن القفص. تخبي أعوام الستة والثلاثين في حزن عابر اعتدت على بقلبي الذهبي. وتتسالم بلغة تحاسية أيضا. لما نأظن هذه الميامات أنك بلا أنجفة". أنه ذو طبيعة حسية يستطيع الإحساس بالأشياء عن تشخيصها. فيسهل له تبين الألوان والظلال وتشم الروائح وتلمس الأشكال. فيصل إلى مستوى من الرؤية الحسية للكون التي يبدو أمامه في خلق مستمر. ضرورة دامة. بل ومزوجة ومقاربة وتواك. ولنا تتجلى الصورة الفنية لديه دائما بالرغم من أن رغبته في التجريب شديدة الحيوية والتألق في التعبير عن واقع اجتماعي. فتجسد. هذه الصورة - ملكة الرؤية الشاملة. وتلك تحتاج لبنائها ملكة أدراك المفارقة والمشاكلة لا ملكة أدراك التمايز وتوحد الأشياء. والملكة الأولى فيضاج إليها الشاعر الحساس الذي وصفه الغفار في مقفده "وحي الأربعين. بقوله: "الشاعر الحساس لا ينبغي أن يتقيد إلا بعطال واحد يطوي فيه جميع المطالب. هو التعبير الجميل عن الشعور الصادق. فهل يخر عري وحيد الطويلة في مجموعته عن دائرة التعبير الجميل عن الشعور الصادق؟".

قاص مرحلة الانتقال

الحق أن وحيد الطويلة - في رأيي - هو قاص مرحلة الانتقال. إلى آداب الفكاهة من عيوب القص المعاصر. بحكم سيطرة اللوروث الأبوي. عبر لغة متميزة لا تعتمد على الإيحاء بقدر ما تتلجأ إلى التجديد المفيد بالتأمل. ولو كانت الألفاظ رموزا لرموزات تستعمل لدلالاتها الإيحائية لا لدلالاتها الواعية. كانت لغة - على اتساع مباحثها - أسانا

يخلع الشاعرية عن فئات الحياة الثورية. ونحن لا نستطيع أن نحاسب مبدعا على اتساع عالمة. فلك ميزة تحسب له لا تقبضه تحسب عليه. لكننا نطالبه حين يحسن عالمة أن تكون زاوية رؤيته لهذا العالم المتسعة محدودة. بحيث يصبح لكل موضوع زاوية الرؤية التي تستجيب معه وهو ما يطلعه - دون أن نطلبه - به. ولأن السافرة التي يجمع الفن هي المسافة بين الواقع الفني والواقع الفعلي أو المسافة بين لغة الجمود ولغة الحركة. لا يعبر وحيد الطويلة عن تباين شخصياته بتباين المستويات اللغوية - إلاهايم الشائع المبتذل. وإنما بإثارة المعنى وإثارة ظلاله وكشفه وإن لم يبق منه بقية لحسن القاري بعد تأمله. وهو طريقة إن يوليوس فيسر قد يبتدئ الانجليزية في مسرحية شكسبير. وأوديب قد يتحدث الفرنسية في مسرح أندريه جيد وكوتكو. وإيريس قد يتحدث العربية في مسرح توفيق الحكيم لا يضره وحيد الطويلة أن يتحدث زوجة الأب الفلاحية في «صبي أخرى للقلان، فحالة: ألم أقل لك أن تتصارك معه؟» اتعلمه أن أخذك؟ لغة تنسب إلى العربي الفصيح يوق رباط. حرصا على سلامتها وبعدا عن علل الترخيص.

وفضلا عن هذا - بعد الاستطوار - تتمثل الخاصة الشعرية السادسة في قصص وحيد الطويلة في التكرار والتريديد. وهي خاصية فنية عربية في الشعر العربي وغيره. نجدها عند مالك بن الربيع كما نجدها عند توماس إليوت. وحيد الطويلة لا يجيد توصيفها فخص بل يوق دائما في هذا التوفيق. فربما بها عن استخدامها كمنكأ للاسترسال. بل تصبح في كل مرة مثال انبعاث لنشوة المتلقي. والأشعة كثيرة. ذلك نجده بعددها - كما في الشعر - عاملا لغويا من عوامل تجسيد الاستمرارية للمتحدث عنه أو الحور الذي يصور حوله وإن تغربت المواقف وهذا أيضا بكثره لدى امرئ القيس. يقول وحيد الطويلة في مفتتح فضاء صيق «في القند المواجه في المقهى المعتاد». وفي السيارة ليست للبيع في مقعد ليس بعيدا. هذا على مستوى القصص المتعددة. أما على مستوى القصة الواحدة فيقول مثلا في كوكيت «على مقهى يليق بالحدس لا بالحدس». «على مقهى يليق بالحدس لا بالحدس» ثم يعقب «لا أصرخ خيل ظنوني». وفي قصة خاصة كيد النحل بعيد «طق طق» في موضوع مختلف. وفي أنا حزين ويخبر يقول «ماتت التي كانت ستقف بجانبك» ثم «ماتت تركتنا للراء». وفي نفس القصة يقول أيضا «تذكرت. كان وجه الصبي» ثم «تذكرت الآن جيدا» ثم «تذكرت أني أظنك البحر» ثم «تذكرت عندما كنت في

رحلة الكلية» ثم «تذكرت أنها لكرته». لا غير ذلك هذا أمر يعتره علماء لغة النص مأخذنا يؤدي إلى الاقلال من الاخبارية^(١). .. لكننا - مع عدم انكار ذلك - لا نقرض وجهه عند التعامل مع نصوص وحيد الطويلة. عملا وعمدا القاطن بترك الأمر لا يسفر عنه التحليل. أو بصيغة أخرى: مبدأ الانتقال من التقييد إلى الوصف والتفخيص - وهو ملمح سبقت الإشارة إليه - وهو المبدأ الذي تلتصق لدى ابن الأثير حين تعامل مع التكرار في القرآن الكريم. مؤكدا فادته في إطار السياق المقالي والسياسي المقامي. وهو ما يدل على احتمالية وجود معنى واحد - كما عند وحيد الطويلة - والمقصود به غرضان مختلفان أو أكثر. وهذا يؤكد - من ثم - إثبات الفارق في المعنى. فضلا عن ميزة التكرار في السرب بين أجزاء الكلام وتنشيط ذاكرة المتلقي. استجابة لمرتكزة بدور في فلكها الإبداع. والنفس البشرية قد تكون - لشيء في طبيعتها - قادرة على الاستجابة لإيقاعات تتخذ نواة جذرية مركزا لها. ثم تنشأ حول هذا المركز نواة ثانية أو أكثر^(٢). بمعنى أن الإنسان يتفاعل مع عنصر جذري أساسي وحيد. يقع في مداره عنصر أو عناصر أقل جذرية ولا يفوتنا - بالمناسبة - أن بنية القصيدة في شعر أي تمام كان تعتمد على ذلك.

التجانس الصوتي وكتافته

هذا يعني - بالتبعية - استفادة مبدعا غير هذه الخاصية. من قاعدته ازدواجية اللفظ التي تسمح باستعمال مدلول من المدلولات من عدد قليل من الأصوات. وهي قاعدة تقود للغة إلى التجانس الصوتي الذي يقترح قرابة في المعنى. وفي الشعر يتم تقييم كل تشابه في الصوت على أساس علاقته بالتشابه في المعنى. ولذلك عند تطبيق القاعدة التي صاغها بوعل بقوله: «على الصوت أن يبدو كما لو كان صدى المعنى»^(٣). على الكثافة الصوتية للألفاظ التي يحتويها قاموس وحيد الطويلة في مجموعته. سوف نكتسب أبعادا تؤكد خاصيات جوهريه في البنية الإبداعية. أهمها تقسيم الجمل إلى وحدات تشطيرية أكثر كلما كان هناك وحدات تنتمي إلى بنية تركيبية نهية لقائون التماثل والتركيب ومن هذا يبدو تحفظي الأولي منطقيا. فعمل فني يضم كل هذه التقنيات لا يمكن بحال أن يكون باكورة أعمال صاحبه وإن كان اخترن كثيرا حتى فاض به الكيل. انظر ماذا يقول مثلا في قصة «أول غرول» «وانت لست سوى المالحات المتماحد» بين نسي العين وبيب الروح / لها أن ترشف الشاي والعاشق راحة النعناع. وفي قصة شاي مر «أفلاتن نسعة من قبضه الأغنياء» حط البحر أمامي أطلق أصواتا عرجا بما قبضه لتبنيهي. وفي الدنية «بائع

الكتب في الزاوية يبيع الكتب والكتب - ألح. وبالتالي فإنه إذا كان الشعر يستوجب لقاعدة التوازي «الصوت - دلالة». فإن لفظ وحيد الطويلة يميل إلى تجانس الكلمات التي تنتمي إلى قطاع واحد.

إنها بعض السمات الاسلوبية التي نلاحظ منها حرصا خاصا من جانب مبدعا تجاه الألفاظ التي كانت شائعة الشاغل سواء على المستوى الفردي أو التركيبي - تركيب الجمل - غير أن هذا الحرص تمثل على المستوى التركيبي بصورة أكبر مما هو عليه على مستوى اللفظ الفردي. ولذلك نل الألفاظ في مجانب مستمر. ومن نتائج هذا التجانس: تشع قيمتها وتنظم في دلالاتها. فلا تتحدد أبعاد الألفاظ - من خلال علاقات التجانس مع غيره - مع هذا الخلق. تكثر ذبذبات الإيقاع وتعدد البؤان الشكل فتقل حساسية النصوص النفسية واللغوية مزاجية - في صاغرية بين الماء والنار والظل - مؤكدة أن الحقائق الصغرى هي تلك التي جاءت نسبتهما إلى صفدها يفيض وحيد الطويلة براءة مطمئنا إلى خبرته. وليجن من عاقلية القصص / القصيدة ما ينشأ به ذاته. دون أن يتأثر في المستقبل تقرب عن الرواية / القصيدة أيضا. مع صغوبتها. وليجن الحياة من الجانب المعاني ما يلهمها الخيال والحب وينسجم متعاقبين مع في النهاية. بصور مجموعته القصصية عن مركز الحضارة العربية. ولينسجم ثانية فإن في الأرض من التهمج ما يكفي ليقتل قلبنا. صدقا قول الشاعر الأمريكي وليمز «أحتل بنفسي وإتقني بنفسي / وكل ما أريه أنا .. ليك أن تدعي / لأن كل ذرة تنتمي إلي». تنتمي إليه.

المراجع

- ١ - محمود عبد الرزاق - مائة عينة قصة القصيدة - صبيته الكتاب القاهرة ١٩٩٥.
- ٢ - محمد الفرغاني - غربة اسمها البحر - محطات للانتظار محطات لغيره. صبيته الكتاب - القاهرة - ١٩٩٧.
- ٣ - فتح حسن الباب - سمات العداة في الشعر العربي المعاصر - دراسات أدبية - صبيته الكتاب - القاهرة - ١٩٩٧.
- ٤ - رشاد رشدي - فن القصيدة القصيرة - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٩٠.
- ٥ - هنري دافالي توماس - أعمال الكاتب القصص - ترجمة عثمان غني - دار الكتاب المصري - ١٩٥٦.
- ٦ - صلاح عبد الصبور - بعض الفكر - فترات في الفن والأدب - معز الحارثي إسماعيل - صبيته الكتاب - القاهرة - ١٩٩٨.
- ٧ - جليل عبد الجليل - الأدب بين البلاغة العربية والسبائيات النسيبة - دراسات أدبية - صبيته الكتاب - القاهرة - ١٩٩٨.
- ٨ - روزان دافالي - الحكمة والجنون والمعاقبة - سيرة طيبة - صبيته الكتاب الثاني - صبيته الكتاب - ٢٠٠١.
- ٩ - نورية يحيى المصري - بنية القصيدة في شعر أي تمام - دراسات أدبية - صبيته - ١٩٩٧.
- ١٠ - مذكرات كارل انترزاسكي - ترجمة محمود عدوان دار ابن الرشيد للطباعة والنشر - بيروت - ١٩٨٠.

صورة شخصية مهترية لمحمد شكري برج تولستوي

* المهدي أخريف *

بشقيقه، منذ أكثر من عشرين عاما، على قمة عمارة تولستوي، حيث مازال يواصل لعنة العيش بنفس الطقوس المتمردة المتفردة، بشقيقه تلك كنا نلوذ في طنجنه هو، أول النهار أو أول الليل، من منتصف النهار إلى آخر الليل، نصعد الدرج المئة والعشرين بخفة الخفافيش حتى الطابق الخامس كيما نتفرغ لشغفنا المشترك بالأدب؛ إبداعا واستمعا، ولشغفنا الدؤوب بأسئلة المعرفة وأسئلة الحياة.

على نعمات «بحيرة البجع» أحيانا، مع مباحج النبيذ ترتجل اللحظات المثالية نتكاشف، نألف ونختلف، نسترجع العلائق والأحداث، نسخر من رتابة الأيام وبلادة الأنعام، نراجع الأفكار والتجارب الأدبية والفلسفية .. نتسكع دون رقيب في دروب الأدب البعيدة والقريبة .. نتشاهد الأشعار .. كنا نتشاهد الأشعار باستمرار، سواء تلك التي أكتبها أو التي نفضلها أو نترجمها عن الأسيانية.

في هذه الشقة بالذات نتشاهدنا أشعار لوركا وأليكسندري، غين وكفاي، رامبو وهوللاين، السياب وسعدي يوسف ..

وفيها أيضا استعدينا، في الأماسي المطهرة الطويلة، نصوص الحيوان والبخلاء، الأغاني والحماسة، أشعار المتنبي والمصري، النفري وأبي نواس، الشعراء التروبادور، الصعاليك، ومجان العصر العباسي الأول واحدًا واحدًا.

وفي هذه الشقة تلا شكري على سمعي فصول «الخبز الحافي» بعنوانها الأول: «أعوام الجوع». قبل أن تصدر في ترجمتها الفرنسية التي كانت شاهدا على بعض مراحل إنجازها من قبل الطاهر بنجلون بصحبة شكري في صالون .. مدام بورط نهاية المسبعينات. قارة شكري الأليفه هذه (التعبير

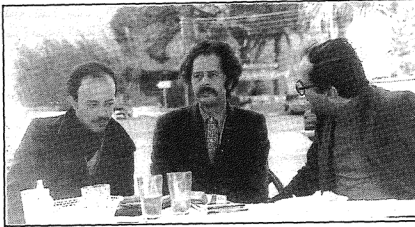
لسعدي يوسف)، لم تفقد شيئا من ألها الخاص بالرغم مما لحق أشياءها ومحتوياتها من تغيرات متعاقبة، فالبقي السري للكان المضمخ بأريج الألفه، وبعي التاريخ الباطني للكانت إزداد عتاقة وكثافة.. الأسلوب والنمط الحياتي، طرائق توزيع الأثاث والمحتويات.. الكتب التي ضاقت بها الرفوف، والكتب التي ضاقت هي بالرفوف ففاضت عن إقاماتها المعتادة لتتوزع هنا وهناك في نسق فوضوي جليل.. وجوه سيلين، فرويد، فولكنر، بودلير بنظرته الشرازة جبران، سارتر، فرجينيا وولف، مبعثرة على أريكة القليلة المعلقة.

الصور الفوتوغرافية القادمة من فردوس مفقود، على جدران غرفة النوم، صور كتاب القرن الكبار في كل مكان.. صور شكري الناطقة برمال مختلفة من حياته من طفولة إلى الكهولة صورة شكري بصحبة جان جوني، صورته مع صمويل ببيكت في مقهى باريس.. شكري وتيسمي وليامز شكري وغارسيا ماركيز يتصافحان في بهو مطار برشلونة شكري موقعا كتبه في روما، في باريس في لندن، في فرانكفورت .. شكري بالتبان أيام زمان على شاطئه رأس الرمل في العرائش.. صورة شكري مقلوبا .. صورته على أديم البحر القرمزي والأحلام.. صورته عاريا تماما إلا للكتابة والأحلام..

من قلم الكتابة الأول.. ضحكته الصريحة وهو يراقص مدام كريستينا صاحبة حانة «جان دارك» في بداية الستينات. صورته مع الكتبا الماهرة: مع محمد برادة، مع زغراف، مع محمد عز الدين التازي.. شكري واقفا على مائدة النبيذ في سطحية فندق الشجرة .. شكري محاطا بست معجبات في مرقص «بياتريس» .. شكري منحنيا بخشوع لمدام .. تروديس وهي توقع بأناملها الماهرة المقطع الأخير من «الدانوب الأزرق» نظرة شكري الصقرية مخترقة جدار الصورة الملقة في وجه البيت.. أشربة الموسيقى الكلاسيكية والحديثة الغربية والشرقية.. أمهات الأشرطة المختارة بعناية العارف المتلوق .. صورته المصغرة على طاولة الكتابة، صورته وهو يتأمل رحيل البحر، وهو يستلقي، وهو ينام، وهو يتألم من وجع الأيام.. أوراق البعثة على السرير الأثري.. مسودة «السوق الداخلي» آخر الصفحات من قصة «التابوت» تلهف إلى الظهور من خلف أريكة الأثاث .. صفحات مكشوفة تماما من «أنشادي المالدور» تشرتب بسطورها الأصلية من أحد رفوف الكتب العربية.. قصيدة «الغراب» غراب «إدغار يو» شخصيا على خزانة الشراب يقعي بلا حراك .. أنامل تشايفكوفسكي تنفر عن بعد أوتار «زمن الأخطاء» برقة مستفزة.. وأخيرا .. أخيرا صوت أسمهان يربح الأزمة المزدهمة من غرفة البقطة حتى مضجع الأحلام.

أمس سألني يونس : ما الذي يجمع شكري وجان جوني؟ لماذا كلما وقفت على اسم الأول تذكرت الثاني، وكلما مرت بالثاني تذكرت الأول؟ تبدو الفوارق عديدة أكيدة، إن على مستوى الكتابة أو على مستوى الحياة. بيد أن وجوه التقارب بادية جدا للعيان: كلاهما طرق مغامرة الكتابة من باب التحدي وإثبات الذات كلاهما خير بقسوة .. تجارب النذب والاضواء والغلاب.. في السجن بدأ جوني مسيرة الكاتب فتجسج في وقت وجيز في انتشار اعتراف

* شاعر من المغرب

محمد شكري يتوسط محمد برادة والمنهدي أخريف (١٩٨٢)

هاربا من ذاته يعيش
باحثا عن ذاته بين جدران هذا
السجن
الرحيب المدعو حياة
المالنخوليا تقود خطاه نحو فضاءات
حاناته
السمع تارة
وتارة يجلده الخواء، خواء
الاحساس بالعالم

يحيا شكري الوجود اليومي بسخاء
وإفراط، يهب ذاته لعالم الظاهر بمفاجآت
وإكراهاته. لقد اختار منذ البدء هذه العلاقة
المتنازعة بينه وبين الأشياء والأخرين جاعلا
منها وجاعلة منه ينبوع الكتابة ومادته..
عالم التجريدات والمقولات الذهنية لا يستثير
شكري ولا يعنيه.. كتاباته موصولة مباشرة
بحياته الملموسة، بخبراته الحسية
الحواسية لكنه مع ذلك أو ربما بسبب ذلك،
يبدو شديد التيقظ تجاه موقعه المنفرد من
الزخم المعيشي الذي يستغرقه، محتفظا
بالمسافة اللازمة، مسافة الكاتب الراشي،
المسافة الوزان والمعري لأوضاع وتجارب
الوضاعة الإنسانية.

إن الشخص البوهيمي اللامبالي الذي
تلقني به في مقهى رمزانت أو نراه في
الشارع ليس بمحمد شكري البتة وإنما هو
قناعه، قناعه الحقيقي الذي خدعنا وخدع

الشعرور الأبيض، نشرت فصوله في
جريدة الشرق الأوسط منذ أشهر مضت.
لذلك عندما هجمت الشهرة على
شكري مع طلس الثمانينات استطاع
الصمود في وجه اغراءاتها ومنزلقاتها
محافظا - رغم بعض المطبات والانزياحات
المنقطعة - على الاستمرارية في الكتابة
والنشر بإيقاع منظم، وخطوات متزنة
محسوبة، بل وتمكن من تطوير أسلوبه
وتقنياته من كتاب إلى آخر: من «مجنون
الورد» حتى «بول بولز وعزلة طنجة»،
مرورا بـ«الخيز الحائي» و«السوق الداخلي»
بـ«الخيمة» و«السعادة» وصولا إلى «زمن
الأخطاء».. وهكذا تحولت الشهرة التي
بوأته مكانة الصدارة بين الكتاب المغاربة
والعرب (يستثنى نجيب محفوظ بالطبع)
من حيث المقروئية والانتشار. تحولت إلى
محفز دائم لديه للشعور بالمسؤولية تجاه
وضعه ككاتب.. أعرف جيدا أن نمط العيش
الذي اختاره شكري يمنع الانطباع بوجود
ميل بوهيمية مستحكمة لديه وحتى
بالتحلل المستديم من أي ضرب من الضروب
المسؤولية غير أنني أعرف جيدا بالمقابل أن
ظهور شكري المفرد على مسرح الضخيب
اليومي وصورة الكاتب الخارجي زيادة
على اللزوم، تلك التي يقدمها عن نفسه،
ليست سوى شكل من أشكال التمويه
والخداع.

المجتمع «الراقي» بمكانته.

وفي الخامسة والعشرين بدأ شكري
رحلة الكتابة وتمكن في زمن وجيز أيضا من
شق طريقه الأدبي بنجاح في المغرب والشرق
أولا. ثم في الغرب الأوروبي والأمريكي فيما
بعد.

كلاهما أيضا مثل نموذج المتعذر على
المواضعات والقيم وعلى سائر صيغ
الترويض والتكيف الاجتماعية.

لكن هل يصح اعتبار جان جونييه،
بمثابة أب روحي لشكري؟ هل يصح اعتباره
قدوة عليا له؟ ربما، إلى حد معين بيد أن ما لا
ينبغي أن يغيب عن الأذهان هو أن شكري
متعذر أبدي ومن ثم لابد أن يطال تمرده كل
القُدَى والمثل في الأدب والحياة على السواء.

حينما ظهر «الخيز الحائي» في الفرنسية
وحقق ما حقق من ذبوع وصيت، لم يكن
شكري كاتباً نكرة أو مبتدئاً.. كان صيت
سيرته الذاتية تلك قد ذاع في الولايات المتحدة
الأمريكية منذ مطلع السبعينات ومن خلال
الترجمة التي أعدها بول بولز، بل انتهى
الأمر وقبل نهاية العقد المذكور إلى إقرار
تدريسها في أكثر من جامعة أمريكية. وفي
الوقت نفسه تقريباً، كان القراء الأمريكيون
على موعد مع مختارات من قصصه القصيرة
مترجمة إلى لغة فولكلر، فضلاً عن ترجمات
محدودة إلى الإيطالية والبرتغالية
والاسبانية.

أما على الصعيد العربي فقد كان اسم
محمد شكري معروفا في الأوساط الأدبية
المغربية والمشرقية، من خلال القصص
والمقالات التي دأب على نشرها في الملاحق
الثقافية الوطنية، ثم في مجلة «الأداب»
البيروتية الداعية الصيت أيامئذ، بدون أن
تغفل الإشارة إلى القراءة المطولة التي
نشرها على امتداد خمسة أعداد متعاقبة من
المجلة المذكورة تحت عنوان «تجربتي
الأدبية»، وهي القراءة التي دلّت على
اطلاعه الجيد على الأدب الغربي الحديث.
ولسوف تظهر قريباً منقحة ومزينة
كتاب يحمل عنواناً جديداً: «غوايات

نفسه ، ذلك أن شكرى الأصلي (إن كان ثمة أصل) قد أجاد التخفي داخل ذاته المحصنة مثل حلزون مأكراً لا يمارس ظهوره إلا عندما ينسحب من عالم الآخرين ويستقر في برجه الأليف، برج تولستوي.

يقول الدكتور محمد بريدة متحدثاً عن عالم شكرى في الدراسة القيمة التي قدم بها مجموعة «مجنون الورد» في طبعتها الأولى في بيروت:

خواء الحالات السبع والسبعين للذات بيت اللغة الضيق المحتل بوجود المهائن والمغترين، بالجلالدين والمبتذلين والعراة .. انحصار المفردات واللغات وتشققها داخل بشر النفس.. بسياط الرغبات السحيقة الجهضة .. جراح الطفولة .. نداءات الهجرة الأولى نداء الهجرة الآخر وهو يطارد بنوسطالجياه الفتاة جسيم الأيام الداخلي.

هاربا من ذاته

هاربا من أ ذاته الى الجذور المطوح

بها في أفاصي

الذاكرة

هاربا من الزمن

هريا من رتبة النظام ومن حماقة

الفضى

محتما من التقيض بالتقيض
ومحتفلا على الدوام بطريقته المتوترة
بأخواب الجميل للعالم

في تلك اللحظات المطبوعة بعراك الباطن /الظاهر/ الرغبة/ الموت، التثرثرة/ الصمت، العزلة المضممة وسط الصخب الأقصى في تلك اللحظات بالذات تتخلق حالات الكتابة تمهيدا لهذبة مؤقته مع الذات والأشياء، تنثرش خيوط سرد متوترة، وتلتقط رؤى وتناصت غائمة في سديم الخواء.

«على العكس من معظم كتابنا الآخرين، تعلم محمد شكرى لغة الأشياء العارية القاسية، قبل أن يتعلم الكلمات والمعبرة، لذلك تظل حياته اليومية هي الأساس، وتدغو الكتابة بالنسبة إليه إدمانا جريئا يرفض أن يجعل منه قناعا للتجميل أو مطية

للارتقاء في السلم الاجتماعي».

وبالفعل فإن شكرى يكتب ذاته، يستقصي ويستعيد الحيوات والتفاصيل التي عاش، إما عبر سرد صارم ومباشر وعار قوي ومقنع في الآن نفسه على نحو ما فعل في «الخيز الحائي» وإما بتجريب تقنيات السرد المتقطع والأنفاس الشعرية والتضخمات والخلاصات الحكيمية بدون أي تنازل فيما يتعلق بالرؤية النقدية للذات والآخرين. مثلما نجد في «زمن الأخطاء»، وإما بتجريب التحليل السيكولوجي وتشخيص المفارقات السلوكية وبراعة النقد والباروديا المبطن والمعلنة كما في كتابه: «بول بولز وعزلة طنجة».

وحتى في قصصه القصيرة، ما نشر منها وما لم ينشر بعد، نجد ذات شكرى حاضرة باعتبارها المرجع الرئيسي والمباشر للسرد والتوليفات النصية، بالرغم من تنوع النماذج والمواقف المرصودة فيها، وتعدد اللقطات وزوايا النظر السردية.

لكن لشكرى إذ يكتب ذاته، يكتب الآخرين، الآخرين المنبوذين والمهمشين، كما أشار محمد بريدة ونقاد آخرون. بل لسنا نغالي إذا قلنا بأنه يكتب ذواتنا جميعا، بمعنى من المعاني، حينما ينسج في النفاذ الى تلك البؤر المشتركة والصميمية من المعاناة الإنسانية.

وهو يكتب ذاته محتفلا بالصبي يكتب العالم من حوله أيضا. يحرر الرغبات من سجنها المصطنع، يسمي الأشياء بأسمائها الطليقة، يغلف الوقائع بغلاظ شفافة من متخيلة الآسيان، يشعرون السرد، ويدقق في مسألة استخدام الكلمات، شغوف بايجاد صيغ واشتقاقات مبتكرة تضفي المزيد من التخصيص على كتابه من أجل غاية واحدة ووحيدة من أجل تحويل كل هذا المخضر المدسوس في الذاكرة والعظام، من المعاناة والتعاسة ومن قبح العالم الى مادة أدبية الى فن مقنع ومقلق، فن يحقق الصدمة المخلخله المحررة من جهة، والمتعة الجمالية من جهة ثانية.. لنقل بأن الأمر يتعلق في الواقع بنفس ذلك المعسى الذي نطرق له بولدر جيدا ثم جاء لوتريامون فجسده

بأعلى المستويات في «اناشيد المالدورور»، إنه تحويل القبح الى جمال أو بالأحرى تجميل القبح، يسببان.. تحويل نثر الحياة الرديء الى شكل شعري أو مشعرن، لا بتزيين الوقائع وتغليف الجراح بالمساحيق، وإنما بالعكس بتسليط الضوء كاشفة قاسية على مناطق «العطب» والبؤس والمعاناة سواء تعلق الأمر بحياته الخاصة أو بحياة الآخرين من حوله.. ذلك أن «استراتيجية التجربة الأدبية لديه، إن صح الحديث عن استراتيجيات في التجارب الأدبية، إنما تكمن في إبراز المغيبات من الأفعال والسلوكيات، الرغبات والأحلام والتخيلات الشاوية في الحدائق السرية للنفس بواسطة السرد العاري، المدجج بإيقاع الذات المكتبة على جسد النصوص. تجميل القبح إذن مسا هو إلا مكر الصنعة وبراءتها معا، صنعة الكتابة، نسقا للجسد عند شكرى من خلال إيقاع شديد التخصص والموسمية .. انه هو الذي يمثل العنصر الحاسم الناطم لحيوية فعل الكتابة وقوتها.. إيقاع الكتابة الشكرية هو ذلك التدفق الجارف والموشق للمحكيات .. تيار الباطن هو وقد تحكم في ناصية السرد والوصف والتداينات، وإليه قبل غيره، أعز وأصاله تجربة شكرى الأدبية ومقاومتها لامتحانات البقاء والتجدد التي لا ترحم.

نحية أولى

ونحية أخيرة الى محمد شكرى

في طياته الأخير الى مصر

واقفا على قبر أسمهان أراء،

سيهتدي اليه بحدس العاشق التائه.

سيرشه بوابل من زهر النارنج

وعند قدمي أبي الهول

تحت الشفق المهيب

سيرد إليه

سيرد الى العالم

ضحكته

الجوفاء.

هويات متعددة ومجتمعات متنوعة

القدس مدينة كونية

ليانة بدر *

لا يمكننا تذكر أسماء المفكرين والعلماء والكتّاب الذين تفخر بهم الحضارة العربية في مراحلها الذهبية مثل ابن رشد وابن النفيس والبروني وابن حزم الأندلسي دون أن يتبادر إلى أذهاننا بأنهم رواد فكرة «الكونية». ففي تلك الإمبراطورية الإسلامية الشاسعة التي امتدت إليها الثقافة العربية، كان المزيج الحاصل يتمثل في الانتماء لمفهوم العالم المتحد، ولمعنى التبادل بين المركز والأطراف، ولا يصيبنا الاستغراب حين نعلم أن الخليفة المأمون وعلماء كانوا يناقشون علوم الإغريق، فهو الحاكم الذي أرسل بعثة استكشاف علمي كي تقيس طول درجة من محيط الأرض، وبهذا توصل إلى قياس محيط الأرض كلها. ومن ثم فلم يكن غريبا أن يستعيدا في حقبة النهضة التي نتحدث عنها أن يحفظ الفلك اليوناني الذي فقد في أوروبا مثل كتاب بطليموس، ثم يقوم بتطويره وتحديثه أصحاب أخطائه في كتابه «صور الكواكب الثمانية والأربعين»، لكي يستند إلى كتابه هذا الفلك الحديث بأكمله.

القدس منذ أقدم العصور وحتى الآن مازالت هناك نفسية بشرية. وجماعات لثنية تتعاضد فيما بينها، وتحفظ بعضها. وهناك مازالت حتى الآن أحياء وزوايا داخل المدينة القديمة خاصة بالأغلاق، الأرمن، والبربر، والغاربة، واليونان، والفجر الأخير. فغن وجهة النظر التاريخية البحتة تستطيع شعوب الأرض كلها ادعاء امتلاك هذه المدينة إذ أنها جذبي مرت عليها، وأقامت فيها معابدها من الحنين والبابليين إلى الآراميين والرومان. لأنها بقيت دائما وأبدا مدينة للجميع لأن كل من فيها كانوا ينصرون داخل وقتها الكونية المرحية لجميع البشر على اختلاف هوياتهم. وهذا ما يجري تغييره كليا الآن بدءا من الفترة التي أعقبت ضم إسرائيل لها.

الامتزاج الثقافي وتبادل التأثيرات:

لا يمكن لجميع أن يجمع إلى امتزاج الثقافات بمعناها الكوني أن لم يضمن إلى فترة ثقافته وجاراتها على البقاء. لقد أثرت الفلسفيين على محيط ثقافي عربي تبداوا فيه التأثير والتأثير... كما انتفخوا على حضارات الغرب ونفوذ في العثريين واللاتينيات بحكم موقع فلسطين الاستراتيجي والجغرافي وقوعها على الحافة الغربية لآسيا على تخوم البحر المتوسط الذي بغضى إلى أوروبا. ومن يراجع سجل الحداثة الفنية والثقافية المنفتحة والنضبة في العثريين واللاتينيات يكتشف ذلك المزيج الثقافي والحضاري الفريد الذي تجسد في القدس القديمة صفها مآكان العبادة لكافة الأديان السماوية. ليس هذا وحده بل أن وسائل الإنتاج الثقافي القديمة المنجدة غالبا في المدارس والمعاهد والمكتبات لجميع الطوائف والأديان توجد دائما بكثافة عالية فيها. وحتى الآن فلا يمانعنا أن نجد زوايا خاصة بالبحث والدراسة تابعة لشعوب آسيوية أو أفريقية. كما أن التمرکزات الثقافية لشعوب أوروبية عديدة

أن ازدهار الحضارة العربية تاريخيا اشتمل على ذلك البعد الكوني الذي كان يتقبل بسماحة وترحاب كل المنتجات الثقافية السالفة لجميع الأمم والحضارات، ويهيئها ويدرجها في سياق حضارته للتسوية. ولم يبق مفهوم التسامح والقبول إلا في عصور الانحطاط التي أعقبت غزوات أمم أخرى. ذلك هو المدخل الذي أردت تناوله لدى استعراض مستقبل الكونية، في الشرق الأوسط وتلك تحديا عن طريق مدينة القدس.

تعني القدس بوصفي كاتبة فلسطينية ولدت وعشت في رحابها، وتحدثت من خلالها هويتي الأولى كتنسبة لمدينة كونية رغم المنافي الكثيرة التي طفت بها قبل عروتي إلى فلسطين. ولأنتي كاتبة أيضا فأن أفضل التواصل مع المدن والأمكنة العبارية في علاقتها مع المجتمعات والهويات المتنوعة، محاولة استكشاف أزمة هذه المجتمعات، والقباس هوياتها، إن إيراد سرد وصفي بسيط لما تركت المدينة علي، وما عدت لأجد مطبوعا فيها تحت ظروف الاحتلال الإسرائيلي يقرب الفكرة الواضحة لما يمكن أن يحتويه معنى الكونية الذي يجمع البشر على أساس عالمي دون أن يضعف هوياتهم الأثنية، ولما يمكن أن يحصل من تشوهات وتاويلات تنسب إلى معان إيديولوجية وعنصرية أخرى.

ففي تلك المدينة التي تقدها الأديان الثلاثة، تعلمت وبحث تلك الدروس البديهي التي تقدمها للنم الكونية لمن يتشاور فيها، لا وهي الانتماء للمزيج الاجتماعي والثقافي والديني الذي يضمه المكان. هنا الانتماء يصير جزءا من الكيان المعرفي والسلوكي للناس في جباهاهم اليومية. ففي

✽ رواية وكاتبة من فلسطين.

وجدت دائما دون أية عوائق أو مشكلات وأذكر أنني في طفولتي وخلال دراستي المرحلة الاعبارية في اللسة كان يلبسني وديملاتي في مدرسة «دار الفلل العربي» أبناء شهاده دير ياسين، الدراسة على يد معلمة اللانية، ثم الفلل لحضور كونشرو ليويان أو تشاكوفسكي في مركز ثقافي أوربي، ثم استعارة الكتب ومشاهدة الأفلام في مكتبة المركز الثقافي الأمريكي، ثم الاستماع بأغاني مصرية تتلوها أغل الإنجليزية من الأناعة المحلية دون أن يثير هذا المزج أي بادرة تعجب من أهلنا. كما أنه كان يمكن لنا كفتيات من بيئة إسلامية تبادل وضع سنابل الصلبان الذهبية كطبة على صدورنا، كنيه اعتباري ومألوف مثلما تحمل صاحباتنا المسيحيات أحيانا نماذج ذهبية مصغرة من القرن في عوذر الذهبية، ولم يكن يصيبنا أي نوع من الاستغراب حين نشارك بعضنا الأعياد برغم تعدد طوائفنا ومثلنا. بل إن أفضل مدارس لنسطين كانت هي مدارس الرهبان والأبوة، وهي التي خرجت الكثير من الشخصيات الفلسطينية من المسلمين أو المسيحيين. كما أن التجار اليهود كانوا يعملون سوريا مع التجار العرب دون أي ضغينة أو مشاكل كما سمعت من جميع الفلسطينيين الذين عاشوا فترة ما قبل نشوء إسرائيل. واستطيع القول بأنني قضيت جزءا من طفولتي في قلب القدس القديمة التي عرفت تشبي في دائما امتزاج والثقاء مع ثقافات أخرى كانت تؤثر فيمن حولي وليس بي فقط. ولم يكن هناك أي خوف على ضياء هويتنا الثقافية حين كنا نحضر الأفلام الأجنبية، أو نعيش أعياد الطوائف المسيحية المحيطة القسيس، أو نتجمع في الساحل غربية مع العيش أو اللباس. كان ذلك يعود إلى جو المدينة التي سكنها جماعات بشرية لأسكان سكنها أسماء دلالة عليها. فهناك حارة النصارى وحارات الأرمن وحارة الغاربة الخ. ولا يوفر ذلك أية ميزة لمن يقطنون فيها سوى أنه ينتمي إلى مدينة عظيمة كالقدس تجمع سكانها وتضم أحلامهم البسيطة أو الكبيرة تحت جناحيها. وحين كان المرء يعبر في أسواقها القديمة فإنه كان يرى تقسيم الأسواق التراثي التقليدي، فبنا سوق الطارئين حيث تباع الخضراوات والوصفات الطيبة، وهناك سوق الطارئين حيث تباع أنواع الأقمشة المتنوعة، الخ. وفي داخل السوق المنسوق «باب خان الزيت» كانت تعرض الخضراوات والفواكه والأغذية المحلية حيث تمتاز البضاعة المعروضة كاسر ماركات غربية بالتشويق الجمالي المتقن بمزيج الألوان المتناسق والروائح العطرية المميزة وغبارة الكحة. أن ما جرى بعد هذا للقدس وأهلها لم يكن أبدا في سياق التطور الطبيعي لمدينة كونية تعيد إنتاج نفسها وعلاقتها بالبحر متعددة الهوية الذين يعيشون فيها.

مجتمعات غربية وهوية قسرية:

عندما ضمت إسرائيل القدس بقوة السلاح كانت هناك تطلعات، أولها أن القانون الدولي يثبت أن ضم القدس غير قانوني، والثانية هو موضوع تعامل المحاكم الإسرائيلية مع

القدس من ناحية عدم تطبيق القوانين الدولية على سكانها واليهود في القانون الإسرائيلي الاحتلالي. فقد تم فرض قانون الإقامة على مواطني القدس عام ١٩٦٧ متزاملاً مع تغيير الحدود الدولية المتعارفة عليها، بحيث امتدت القدس بشكل غير واضح إلى حدود البيرة ورام الله. وتم إعلان أية أرض كان أهلها في الخارج وقت الاحتلال لأي سبب إنساني وعمل كالدراسة والتجارة كإراض مصادرة واستولت إسرائيل على جميع الأراضي التابعة للدولة أو التابعة للمواطنين والتي لم تكن مسجلة بموجب أوراق رسمية، وشمل هذا قسماً هاماً من الأراضي الفلسطينية لأن عدم تسجيل الأراضي بشكل رسمي يعود إلى تقليد قديم فرض على فلاحي بلدنا بشكل أسعار التسجيل المرتفعة، أو الضرائب الباهظة التي أثقلت كواهلهم، والتي لم يتوافر لهم سدادها أبداً في فترات المجاعات أو الحروب. هكذا جرى الاستيلاء بالقوة على أراضي أهل القدس والتي تم تجميعة.

أما بالنسبة للحرين القمامي، ومنهم المختصة داخل نطاق السور في البلدة القديمة، فقد جرى إزهاقهم التدريجي وتمهيد الطرق لإفلاسهم، من طريق فرض الضرائب الباهظة والدراسة الحرب تحت مسمى عديدة أن ذنوب خريبه السبب وجدها التي بدعوتها تماثل ثمن الإقامة في فندق فاخر في أهم عواصم العالم.

وقد كرس نظام بلدية القدس الإسرائيلي أوضاعاً غير متكافئة فهناك الكثير من الضرائب على التسوق الغربي، وفي المقابل فإن أهل القدس محرومون من الخدمات الغربية، وكم هو مأساوي منظر القمامة المكسدة في الطرقات، أو مشهد الجاري المسألة أمام البيوت. وقد أدنى هذا إلى تفكك وانحسار دور قطاع الصناعة الحرفي. كما صار العمال بحاجة العيش حيث أن الرسوم باهظة الثمن التي بدعوتها أكثر بكثير من معدلات دخولهم، بحيث لجأوا إلى العمل لدى الإسرائيليين تقنياً عن لفة العيش.

إن الشعوب المسيحية داخل طوق من السيطرة الاستعمارية تها إلى مقوس لرضع الواقع المفروض عليها بالقوة. ومن هنا سرى أن التزمت، والتعصب وأشكال التفكير الاعتزازي والظلماني تتسلل أحيانا إلى جماعات داخل هذه الشعوب حيث تظن أنها تحمي نفسها بالقائمة مسجلة محكمة حولها من الزيادة تعميها والحد من الأمان. وبما يظهر انحراف الزيادة مع ثقافات أخرى، وتجارب أخرى. فكل ما هو غريب يعطي البعض بصقاً بالسيطرة على الواقع المباشر، ولذا لن نستغرب إذا اكتشفنا أن من أهم مشاكل القدس العربية اليوم ليس فقدان الأمان والهدوء في ذاتها، وإنما انحراف الزيادة تعاطي المخدرات في صفوف الفئة التي حرموا من فرص العمل اللائقة، ومن التسهيلات التي يحتاجها الشباب مثل الأدبية والمراكز الثقافية والرياضية وسواها.

تقبل الآخر أم رفضه؟

إن من أهم خصائص الهوية الثقافية استهلاكاً مبرزة

الانتقال من جيل آخر غير الذاكرة الجماعية وتقاليدها الحياة والحرص الإنساني. وهكذا يمكن الحفاظ على متجانتها الإبداعية من قديم وأب وتراث ثقافي أو روحي. أما ما يحدث في القدس اليوم فهو شيء آخر. فقد محبت ذاكرة الحياة التقليدية القائمة على قيم التضامن العائلي بسبب البطالة والفقر، كما تم فرض نموذج غربي للاستهلاك أي السوبر الماركنت الذي هو «المول» والذي يدعى «الكنايون» في القدس الغربية، حيث تعرض البضاعة ثبات التغليف البراق والادعاء الحضاري الغربي جاذبة إليها من أفقرت مدينتهم وحرمت من بريق صناعاتها التقليدية الجميلة، ومن أخليت بيوتهم بسبب الاستيطان القصري للجماعات اليهودية المتعصبة.

أما بالنسبة للصراعات اليومية لطرد الفلسطينيين من بيوتهم مع هذه الجماعات التي تستخدم كل أشكال استفزاز الفلسطينيين بما فيها القاء القاذورات في ساحات السور العربية ورمي البول والقضال في خزانات مياههم، فهي أكثر من أن تدعو وأن تحصى.

إن من أهم خصائص الهوية الثقافية الكونية تقبل اللقاء مع الثقافات الأخرى، لكن تلك التسامحة المعروفة التي لازمت أهل القدس تكاد أن تضعف الآن في زحمة الصراع مع الآخر، بسبب تحطيمه لروابط الحياة التقليدية، ولتدميره المنهجي للفضاءات الثقافية التي عاش الناس من خلالها معنى التعايش. إن مفهوم الأصالة يتحول هنا إلى احساس يتأخر بين بعضهم، فإسما الحدق كل ما ينتمي للغرب يراعى الحضاري، أو المبالغ في أصولية دينية سود أن تحل نفسها مكان الثقافات المتعددة التي عاشت عليها المدينة الكونية طيلة العصور. ولا يمكن إلا أن نذكر هنا الوجه الواحد والأحد للقدس اليهودية والذي تحاول إسرائيل فرضه على المدينة هو الذي يثير نزاعات التطرف بين الفئتين والشباب العرب الفلسطينيين، فعندما تستبدل أسماء الأمكنة بأسماء يهودية، وعندما تزور أسماء المواقع الأثرية لأعطاه الانطباع بأنه لم يكن هناك أهل المدينة سوى مجموعة من اليهود الذين عاشوا كاتليبة وفترات قصيرة من التاريخ باعتبارهم جزءاً من شعبها ومن سكانها. فإنيلا تستطيع حكما فهم التسوية الخيالي والطائفي الذي تفرزه السياسة العنصرية الإسرائيلية على المدينة. فهناك منهج إيديولوجي شائع بين الإسرائيليين، وهو بريح التاريخ ببساطة شديدة لأهداف الصهيونية. فهو يفرغ من ألسني عام من تاريخ مدينة حافلة بكل إنجازات الحضارة العالمية ويختار من بينها عام أو ما يزيد لكي يحاول إثبات أن المدينة لم تكن إلا المكان الصهيوني الواحد. ففي بريح السلطان سليمان القانوني القنات في القدس الغربية من السور نجد أن متحف القدس الإسرائيلي يقدم المكان على أنه تابع للملك سليمان القديم الذي ذكره التوراة. وبمثل هذا المنهج في محاولة تغيير أسماء الأمكنة وإدعاء استيلائها على التاريخ اليهودي، كما يبدو أيضاً من خلال الاستيلاء على المتحف الفلسطيني في القدس الذي تم تغيير اسمه إلى متحف

روكفلر، وفي السطو على جميع القطع الأثرية التي وجدت في الأراضي الفلسطينية طيلة فترة الاحتلال وعرضها في متاحف العالم، ونسبها إلى إسرائيل وتاريخها.

هويات جديدة ومتجذرة حديثة:

إن تبلور الدولة الفلسطينية الوطنية هو الذي سيعيد اصباح المجال التوطين الاقتصادي والثقافي بما يتكامل لأهل القدس التوازن وإعادة الهبة الهوية المشطورة والمبددة ففي ظل اعتراف كل شعب بحق الآخر في تطوير تراثه وتاريخه وهويته، وفي تنمية مجتمعه وحفظ تراثه تستطيع العودة إلى مفهوم الاخاء والتسامح الذي جعل من القدس مدينة فريدة ومقدسة. إن القول بولتني لشعبين هو الحل الأمثل لكل هذا التمزيد والارهاب العنصري الذي يباحث القدس وحياتها شعبها. ويعني أن اخترت الموضوع بمفاهيم عابية في أثناء إحدى جولاتي للتفتيش، حين أشار لي أصدقائه مسيحيين يعيشون في حي القرية الحضارية في القدس القديمة منذ أجيال وأجيال، إلى عفر وكسور أمام حوايط بيوتهم، وبالقائات قرب المدخل الرئيسي، تلك الاشارات تعني أن اليهود المتدينين قد اعتادوا عليهم لإسلاء أصحاب البيت، فمعي يرمي قديس سوف يصرخون ويشتمون إلى هذا الصغر على الجانب الغربي من سور أي شكل ندي لالة، ليقولوا إشارة يهودية تعني أن النبي كان لهم يوماً. ذلك أسلوب واحد من أساليب كثيرة تدعها للقدس التي تقوم حالياً بسحب هوية القدس من أعاد كثيرة من الفلسطينيين تحت حجج عديدة، يمكن أن تتروج إلى شكلية أي فلسفية من الضفة الغربية أو غزة كي تسليها الداخلية الإسرائيلية هوية القدس. لقد نشأت في تلك المدينة المقدسة، وتعلقت في مدارسها، وأهل يسكنون فيها حتى الآن، كما أن كل أصحاب الطوفان هناك، ولكنني في كل مرة تصل فيها خطواتي إليها يصيني احساس مألوف وكانت متشوشن لا يليق بنا إلا للفقر، والفناء، والخروج من مجرى العالم والانسانية. وحين انظر ونغري إلى التجمعات الاستيطانية الشائعة والغاوية التي يحاولون مألها بجلج مهاجرين جدد، ويسرى كل ما يشعش وضحة أبراج المسكنات والفائدة الهوية أو الشكل المميز، والتي تمتد على فضاء القدس كجماهير سكتية فارغة من أي روح أو احساس سوى الاصرار على قهر الآخر والاستيلاء على أرضه وأملكه بالقوة. أفسر أن القدس تلتدني ألسني كسرى شيعها التاريخي المميز عند سفح الجبل الذي يردد عيب بيت جدتي للصار لصالح بلدية القدس.

وعما عن كل خطوات الفصل والتمييز العنصري التي تفرض علينا نحن أبناء القدس فإنها تستغل دائما، حاضنة لجميع الأديان والهويات. لهوائها راحة لن تجدوها في الأرض، ولروحها الكونية سر لن يفهمه الغزاة.

هـ قدمت هذه الورقة في دولة تونسية تحتها المؤسسة الثقافية الشابة للاتحاد الأوروبي في مركزها في لين-موندنا.

هل تتحمل الجامعات العربية مزيداً من الاختراقات؟!

طيب تريني *

- ١ -

لم يعد خافياً على الباحث ما وصلت إليه الجامعات العربية، في إجمالها وعمومها، من انحطاط علمي أكاديمي وأخلاقي، فلقد أخذت مظاهر هذا الانحطاط تفصح عن نفسها ربما مع بدايات السبعينيات، أي مع بروز «المرحلة النفطية»، التي اقترنت ببسولة مالية متدفقة إلى خزانات النظم العربية المعنية وبظهور مقدمات كبرى لمجتمع استهلاكي يستهلك ما لا ينتج من الحاجات التي لا تنتمي في التطور الداخلي الاقتصادي والأخلاقي والجمالي للمجتمع العربي.

ونضيف إلى ذلك ما رافق المرحلة النفطية المذكورة من إفقار للطبقات والفئات الشعبية، ضمناها الملمسون والأساتذة والكتّاب والمثقفون العلماء والفنانون. وبدأ بيد مع ذلك، أخذت تظهر أشكال متعاطلة من الفساد والإفساد تبدأ بالوادع ولا تنتهي، ومعها بشكل خاص البعارة والتآجار بها وتعميم المخدرات والرشوة واللصوصية، إلى الجاه السياسي أو الاجتماعي والثقافي وغيره. وفي هذه الحال، لم يكن يوسع الجامعات أن تبقى بعيداً عن ذلك كله، خصوصاً وأن عملية اختراق واسعة النطاق أخذت تخضع لها من ثلاثة مواقع رئيسية. الموقع الأول يبرز من خلال انتشار الاستقلالية العلمية والأيدولوجية للجامعات المعنية من قبل المؤسسات والمكاتب والأجهزة المنوطة بها ومسؤولية تنظيمها والتخطيط لها وتمويلها، وفي سياق ذلك راحت جموع من «الأساتذة تقنم الحرم الجامعي دون أن تكون لديها الامكانيات الضرورية للعمل العلمي الجامعي، مكثفة بذلك ببطاقات الدعم التي تحصل عليها من خارج الجامعة، أي من تلك المؤسسات والمكاتب والأجهزة، وكان ذلك كفيلاً بتدمير الحياة الجامعية (حرة) والبحث والاستقلالية الفكرية والتفرغ للبحث ونساقط الأخلاقية الجامعية) وباختزال المناهج والمواد الجامعية إلى خطاطات لا تسمن ولا تشبع. أما الموقع الثاني لعملية اختراق الجامعات العربية فيظهر من خلال الهجرات الفردية

* مفكر من سوريا.

والتهزل والتصدع. أما ما أخذ يتلاحق على هذا الصعيد منذ السنوات الماضية فقد تكفل بتسديد ضربة عميقة ومكحكة إلى المؤسسات الجامعية العربية، بجلها وبإجمالها.

لقد آتت تلك الضربة عنيفة ومثيرة لجموعة من التسلّلات والمفارقات والاحراجات من قبل منظمات أكاديمية وثقافية دولية راحت تشكك بمصداقية شهادات وثائق جامعية عربية. وقد أخذ باحثون وسياسيون يلاحظون أن عهد الجامعات العربية راح يتراجع لصالح عهد من عقلية هائلة على صعيد بناء القصور والفيلات والشاليهات والمزارع وأمتلاك سيولات متعاطلة من المال معظمها يهرب إلى الخارج من قبل فئات طفيلية تعلن نعي العلم والتعلم لصالح جشع شرس أمتلاك كل شيء، وهذا ما انعكس بقوة على المصادر المادية ليزانيات الجامعات والبحث العلمي، حيث هبطت نسبها إلى درجاة قياسية مربعة.

وهنا، أخذ الأستاذ الجامعي يظهر كضحية قد تكون أليسة للانقراض فهذا الأستاذ الذي بدأت الأرض تهتز تحت قدميه بسبب مأساته الاقتصادية وكرامة الجامعة المهدورة، راح يذُف دفعاً بلبثاته أن يضيف إلى عمله «الجامعي» المستباح نشاطين اثنين، واحداً يتمثل في تحويل الامتحانات الجامعية ونتائجها إلى بازار يقوم مبدؤه عن أن التناجح «مشروط» بالحصول على «مقابل» يكتسب اسم «التسعير». أما النشاط الثاني فيبرز على صعيد الحياة الاقتصادية الطاحنة خارج الجامعة، وذلك بأشكال متعددة ومفتوحة، العمل سائق سيارة أجرة أو كتاجر مهرجات أو الدخول في منافسة العمل في مكتب تجاري أو مطعم أو فندق.

وفي هذا وذاك، تتحول طرائق العمل الجامعي إلى أدوات رثّة تخرّج طلاباً وطالبات علاقتههم الأساسية تتهدد مع نصوص تملّ عليهم إلاءاً، بحيث تجد نفسك أمام كتل من «حمقى الكتب والنصوص» يقدمها لهم أساتذة غير متفرغين دون جهد بحثي إبداعي، وتكتشف في سياق ذلك أن البنية الأكاديمية للجامعات المعنية تنفد شيئاً فشيئاً انتماهاً لحقل البحث والانتاج العلمي أو لا ومتطلبات المجتمع العربي شائناً. ومن ثم تتحول تلك الأخيرة إلى عبء ضاغط على المجتمع المذكور اقتصادياً ومعرفياً وأخلاقياً.

والجامعية لكل متسعة من الأساتذة في جامعات تكفل لهم الكفاية المادية والكرامة الاجتماعية، لكن المشكلة تتفاقم مع تضيق احتمالات تلك الهجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية (الآزمات الاقتصادية التي تقع فيها البلدان صاحبة العلاقة كما يحدث في بعض بلدان الخليج، أو أيدولوجية عنيدية (الأيديولوجيات التي يحملها الأساتذة أصحاب العلاقة).

وأخيراً الموقع الثالث ويبرز من خلال لجوء أعداد متكاثرة من الأساتذة والمؤسسات الجامعية لبيع أسئلة الامتحانات ومنح الدرجات العلمية مقابل «أعطيات» من الهدايا أو المال أو - كذلك - المناصب.

- ٢ -

ومن الجدير بالذكر أن المجتمع العربي، في معظم أقطاره وفي مرحلة ما بعد الاستقلال، واجه صعوبات كبرى حيال البناء التأسيسي الجامعي، فالجربة حديثة عموماً وإجمالاً، أما هذه الصعوبات فقد ظهرت خصوصاً في المسائل الأربع التالية: تأسيس الهيكلة التنظيمية والمادية، والبنية العلمية الأكاديمية والمنظومة الجامعية الأخلاقية، وأخيراً الموقع من النظام السياسي القائم. ويمكن القول، بكثير من الوضوح الواقعي المهيمن، بأن تلك المسائل لم تجد حلاً دقيقاً وشاملاً وذا بعد استراتيجي. فهي لم تكن بعيدة عن الاختراقات من كل صوب وحذب، فظلت معلقة ومفتوحة على حكم هائل من احتمالات التراجع

في ذكرى عبد الحكيم قاسم: سبع سنوات على وقوع الجمل

عبدالحكيم حيدر *

هذا الدرويش، هذا الكتابية والمحبة اللين كعود حينما تبع نسמת روحه، والشامخ كجمل حمال يميل بأحماله إن غمرت له شاردة. كيف انكسر كيف انكسر هذا الدرويش وهو فوق جملة، وكيف خانتها الرياح. هذا الحذاء الذي بق على ركبته خمسين عاما بأحزانه، بق على ركبته من أجل جمال صنعته، فصار أخرج في آخر الرحلة، فعاقته الجميلة، ورماه جملة، فانكسر، هو الدرويش، وهو الحذاء الأعرج، وهو الجمل وهو الجمال، وهو الحكاية، وهو عطرها. الكتابية، وعطر الحكاية، وعبدالحكيم كان عطر البلسا وحكايتها وجمالها ودرأوشها. فكيف هل على عطره وأنا هنا بين الجبال. هل جاء على بالزيارة كي يكون أنيسي. لا يسيل دمعي أحد أحب الناس - في الكتابة - سوى عبدالحكيم قاسم كأنه أبى الأكثر جمالا والأكثر حنوا والذي يموت قبل تشاركنا في حفدي وتاركنا في جماله. كم عدد جمالك يا عبدالحكيم يا ميت. لا تحصى جمال باسمه وتعبر الفنون بلا حزنه أو شكايته من أحد أو صاحب. تحمل موهبا على ظهورها، ولا تتعب أحقاد اللصوص، فقط تركن هواجسها ما بين الزروع وتتردد بحكمة في فعل الخير. وصد الأذى على المحارم في الهواج بالصدود، وقد تموت راضية، كميتة عبدالحكيم وكتابته أيضا، ولكنك لجال لا تدفن ولا تقبر، فكل يوم نهب علينا بعبورها كميسمة حينما يأتيك هاشا إليك حتى وهو في غير عرجه، وما هو يعود على بالزيارة حتى وهو ميت.

الماء، الزرع، الحكاية، الماء، واصل الود الأرض. البيت الماء وهو في الزير تنسرب من روحه بعض روحه في إنساء صغير تحت الزير وحكايات الدرويش على الحمص، والوت، والصباح، والود، في انقطاعه ووصاله كان عبدالحكيم عينه على كل تلك الأشياء حتى بعد أن بق على رجليه بسفدانه خمسين عاما كي يعود صغرة محبة الكائنات لبعضها ما بين زندي الليل الصغيرين في طمي الدلتا، حتى صار أخرج على الأسفلت ولا يكف أبدا عن الغناء حتى قاسمتني وحدي بعد سبع سنين وأنا بين جبلين ففزع وصل الود يا واصل - معي - في آخر من قبلتك ولم أرك بعدها حتى زرتني بعد سبع سنين وأنا بين جبلين وليس معي حتى ابني الذي يشبهني وكأنه في انتظار جمالي كي يأخذها بعد موتي كما أخذ جمالك يا أكثر من أبي حنوا وجمالا وعتابا، مع أنني لم أبع جمل خالي، ولكنني كنت خجولا من اللمة، فعانتيني على السلام.

كان قد عاتبني «لماذا لم تسلم علي يا واد يا عبدالحكيم يوم حكاية الأفرو أسويي من شهرين يا غريت في الأهرام وأحنا نازلين على السلم»، خجلت كما يجبل ابن أخت من خاله بعد أن أع جملًا كان قد أعاده له الخال في صباه. خجلت، فقيلني، وأوصلني كما يوصل بالضبط حتى رصيف مفهى ريش، ثم مشى هو، ولم أرك ثانية حتى جاءني بعد سبع سنين بين جبلين، وبسامتي من ذلك الجمل الذي كنت قد بعته - في خجلي - حينما رأيته بين الكراء على سلم الأهرام، ولم أستطع - قل من خجلي أو تعفني أو حذري - أن أسلم عليه، فعاتبني، فصررت كأنني باع جملة، أو جمل مودته، حتى انكسر من على جملة، فعالم الدرويش على الأرض، وتكررت قواريره، فظلل عطر كما هو وظل سفدانه حافرا في حديد أرض الكتابة مولدا بهيما من المحبة يغيب به خراب الأرواح. ويكيد كل أن دمعي، فأقول له: أبع جمالك من جمالي يا خالي حتى لا تخطئ الجمال، فلا يتركني بوصول ودايه، حتى وهو ميت، حتى وأنا بين جبلين أرقى جمالي، كي يبدني بمحبته وتخلط الجمال، فخطط الدمع - مني ومنه - دون أن أراه، يا الحكاية هذا الكتاب ذي الأطمار^٥ معي، حتى وأنا وحيد بين جبلين وليس معي أبني.

٥ من نادر ذي الأطمار، قصة لعبدالحكيم قاسم كم كنت أتمنى أن يسرقها هي الأخرى بورخيس من جيب عبدالحكيم قاسم حتى تتكلم فيضيتها في عقر دارنا، ولكنه ذات قبل أن يسرقها، وكانني أحرص للصوص من ذلك متسابعا أن عبدالحكيم قاسم سرق القصة من اشواق ليفة الناس في السوق لا من الكتب، فكان أن يموت بعدها.

* كاتب من مصر.

هاهنا، نواجه العلاقة بين الأساس المادي الاقتصادي والمنظومة القيمية - العلمية عبر السؤال التالي: هل هذه العلاقة ذات طابع آلي (ميكانيكي) بحيث يرتبط العنصر القيمي العلمي بالعنصر المادي الاقتصادي ارتباطا مباشرا وقطعيا؟ سنلاحظ أن القول بأن تلك العلاقة ذات طابع آلي، يؤدي إلى قبول انصياع الاستناد الجامعي لشرطه المادية الاقتصادية المترتبة قبولاً غير مشروطاً بأقلية العلم والعمل الجامعي، حينذاك سنبرر ما يلجأ إليه أساتذة من بيع أسئلة موادهم الجامعية ونتائجها لطلاب يدفعون راضين أو صاغرين. ولكن الأمر ليس كذلك والاستاذ الذي يقرقه لا يفتقر له ولا يسامح عليه.

بيد أن معاقبة أساتذة من ذلك النمط ليس إلا حلا بسيطا للمشكلة، أما الحل الأمثل فيقوم على إعادة النظر في الجامعات بصورة جزرية وبأوجهها المختلفة: الاقتصادية المالي والعلمي الأكاديمي والأخلاقي والسياسي، ذلك لأن إيجاد هذا الحل سيعمل على إبقاء الأستاذ والطالب والمؤسسة الجامعية ضحية في أيدي مغربي الوطن برمتة، ومن ثم، فإن القيام بإصلاح جامعي شامل وعميق ويعد استراتيجية سيعيد للجامعات العربية دورها الكبير في إطار عملية المواجهة المعقدة للمشروع الصهيوني-الامبريالي العسوقي، أي في تخريب الاطارات العلمية الضرورية على أصدعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية وكذلك - وهذا الآن هام جدا - على صعيد معركة التوير الفكرى العربى ضد الظالمية الاعتقادية والسياسية الراءة.

وقد يلاحظ أن مقومات العمل على تحقيق مثل ذلك الإصلاح الجامعي مرتبطة بإشاعة حوار ديموقراطى عقلاني في أوساط الجامعيين والسياسيين الغنيين حول شؤون هذا الإصلاح من داخل الجامعات ومن خارجها، حيث تكون قد وضعت المسألة على هذا النحو من التفكير، فإننا نكون قد كشفنا عن العلاقة الوثيقة بين الإصلاح المذكور وما تدعو إليه الطلائع العربية من مشروع نهوض عربي جديد. وبذلك تبرز الأسئلة الكبرى التي يطرحها صميم الجامعات العربية بمطالبة أسئلة تمس واحدا من أكبر التحديات التي يواجهها مشروع النهوض المذكور.

الحالات هي القصوى

رشيدة الشارني *

نصي مخادع كالقصر لأنه يحمل وهجا ليس له ، انعكس عليه فجأة شعاع مجهول فبدى الحرف مضيقا بينما ظلت التهب من بعيد وكان قدرتي أن أظل أعاني من كتلة النار تلك المقدوفة في أعماقي لكتلة إلهية قديمة .

لم أقرر في يوم من الأيام أن أصبح كاتبة برغم أنني كنت مولعة بالمطالعة منذ حداثة سني وأمارس فعل الكتابة بشكل مستمر.. ولكنني لم أكن أفعل ذلك بدافع إعلان نفسي سيادة الأقول بل حاجة داخلية ملحة ومبهمة ، كما أني لم أحاول نشر تلك «الحماقات الأولى» ربما يعود الأمر إلى تربيتي الصارمة حيث كان والدائي يعتبر أن البوح ضعفا والشكوى تقلل من قيمة الإنسان.. والكتابة في تقديره هي نوع من البوح والشكوى.. أو ربما يعود الأمر أيضا إلى إحساسي القوي بأن تلك الكتابات المبكرة تحتاج إلى عنصر غامض وأساسي وكان السؤال لا ينفك يلح علي ويختر رأسي: أي شيء يفتقد نصي حتى يتحدى سذاجته ويكون مقنعا لدي؟

وبرغم هذه العلاقة الحميمة مع الحرف فإن الكتابة لم تكن تعنيني بالدرجة الأولى، كنت اعتقد أن الألب هو الذي يختار أصحابه في نهاية الأمر، وأن هناك نغمة إلهية مقدسة خلقت في أناس دون غيرهم وهي التي تحول لهم ممارسة فعل التأثير الساحر للكتابة.

كانت الحياة هي هاجسي الأول وهي الذي المجهول الذي تعزيني بفغامة الكشف عن غموضه. كنت أشعر أنني ملك الحياة وأنني أنتمي إليها قبل انتمائي إلى أي نظام آخر وكان بي دائما شوق شديد بخرقوني في دمي ويمارسون علي نذرت نفسي للنبي والركن والبحث مدفوعة بحرارة دمائي الجليدية وصلابة روحي المسكونة بأنفس أجداد هرات والحروب والسجون والبطولات أجسادهم وكنت دوما أحسهم صديهم وهم يبحرون في دمي ويمارسون علي ضغطا قويا وغريبا (يمكن القول أن مجموعتي القصصية الحياة على حافة الدنيا تضمنت قصصا كما أهل ألبالا لها وهي : الأموات يعودون من الماضي - جزيرة نسائية - الحياة على حافة الدنيا - الزائر).

لم أكن أدرى أن الإبحار إلى عمق الحياة سيصيني بذلك الدور العنيف وسيربك تصوراتي وأن جميع الأشكال ستزف السوانها في مخيلتي وتنفذ الأشياء فجأة معانيها العذابة وأن العاصفة ستربي بي في زاوية رطبة من العالم.

★ قاصة من تونس.

أصابعي وكان المرأة الأخرى قد نهضت في أعماقي.. قررت فجأة أن أوقظ كل ألامي واستلثني وخيالي اللامضية وتجاري وأظن ألق العنان لقلبي وأفرغ غبار أفكاري على الورق وأتخذ مسالة الكتابة جديبة أكبر.

هربت للكتابة أنحصن بالحروف ، بأضحة بينها عن السكينة وعن منعة أتواصل بها مع الحياة وعن طريقة أواجه بها الفسادة عوضا عن خنقها وردمها في أعماقي.

كانت لحظات الكتابة الأولى عشوائية ومفترة ولكنها أيضا متقنة ومشقة ومزوجة بشعور غريب.

كان عالمي مكثقا والقصوى تملأ رأسي والذكرياتي تغلي بوجوده مغنبة بإفليتها في زوايا مغنمة من هذه الأرض بعضها تراهي في من خلال جدران مصانع اللباس التي كنت أعمل بها أثناء عمل الصيف الدسية وأنا صبية لم تتجاوز بعد السابعة عشرة من عمرها وحيث كنت إلى جانب عملي أكتب الرسائل لعائلات كالحات يلهن من استغلال المشغل ليوهمن إلى استلاب الفكر والمشاكل الاجتماعية لأجل سني أعظمهن... والبعوض الآخر بداني في خلال مدرج كلية الحقوق وساحاتها حيث كان الغضب هو سيد الموقف وكنت كبرى من الطلبة الكثيرين واقفة بين سندان الأحزاب السياسية المتناحرة وحرارة البوليس الجامعي.. ووجهه أخرى ظاهير الرصاص من حولها وهي تدعو قارئة من الموت والاعتقال والحرمان والقصوى التي تمت البلاد في أراسط ثمانينات هذا القرن.. وأخرى سألتي ذكرياتي تحفظ بعلاصها الطيبة وأكثرها لأطفال ريف بعيد اخترت الهروب إليه للعمل كمرربة أطفال تشاركه الجامعة والدينية والأصدقاء القديمي. ربما لخفاض كل نفسي من التشوه أو بحثا عن طفولة غارنت تتي فأثرت الركن إلى الخلف محاولة العثور حتى على بعض منها.

الكتابة إلى أن ليست وحيا ينزل فجأة على بعض الناس فيسارعون بإطلاقها إنما هي وليدة لحظات قاسية وتراكمات نفسية حادة وتجارب فجأة (قد تهب حتى الإيمان بجذوى الكتابة تانها) وبمسؤولات تلفت قد يمتد منها في فترة الطفولة.. في تلك السن كان لدي إحساس قوي ينتفضح الظلام، وكنت أكون في مخيلة تنفرت تحول ليلي إلى سلسلة من الكوابيس المرعبة (ربما يعود ذلك إلى الشعور المخيف التي كنت أحب سماعها أو قراءتها أثناء النهار) أشعر الآن أن تلك الحالات هي الفزات الأولى التي شكلت وعيي بالحالكة وأعتقد أن لولا ذلك الكوابيس والكوابيس والمواجهات العنيفة مع الواقع لما تحولت إلى كاتبة.

صحيح أنني بدأت بكتابة الشعر كآكل الأدباء ولكنني أدركت سرعيا أن القصيدة غير غني قادرة على تبليغ الفكرة بالأمانة الطويلة والتفاصيل الكثيفة وأنها تبقى مقصورة برغم محاولات تأنيها... وقيل كل شيء، كرمته أن أكون مجرد اسم يضاف إلى أولئك الذين يرفسون كلاما خفيفا يشرونه في زهو بين الناس أو نصوصا عقيمة تستند إلى

الحياة على حافة الدنيا

قصص قصيرة

رشيدة الشارني

فيها الأدب حاضراً بقوة.

من الخط أن يكون شرط الحالة هو القطعية التامة مع الماضي، الحدث أن رأيي يجب أن تجسم بين سحر القديم وديناميكية الجديش فكثير من المسائل ملزات مرجعيتنا فيها تقليدية لأن الأفكار التي تضمنتها اكتسبت فعل الصيرورة بسبب عبقها وجدواها.

لا حاجة بي إلى حداث معطوبة تجعل عملية قراءة النص أشبه ما تكون بالأشغال الشاقة على حد تعبير الأب جون فونتان وتقوم النص إلى التفتت والانغلاق.

أعتقد بأنه علينا أن نخطب الفاري بعد أدنى من الضوضاء والشغباء ما دمتا ندعي أننا نكتب أدبا إنسانيا هدفه الارتقاء بإنسانية الإنسان.. وإنه بإمكاننا أن نكتب بلغة راقية وعصرية في الوقت نفسه وإن لجأ إلى الرمز ولكن دون تغييز متكلف وإن نطرح المسائل المحرجة دون أن نضطر الفاري إلى أهدار وقته في البحث عن مجرد منخل للنص.

الوضوح عندي هو الأصعب والحقائق الساطعة هي الأقدر على الإدهاش، الحدث أساسي في القصة وقد يكون محوراً ولكنه يبقى مقفوصاً إذا لم نشحبه بسفونة انفعالنا ومواقفنا ونقدر ما تكون هذه الانفعالات وردود الاعمال قوية والحدث محكم البناء يكون النص قويا وأكثر قدرة على الاقتناع.

المونولوج الداخلي هام في القصة ويقرّب الشخصية الأساسية من القاري، وهذه الشخصية غالباً ما تصنع أحداثاً تقودني إلى نهايتها وكأنها هي التي اختارت مصيرها (قصّة «الجنون كل هذه الحكايات» في مجموعتي القصصية «الحياة على حافة الدنيا»).

الشخصية التي لا تحمل حزناً عميقاً أو حيرة داخلية أو هام كبيراً لا يمكن لها أن تثرأ أو تكتب قصتها. الحزن يعقب الإحساس بالأشياء والحالة القصوى هي لحظة ميلاد النص.

أغلب قصص مجموعتي «الحياة على حافة الدنيا» بطلانها نساء ولا يرى أي نقصاً في ذلك وهي ليست بطلاناً منسي لتجنّس الأدب الذي أكتبه ولكن لأنني أشتي وأحلم بأداخل روح الأنثى وعموم الأنثى وخصوصياتها وحاجياتها ولكنني لم أكتب بشكل متعصب لجنسني (وهذا ما

تجرب لغوي أكثر من استنادها إلى بيت القصيد في معناها الفكري العميق. أنا امرأة أعرف ماذا أريد وأحمل براسي وعيا مايا يهدني أحياناً بالانفجار وسنكس إلهامي وقائع عفية أنا أريد لتجربتي أن تضع في مجرد محاولات شكلية قد يكتب لها الطفل أكثر مما يكتب لها النحاج.

أخبرت كتابتي القصة القصيرة كمطحة انتقل إثرها لكتابة الرواية لأنها توفر لي فضاءً أرحب أتدرك فيه بحرية أكثر وأوسع فيه تفاصيل نصي بالدقة الكافية لتبليغ رسالته الفكرية.

والقصة القصيرة هي في اعتقادي من أخطر الأجناس الأدبية الآن بعد الرواية وهي تقوم أساساً على منطق الحكاية وكل المجتمعات القديمة عرفت القصص وتأثرت به. حاولت أن أستفيد من هذه النقطة بالذات متخذة من روح الحكاية في الأساطير القديمة أسلوباً لحيازة القاريء وعلامة هوميه كما حاولت أن أجاز من بين الواقع وولاته انطلاقاً من معالجة في إطار فني لا يحقق الجمالية الفنية فحسب أو المنفعة التي نأى بها الكثير من النقاد المعاصرين بل يوك الأستلة وأنصب الأبد من ذلك: يخلق التوتر الباطني والقلق الذهني الذي يدفع بالقاريء إلى إعادة التفكير في الكثير من المسلمات.

السؤال إنني لا أتمثل بالنسبة إلى مجرد كتابة النص أو نقل دهشتي إليه بل في الخروج به عن المستوى الأول اللوحي يعني أن أتجاوز به المنفى الانطباعي إلى المنفى الفكري العميق.

إن إهداء الجردات والدخول في فوضى تنسيق الأفكار يتطلب روحاً تصميمية ليست أقل من التصميم على مواجهة التجربة ذاتها قبل نقلها إلى الورق.. ولا يخضع منطق الكتابة عندي لنطق الحياة الذي أريد صياغته أو للمؤثرات الذاتية بل يتعداها إلى منطق الصنعة الإبداعية التي تشمل الشخص والأزمة والأمكنة واللغة والتقنية والأحداث التي يجب أن تخضع بدورها إلى وحدة الموضوع وهو شرط أساسي في كتابة القصة القصيرة.

القصة السانحة تستمد قوتها من الحرية العالية لكتابتها ومن الزخم الداخلي للمضمون الذي تتحرك فيه شخصوها وكذلك من اللغة التي تملأ وسيطاً بين الواقع والوعي به وتعمل على إضاءة الأفكار والاقتناع بها.

كثير من الأدباء يهفون بالحداثة على أنها ضرب من الاستعالم القويوسوف للجنوح إلى الموزونة للثقل.. وكثيراً ما ترددت في نشر قصصني بسبب هذه المفاهيم الشائعة.

اللغة حمالة للأفكار ويجب أن تكون في خدمة النص لا سبيله لأن تخملي إلى لغة الموضوع الذي أريد الكتابة فيه وليس الخروج به عنه. كثيراً ما انتبهت أثناء قرائتي لأعمال عربية أنني أفرا نموصاً لغوية تألفت فيها الفكره وصار التزييق اللفظي سيد النص.

أما الحداثة فلا يمكن لها في اعتقادي أن تلغي الماضي

لاحظه الكثير من القراء والناقدات وإنما حاولت أن تكون مواضيع قصصني مقتضحة على مشاكل حقيقية يعيشها المجتمع في حقبة تاريخية وسياسية معينة، ما أريد هو أن ألفت الانتباه إلى إنسانية المرأة المسلمة والمستنزفة المرأة الحديثة بأجالة إلى وعي جديد بأنهم مختلف ومختلف وجلي لمعاتها وتعامل حضاري وحقيقي معها.

صحيح أن أكثر الكاتبات العربيات مازلن بشكل عام يطرحن مواضيع تقليدية ومكرورة كالعلاقة الزوجية وهيمنة الرجل على المرأة. وهذا يعود إلى ازواجية الشخصية العربية التي مازالت ترفض في الحقيقة كل فكر تقدمي يلطم بالمرأة.

من تتضمن مجموعتي القصصية «الحياة على حافة الدنيا» حديثاً عن الجنس أو الجسد لأنني أفهم العربي على أنه كشف عن السطور في دوناتنا والعلوي في تفكيرنا وبحث في أسباب الراسب النفسية بخلنا وهذا يتطلب أيضاً جرأة ليست بالسهولة في الجرائد التي يظلمها الحديث عن الجنس. الكتابة في مسألة الجسد ليست بطوة تمارسها المرأة الكاتبة على صلب وعيها بالمسائل الأخرى وهذا الجانب الذي صوروه البعض بشكل مرفق وفع وببعد عن كل صياغة فنية يمكن أن ترتقي به إلى حالة نهنية عالية لا يفريني أبداً كسب صفة الشجاعة من ورثة لأن حرية المرأة لا تتمثل بالنسبة لي في دخولها في حالات عشوائية من العلاقات الجنسية.. فوسعي لا تتحكم به الرغبات الحسية ولا بشكل الجسد هاجسي إلا أني أعندي الأبدية.. إن هاجسي يتحدث غرائزي وناتني. إنه هاجس إنساني واجتماعي ووطني وقومي.

أخيراً أتمنى أن يقرأ الأدب الذي تمارسه المرأة بوغي أكبر وبعيداً عن النطق الذكوري الذي سجنها فيه أبواً فمن متعامل مع مجرد اكسوار جميل إلى مستخف به أو مشكك فيه إلى منكر نسبته إليها.. وهذه الظاهرة الخطيرة التي نشطت مبدعات كثيرات في خلقها مزالات الكاتبات المعانيب بها يتجاهلنها ويسدرن ظهورهن إليها.. وهي في الحقيقة محارلة لوضع المرأة البديعة في قيد جديد وأسر أصعب.. وككثيرة فإن هذه الظاهرة تمثل مواجهة جديدة بالنسبة لي.. فإسألها ليست مجرد مواقف عبارة تستهف بعض الأسماء وتحاول أن تدفع بها إلى الصمت، إنما هي تشويه معنوي ومحاربة لمصادرة تجارب وأوجاع ومقاييس سنين طويلة وإجبارها على التنازل عن حقها في ممارسة وعيها كإنسان يتوق إلى الخلق. هذا العبث الجسائي الذي استهدفني شخصياً لا يزيديني إلا صلابة وقوة أتمنى أن تثبته السنون.

● رشيدة الشارني، قصة تفتت فازت بمجموعة قصصها «الحياة على حافة الدنيا» بجائزة الإبداع السنائي الأفضل على أرض الوطن عام ١٩٩٧ التي منعت من طبع كل جود بوروث ودراسات المرأة (التكريب)، أما هذه الشبهة فقد قدمتها في أيام المرأة البديعة التي تنهض المركز الثقافي (الطاهر العاد) في شهر نيسان (أبريل) ١٩٩٧.

إشكالية المصطلح

قصيدة في التفعية

شريعة اليحيائي *

إن موضوع قصيدة التفعية أو الشعر الحر كمفهوم حديث في الشعر العربي الحديث - كما اعتاد البعض تسميتها - شكلت أزمة اصطلاحية منذ الأربعينات من القرن العشرين وحتى يومنا الحالي. وعلى الرغم من كثرة طرح هذه الإشكالية من قبل الدارسين والنقاد العرب أو من المستقرئين الذين شغلهم كما شغلت شعراهم وتقادم من قبل في الأدب العالمية التي برزت فيها هذه الكتابة الشعرية الجديدة في القرنين الثامن والتاسع عشر، إلا أنها في شعرنا العربي ما زالت تشكل النص الشعري الذي بالكاد يتعدى العقود الخمسة الأخيرة (١٩٤٧ - ١٩٩٧) والذي لم يتجاوز بعد إلى مرحلة النمو والنشك التي ننسب عن تجربة فنية ناضجة للشعرية العربية الجديدة اكتملت فيها عناصر الكتابة الحديثة. فالكتابة الحديثة للنص الشعري العربي (النص التفعيلي) تعيش مرحلة التآزم والانفراج منذ نشوئها وحتى الوقت الراهن بلجماع الدراسات النقدية والبنيوية.

لذلك فإن إشكالية المصطلح عادة ما تبرز كإزمة مع ولادة أي نوع أو فكرة جديدة أدبية كانت أو فكرية أو سياسية أو اجتماعية في تاريخ أمة معينة. وسواء اتخذ هذا المصطلح من الجانب النظري مسمى أدبيا، أو شعريا، أو سياسيا، أو اجتماعيا أو دينيا أو استعاض عنه بمنظور رمزي يحمل حقيقة في داخله، إلا أنه لكونه شكل ميلادا جديدا فالتسمية والاصطلاح هي النقطة الأولى التي يثار حولها الخلاف قبل أن ينظر في كنه النوع، وليس غريبا أو مستبعدا أن تشهد الأمم صراعا ايديولوجيا (١) أو قبول أو رفض نشوء فن أو شكل جديد لم تعده من قبل، ذلك أن احتمالات الصراع الفكري في أي مجال تنطوي عن القبول / الرفض - السرفس والرضا / السخط والتمتد / المرونة في إصدار الأحكام المتعللة بأي مصطلح - ماهيتها، مضمونها صحته من عدمه، ملائمته من عدمه للخلقة التاريخية والثقافية اللازمة التي تنشأ فيها، أو في حالة رفض المصطلح الذي واكب ظهور نوع جديد لعدم تكيفه أو ملائمة لتلفاقه وتراث الأمة فما هي البدائل الاصطلاحية التي يمكن احلالها لذلك النوع الجديد.

وإذا اجتنبنا إلى مجال التطبيق في مرحلة الصراع الايديولوجي للشعر الحديث خاصة في العراق ومن ثم في لبنان وسورية ومصر بالتتابع، نجد أن في الفترة التي أعقبت الحريين العالميين الأولى والثانية ظهرت مدارس أدبية جديدة تولدت نتيجة التماسك والتداخل الذي حدث

* كاتبة من سلطنة عمان.

يحاول أن يسلط الضوء على مرحلة أشد حساسية وأعقق أثرا في تاريخ الشعر العربي الحديث والتي امتدت من مرحلة ما بعد الحريين العالميين الأولى والثانية وحتى اليوم التي استنزفت جهدا وقتا طويلا في توضيح إشكالياتها ومفهومها الشائك الذي التبس على الأكثرية فهم ماهيتها وكنهه إلا وهي مرحلة الأربعينات والخمسينات التي شهدت ميلاد قصيدة التفعية أو الشعر الحر القائم على التفاعل العروضية. حيث يشهد الشعر العربي على وجه الخصوص منذ زمن طويل مرحلة التآزم ولغظ الانفاس واستردادها في ذات الوقت رافضة أو معلقة إصرارها القاطع على ضرورة التخلي عن بعض المصطلحات الشعرية التي تشكل أزمة اصطلاحية إما نتيجة لعدم ملائمتها للثقافة العربية وهذا رأي محاييد أو لكونها غريبة دخيلة لا يجب أن تحتل الحيز الأكبر من الاهتمام العربي لأنها ليست لها جذور متأصلة في التراث العربي القديم وهو رأي فيه نوع من التزمت وعدم المرونة في قبول ما يناسب الثقافة العربية بغض النظر من أين صدره.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: ما هي الازمات الشكلية التي جعلت من هذا المصطلح يشكل أزمة في حد ذاته في الشعر العربي الحديث والتي بدأت تدريجيا إلى طور النص الجديد على اعتبار أن قصيدة التفعية هي تغير شكل فقط في شكل كتابة القصيدة التقليدية العمودية القائمة على موسيقى نظام الشطرين (الاطر الخارجي) عن اعتمادها نفس العروض الخليلية (الوزن / القافية)؟

إن مضمون هذه الحركة يتركز حول إطلاق مصطلح الشعر الحر أو قصيدة للتفعية (Free Verse) التي based على النصوص الشعرية التي هي في الواقع الازمات الكبيرة أو بداية التمدد الشعري التي قادت فيما بعد للشكل الشعري الجديد، سادت هذه الحركة في العراق أولا في الأربعينات من القرن العشرين والتي تعد تجديدا في شكل الكتابة: وحدة الموسيقى بدلا من وحدة الشطرين أو بيت (أطوار شطرين داخلي) عوض عن الاطر الخارجي القائم على وحدة الوزن والقافية. هذه النصوص الشعرية ظهرت أولا في مجلات الدوريات والكتابات الأدبية في بعض الدول العربية مثل لبنان والعراق في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نشرت نازك الملائكة قصيدتها (الكوليرا) في مجلة العربية/ بيروت عام ١٩٤٧. وتذكر بعد شاكس السياب قصيدة (هل كان حبا) ضمن ديوانه (أزهار نابذة) في كتابه هذا فلاحا في بغداد كلامها مدعيا الأسبقية في كتابة النصوص الجديدة من الكتابة الشعرية ومتأثرا بشعراء الرومانسية الانجليز مثل ت. س. إليوت. وشيلي وكيتس. وإن كان السياب قد أدرج قصيدته في ١٩٤٧/١١/٢٩،

إلا أن البداية التاريخية والأرصادات الأولى لكتابة وإعلان الشكل الشعري الجديد كانت على يد الملائكة من خلال الكتابة التلقيفية للشعر الحر في كتابها (قصايا الشعر للعصر ١٩٦٦).

والجدير باللاحظة هنا أن هذه الكتابة الشعرية المختلفة شكلها عن القصيدة العروضية القائمة على وحدة الأوزان العروضية والقوافي قد أطلق عليها خطأ مصطلح الشعر الحر المرسوم بالشعر الحر كمصطلح إنجليزي وأمريكي (Free Verse)، وكمصطلح فرنسي (Vers Libre) الذي يتحدر كلمة من الوزن الإسكندري (١٦) والقافية وكل قيد للكاتب التلقيفية. في حين أن الشكل الجديد الذي اتخذه شعراء العراق من سار على نهجهم لم يكن شكلاً ثورياً حراً كما كانوا يظنون بل هو شكل أو نمط تقليدي ككل ما يميزه أنه قائم على تنوع البحور والتفاعيل الزونية في القصيدة الواحدة بشكل غير دقيق يؤكد هذه القولبة الغزالي إذ يقول:

«إن ما أسمته نازك الملائكة «شعراً حراً» ناقلة المصطلح من اللغة الإنجليزية لم يكن شعراً حراً بل معنى التقليد على في جميع الآداب الأخرى وإنما هو «شعر تلقيفي» جديد - يقوم على تعدد التفعيلة في شطر وشطر ويستخدم عدداً معيناً من البحور العربية مثل الكامل والرجز والجزع والفتحة والفتحة مع تنوع في استخدام القوافي. وقيل ذلك كان شعراً بداية القرن العشرين فهذا ما يمكن أن نعتبره شعراً حراً (أي شعراً خالياً من الوزن والقافية) قد فضلوا أن يطلقوا على قصائدهم ذلك لقب «الشعر المنثور» (١٧).

إلا أن هذا المصطلح الذي تولد نتيجة المحاولات الدائبة للخروج بالشعر العربي من حيز الجمود والانتهاز هو قد ذاته بعد تجديداً ومحاولة لكسر حاجز الجمود الشعري الذي أصاب الشعرية العربية في فترة الضعف اللغوي والاحتطاط السياسي والاجتماعي للدولة العثمانية السيطر على العالم آنذاك، وكان قد شكل فيها بعد أزمة اصطلاحية مارآلت بعض نقاش وخلاف حاد بين النقاد والشعراء بين رافض للمصطلح والحركة بذاتها وبين مؤيد لها وباحت بها بدائل اصطلاحية عوضاً عن المفهوم الشائك (١٨).

كان من جيل الرواد الذين أسهموا بشكل مباشر في نشوء هذه الشكلية الجديدة والتي شكلت فيما بعد أزمة اصطلاحية بين الشعراء والنقاد وكذلك المثقفين بداية من عام ١٩٤٧م، مع شعراء العراق أمثال نازك الملائكة (١٩٢٣)، بدر شاكر السياب (١٩٢٩-١٩٦٤) وعبد الوهاب البياتي (١٩٢٦) بحيث يمكن أن تنسب أصول هذه الشكلية الشعرية - وإن كانت قد اتخذت اسم حركة الشعر الحر على غير ما تعنيه حقيقة الحركة - إلى

المدرسة العراقية عامة وإلى نازك الملائكة خاصة كما نسبت فيما بعد أصول قصيدة النثر إلى المدرسة اللبنانية عامة وإلى أدونيس والحاج خاصة. والمغالطة أو الاشكالية في مفهوم قصيدة التفعيلة تولدت نتيجة لعدم الادراك والوعي بحقيقة المصطلحات وما قد تولد إليه من لبس وغموض في الفهم، وكذلك نتيجة لكون أية زيادة وبعمدها معرضة لأن يشوبها بعض اللبس والاختلاف وهذا وإرادنا، يشير فاضل العزاوي إلى الخطأ اللغوي والإدراكي الذي وقعت فيه الملائكة في إطلاقها مصطلح الشعر الحر بدلاً من قصيدة التفعيلة:

«عندما نظمت نازك الملائكة قصائدها القائمة على تعدد التفعيلة بين بيت وآخر اعتقدت أنها تعد بذلك في اللغة العربية قصيدة الشعر الحر المعروفة في اللغات الأوروبية. في حين أن ما فعلته وفعله آخرون قبلها وبعمدها هو أنها انتقلت من شكل خاص للقصيدة الشعرية التقليدية (الشكل المصوّد) إلى شكل شعري تقليدي في اللغات الأوروبية، وجد دائماً ضمن ارتباطه بالوزن والقافية. وهذا يعني أن نازك الملائكة استبدلت التقليد الشعري العربي بتقليد شعري أوروبي، أطلقت عليها اسم «الشعر الحر» القريب من اللغة الإنجليزية، ضمن خطأ في فهم معنى المصطلح نفسه، حيث يعني الشعر الحر، في الثقافة الأوروبية نقضاً كاملاً لمفهوم «الشعر الحر» السائد فهم معناه في الثقافة العربية. لأنه معنى يقوم ببساطة على تخلي عن الوزن والقافية، وهما مظهران من مظاهر القصيدة التي كتبها نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وكثيرون غيرهما. وإذا كانت نازك الملائكة قد صادرت تسمية «الشعر الحر» مقلدة إياها على شعر ليس حراً بل يبق أمام أدونيس بعد ثلاثة عشر عاماً من ذلك سوى خيال السير في طريق الأخطاء، فمفهوم الشعر الحر يعني، القصيدة الموزونة (ضمن نظام من التفعيلة) فلا بد أن تكون القصيدة المنحرة من الوزن والقافية هي، قصيدة النثر، التي نقل مصطلحها من اللغة الفرنسية في حين أن قصيدة النثر تعني شيئاً آخر غير المنحرة من الوزن والقافية» (١٩).

وعلى الرغم من وجود سابقات شعرية في كتابات النثر الشعري والشعر المنثور والمقطوعة منذ ١٩٠٥ و١٩١٠ و١٩٢٠ إلى كل من جبران خليل جبران وأمين الريحاني ولويس عوض وأحمد زكي أبو شادي والتي مهدت أو مهّأت العقلية العربية سياسياً واجتماعياً وفكرياً إلى استقبال نمط جديد من أنماط الكتابة الشعرية القائمة على وحدة التفعيلة كوحدة موسيقية. إلا أن البدايات الحقيقية لتطور هذه الاشكالية في الشعر الحر كما يدعي غالبية مؤرخي تلك الفترة أو كما نسميها حديثاً بقصيدة التفعيلة قد اقترنت بظهور قصيدة (الكوليرا) للملائكة (وله كان حبا) السياب وموروا بالداخل

النظري والتاريخي لهذه الكتابة الشعرية الحديثة في كتاب الملائكة (قصايا الشعر للعصر ١٩٦٦)، وإذا كنا نتعقد بأن عام ١٩٤٧ قد حبل الأرصادات الأولى لقصيدة التفعيلة فلا بد كذلك من اعتبار أن تلك الأرصادات هي بمثابة فاتحة السبيل إلى مستقبل أكثر التباساً فيما يخص الحدائق الشعرية وأزمة اصطلاحات لجسلاً ما بعد الستينات لقصيدة التفعيلة وكذلك لقصيدة النثر (Free Poem) Prose Poem حيث أن هذه الأزمة الأخيرة (قصيدة النثر) مارآلت ولادة الطهور والتساقي فهي تحظى إلى جانب النص التفعيلي بالانتماء والدراسة من قبل الشعراء والنقاد والباحثين الذين لم يدلوها فيما يقول نهائي رغم تناقضه الأراء التي يقول بعضها بأنها هذا النوع النثري في التراث العربي كالكلمات الصوفية والنثر الشعري ويؤكد البعض الآخر على غريبة النوع تسمية وكتابة حيث مرجعته تعود إلى الشعر الفرنسي ما قبل بولرير وبعد.

وفيما يخص مجال مناقشتنا لاشكالية المصطلح في قصيدة التفعيلة فهناك من يعارض مثلاً الرأي القائل بأن البداية الحقيقية لقصيدة التفعيلة قد تمت سنة ١٩٤٧، حيث يرى عن عبد الحفيظ الناصرة:

«أن الشعر العربي (قصيدة التفعيلة) بدأت بداية حقيقية كحركة جديدة عام ١٩٥٢ على وجه التقيد، أي سنة ظهور مجلة (الأدب اللبنانية) أو مجلة عربية تبنت الشعر الحديث. كما قبل ذلك فكانت مجرد محاولات وأرصادات شكلية، لا أهمية لها» (٢٠).

وإزالة إشكالية مصطلح الشعر الحر لابد من وضع الحدود الفاصلة بين ما يراى بكونه قصيدة التفعيلة وبين المفهوم الحقيقي لقصيدة الشعر الحر والذي يظلفه النقاد والباحثون حالياً على قصيدة النثر بمعناها المنحدر من الوزن والقافية كآلية كتيبة لرفضهم مصطلح قصيدة النثر لكونه مصطلحاً فرنسياً ليس له جذور في التراث العربي، أو هذه الحدود أو الخصائص كما يحلو للبعض نسبتها هي أن قصيدة التفعيلة قصيدة متأسلة في الشعر العربي نتيجة اعتمادها وحدة التفعيلة كوحدة موسيقية. زوّلت الموسيقى الداخلية والخارجية للنص والتولدة من تنوع التفاعل أو لا، فهي لا تعتمد على تفاعل الوزن الموسيقي الواحد كالتكرار أو التناوب الخفيف بل تعزج عداً غير محدد من البحور الشعرية التي أصل وضع قواعدها الخليل من أحد القواعديين وهذا ما لا يبرر في قصيدة الشعر الحر، يقول حسن توفيق:

«الخاصة الأولى التي تميز بها الشعر الحر (وهو بقصد قصيدة التفعيلة) فيما يتعلق بالشكل الفني، هي خاصة بناء القصيدة عروضية على أساس استخدام التفعيلة الواحدة وحدة موسيقية يكرها الشاعر بنظام

خاص يتفق مع الإيقاع النفسي الذي تشكل طبيعة التجربة ذاتها، والذي يتردد في روح الشاعر عند استغراقه في عملية الإبداع الفني. هذه الخاصية كانت لها مقدمات تنضج في عدول كثير من شعراء الديوان والمهجر وأبولو عن الوزن الشعري بصورته العالوية المألوفة في تراثنا الشعري، وعوضا عن هذا الجأ هؤلاء الشعراء - في بعض صفاثهم - إلى تنويع النغم عن طريق تشكيلات جديدة، بعضها يقرب من تشكيلات الموشح الأنشاسية، وبعضها الآخر يقرب من تشكيلات الشعر النفا. أما تشكيلات الشعر الحر فإنها لا تخضع لعمليات التقنين هذه، لأنه لا ضابط يربطها بنظام معين، ويصحبها في هندسة موسيقية منضبطة، فكل ما في الأمر - وهذا هو المهم - أن يكون الإيقاع العرضي منتشيا مع الإيقاع النفسي الذي يتردد في روح الشاعر عندما يشرع في التعبير عن تجربته. ^(٨)

ثانيا لا ترد هذه التغيرات في قصيدة التفعيلة بنسب واحدة متتالية بل ترد حسب النظم الشعري للشاعر وللتجربة الشعرية بحيث ترد في الشطر الأول أو أقول الشطر تفعيلتان مثلا ثم في الشطر الذي يليه شلا أو أربع أو خمس تفعيلات، وبعضها ترد تفعيلة واحدة وهكذا حسب متطلبات القصيدة والتجربة والمثال على ذلك ما أورده في اللائحة في (فضايا الشعر المعاصر) من قصيدة بدر شاكر السياب (جيكور والمدنية):

تقول يا قطار يا قذر
قتل إذ قتلته الربيع والمطر
وتشر الزمان والحوادث الخبر
والأم تستغيث بالمضمد الخفر
أن يرجع إليها يديه، مقلتيه، أيا أثر (خمس)
وترسل التوايح يا سنابل القمر (أربع) ^(٩)

ثالثا، فيما يخص تنوع القوافي في قصيدة التفعيلة، وجد القافية قد يندمج اندماجا كليا في قصيدة التفعيلة عند ترد في أحيان أخرى حسب النافذة الشعرية. إلا أن في كلتا الحالتين وجود القافية في قصيدة التفعيلة يعد حدا مميزا لها لا يختلف اثنان عليه في التمييز بين نص التفعيلة ونص الشعر الحر الذي يهجر القافية كلية. بالإضافة إلى اعتبار قصيدة التفعيلة نمطا شعريا لا يجوز متصلة في التراث الشعري وسبقته محاولات وأرصاهاص مهدت له قبل أن يأخذ الشكل النهائي لقصيدة التفعيلة كما رسمته لها الشاعرة والنافذة نازك الملائكة.

لذلك يمكن القول بأن قصيدة التفعيلة هي مواصلة للتصور الذي بذلته المحاولات السابقة لجعل الرومانسية (جماعة الديوان / للمهجر الشمالي / جماعة

الهوامش

- ١ - توكلت قضية الشعر الوراء وأزمة المصطلحات التي تولدت نتيجة ظهور هذه الحركة الشعرية الجديدة على يد اللائحة والسيلاب في الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية والفنية التي يمكن تلخيصها في: نذكر منها على سبيل المثال: The Poetic Theories of (١٩٧٧) أحمد، the Leading poet-critic of Arabic New Poetry Ph. D thesis: Indiana University.
- ٢ - بط، - فاضل، (١٩٦٨) Free Verse in Modern Arabic Literature Ph. D thesis: Indiana University.
- ٣ - جلال، (١٩٦٥) The Development of Modern Iraqi Poetry Ph. D thesis: The University of Cambridge.
- ٤ - علي، عبدالرحمن (١٩٩٢) نازك الملائكة النافذة، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- ٥ - جبر، ابراهيم (١٩٧٧) لحظة التامة، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- ٦ - شكري، غالي (١٩٧٨) شعراء الحديث الراين، بيروت: منشورات دار الأفاق الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المقالات.
- ٧ - القصور، بصراع الأديولوجي ما ناليس هو للهجوم التشاك للفكر السيلابي الذي يبرز عن هذا المصطلح أول ظهور ككوساي وعلي في فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر على يد الفكر الفرنسي Tracy De Anstuitte الذي أراد أن يثقل البصم الفرنسي من مرحلة التجديد الفكري والتخلف العلمي مع مرحلة الثورة الفرنسية. وإنما المقصود بصراع الأديولوجي في هذا المثال هو الصراع الفكري الأدبي الذي تولد نتيجة الحربين العالميتين الأولى والثانية وما أسفر عنه من تشايد وتمازج ثقافي عميق قرب بين القاصتين العربية والغربية و هو تمازج خرجت منه الدول العربية (لبنان، سورية، مصر، العراق) بتأثير فكري ضخم تولد عنه نشوء المدارس والاتجاهات الفكرية والأدبية التي شكلت لها أوجهات ثقافية وفكرية أسست لفكر الأدبي الحالي في الشعر والأدب العربي (الرومزية، الواقعية الاجتماعية، السريالية، الدادائية، الحداثة الشعرية).
- ٨ - ألكسندري، هو الوزن الشعري الأكثر شيوعا في الشعر العربي من القرن السادس عشر وهو عبارة عن سطر من اثني عشر مقطعا هذا الاسم اشتق منذ أواخر القرن الثاني عشر في الرومانسية الفرنسية القديمة والسريالية استخدمه غياها هذا الوزن، عموما لم يعد هذا الوزن هو الشائع كما كان. (Gray, M. (1992) A Dictionary of Literary Terms, P. 13 Longman York Press).
- ٩ - الغزالي، فاضل (١٩٦٤) بعيدا داخل الغابة: البيان النقدي العربي، ص ١٧٧، بيروت: دار الفكر والثقافة والنشر.
- ١٠ - الجوع إلى الحاشية السلفية رقم (١).
- ١١ - الغزالي، فاضل (١٩٦٤) بعيدا داخل الغابة: البيان النقدي للحداثة العربية، ص ١٠٠.
- ١٢ - مقابلة مع - الفاصرة في جريدة الشرق الأوسط بمناسبة مرور خمسين عاما على الشعر الحر (إلى أين تسير قصيدة العربية بعد خمسين سنة على شعر الحر) طبعة لندن: العدد ٦٦٥، الجمعة ٢٨/٣/١٩٧٧، ص ٢١.
- ١٣ - حنين، (١٩٧٠) اتهامات الشعر الحر، ص ٢٦، مصر: القبة المصرية العامة للنقائيل والنشر.
- ١٤ - اللائحة، نازك (١٩٨٢) فضاي الشعر المعاصر ص ١٢٥، بيروت: دار العلم للملايين.

أبولو) في أن تكون الحلقة الواصلة بين الشكل القديم الكلاسيكي (القصيدة المصويدة القديمة) وبين الشكل الجديد للكتابة الشعرية (قصيدة النثر) التي ختمت رحلة الشعر العربي على الأقل حتى الوقت الراهن والتي تعد نهاية السلم الشعري والنوعي وخاتمة الطاف الشعري كما أكده أوديس وأنسي الحاج.

والذي يبين على فهم مكانة قصيدة التفعيلة في الشعر العربي الحديث على اعتبارها واسطة العقد بين التقليدي المتطرف (التقليدية العمودية) والحداثة المتطرفة (قصيدة النثر) هو الشكل التوضيحي التالي:

١ - القصيدة العمودية التقليدية (The Pillar Poem) أسلوب شعري قائم على وحدة الوزن / وحدة القافية / وحدة البيت، وهو شكل خارجي (موسيقى خارجية متولدة عن وزن شعري واحد وقافي واحد يتختم بها البيت حتى نهاية القصيدة بالإضافة إلى أن البيت في القصيدة العمودية يشكل وحدة عضوية مستقلة بمعنى أن يكتفي البيت بذاته عن باقي أبيات القصيدة).

٢ - القصيدة الجديدة التقليدية (قصيدة التفعيلة) (The Al-Tafillah Poem) كتابة شعرية حديثة نوعا ما عن الكتابة العمودية في شكل كتابتها وموسيقيتها. الهيكل الفني فيها قائم على وحدة التفعيلة بدلا من وحدة البيت أو البيت الفرعي / تتحرر نوعا ما من القافية المتكررة إلا ما عطل به الإيقاع الشعري المتولد من موسيقى المفردات وهي موسيقى داخلية / تتكرر التفاعيل حسب نافذة الشاعر وتجربة الشعرية وليست حسب عدد التفاعيل في الوزن والقوافي / الصورة الشعرية تتشكل من خلال وحدة القصيدة وليس وحدة البيت.

٣ - القصيدة الأجد (قصيدة النثر) (The Prose Poem) كتابة شعرية متحررة تماما من قيود الكتابة الشعرية السالفة فهي لا تعتمد الوزن والقافية وتكاد تخلو من الموسيقى الشكلية، وموسيقيتها تتولد من اختيار الشاعر للمفردات وصورة الشعرية.

وخلاصة القول، قصيدة التفعيلة هي قصيدة تقليدية في شكل جديد يعتمد الوزن التقليدي في استخدام التفعيلة كوحدة موسيقية بدل وحدة البيت القائم على نظام الشطرين وعدد محدد من التفعيلات. فهي إذن تغير شكل لقصيدة الشطرين العمودية في حين أن قصيدة النثر هي تغير شكلها ومضمونها لفهم الشعر غير القائم على الوزن والوزن. وخاتما فإن غالبية المحاولات الشعرية منذ أوائل القرن التاسع عشر على شعراء الرومانسية والتي خرجت أو كانت تخرج من سياق التقليدي القديمة سواء في الشكل والمضمون هي بداية خطوات التمدد غير المقصودة نحو نهاية السلم الشعري وخاتمة الحداثة الشعرية.

ولفريد تيسجر وذياب العامري

■ ناصر العلوي : السينما والشعر ■ ذياب العامري : سيرة ذاتية للوطن ■ مسرح الشباب : مريثة وحش.. الوهم؟

أشرف أبو اليزيد

مواضيع متنوعة كان قد تم نشرها في صحف ومجلات متعددة ، هكذا يشرح الكاتب ذياب بن صخر بن حمد العامري عنوان (البومه) الذي أطلق عليه (ومضات من دروب الأيام) ، وأسميه بالالبوم لأن العامري يأخذنا معه بالكلمة والصورة لقطع رحلة طولها نحو ٢٦٠ عتقود وعرضها ٢٦٠ صفحة من القطع الكبير، والورق المصقول والصور النادرة.

يمزج العامري الشخصي بالعام، وبعد صفحات نسدرك أنها ليست مجرد سيرة ذاتية لمواطن، بل هي سيرة ذاتية للوطن، فهو حين يتحدث عن أول صوت أحبه، يحدثنا عن نمط المدارس الأولى التي شهدت هذا الحب (مدرسة المعلمة مياه بنت راشد لتلقين القرآن الكريم ، وتعليم الألفباء ... الواقعة في نهايات البيوت الطينية وعلى مشارف بيوت السعف التي كانت منتشرة ذات يوم ، في معظم حارات مدينة (مطرح العمانية) ، وما هو يعود بعد ٤٤ عاما على دروسه الأولى ليلقي المعلمة بمنزلها بمدينة مطرح في صيف ١٩٩٦ لم يجدها تتمتع بصحة طيبة ، كما يجدها كعادتها في همة عالية وتواضع جم وتفكر في أمور الحياة والدين والأخرة. في هذا الفصل الأول.. من اليوم العامري ندرك تماما النسق الذي صاغ به كتابه، وكأن هذه الصفحات مفتاح الفصول كلها ، كما في عناوين مثل (مدرسو أيام زمان ونهجهم التربوي المتطور) (والحاج سالم: اعتراف عفوي باباءدع الخيال وسمو العاطفة) و(رحلة الصيف الطويلة الطرية)، فهو في هذه الفصول - وسواها يعيد نسج التاريخ الذي عاصره ، بشخصه وأماكنه ، بحب شديد، إنه الحب للصبية الأولى.. وهناك أيضا الفتاة الأولى (وبينما كنت أسير بين الخيام لمحت فتاة بدية الجمال كانت تهم بالولوج في أحداما،

وأذكر أنه انتابني ، وأنا في ذلك العمر المبكر ، شعور غريب وغامض ، وكل ما أتذكره أنه كان شعورا بالشفقة البرية على فتاة كنت لم أر بعد مثيلا في حسننها وجمالها ، ولو أنها كانت تكبرني بعشر سنوات على الأقل.

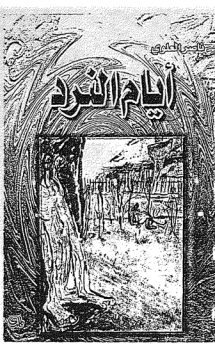
قلت لها ما معناه «كان من الأفضل لو جعلت باب خيمتك مقابل الناحية العلوية، لأن الريح الآن تدخل بسهولة في الخيمة، ولكنها أجابتنني بخيل لم أدرك معناه في ذلك الوقت «لا... الأفضل أن أبقى خيمتي على ما هي عليه الآن ، لأنك قد تاتئيني ، إذا غرت بأبها على حين غرة من الجهة العلوية..» هكذا يدون لنا ذياب العامري مروييات عمرها أكثر من ٣٠ عاما، ويوثقها بالصور التي التقط الكثير منها بنفسه، وكأنه يعرض لنا شريطا مصورا وموثقا ، هو يقبض على تلك اللحظات الغبارية والغارقة في رتل التاريخ المتحركة ، يقبض عليها بذاكرة من حديد ولغة قوية ، ومثلما يجد دائما الخيط الذي يربط أول الحكاية بآخرها.. هكذا كان سيسال معلمته بعد ٤٤ عاما عن اسم الصبية ذات الصوت الجميل ، وهكذا كان سيبحث عن تلك الفتاة الغريبة التي حادته على باب خيمتها ذات عام (وجاء في العام القادم والأعوام التي تلتها أقوام آخرون من الغجر ، ولكن لم تكن هي بينهم ، ثم منقطع الغجر كلية عن الطلول بالوادي ، ولم يعد لهم ذكر، ولم يعرف أحد أين هم سكعوا

وآين همكوا ، وفي أغلب الظن أنهم انصهروا في المجتمعات الحديثة ، ومرت أعوام وأعوام، ولم أر غجرية الوادي حتى اليوم).

لكن عرض كتاب مثل (اليوم) ذياب العامري بعد أمرا مستعصيا ، فهو مليء بالتفاصيل ، تلك التفاصيل الأثروبولوجية التي يقدمها الكاتب بسلاسة فائقة ولغة جزلة .

العامري.. الرحالة.. الشاعر.. الكاتب.. المصور الأثروبولوجي.. حاول أن يرصد في سيرته الذاتية هذه السمات فهو يورد فصولا لا يجمعها إلا إحدى سمات تلك الشخصية ، معارك الأثر وفريد الأطرش السفر إلى كوكب الشعر ، ومضات من كتاب العدة ، ذكريات حضرمية ، السر ، ولفريد تيسجر : من حزن القافلة إلى مدير الحافلة، التشديد الفريد للنظام الجديد، جوانتانامو مير في بلاد الصباح الهاديء ، شارات برونتي وبعض شعراء اليوم وتحت هذه العناوين سجد القاريء شخصية العامري في إحدى سماتها وفي السطور التالية تلك العين السينمائية الموثقة لكن أهالت عليه السنون غبار النسيان لآذن ذاك ذياب العامري تعيده لنا ، وبالألوان:

في صباح اليوم الموعد يستيقظ الجيران على صوت السيارة الهادر، وهي تخيم بهيكلا العالي الكبير الطويل العريض، على زقاق الحارة الضيق، بعد أن تتسبب كثافتها الفولاذية الضخمة، في كشط واجهات الجدران الطينية الوامية. ويسارع أطفال الحارة إلى مشاهدة أقدام الأسرة الهامة

أيام النرد

غير المعهود منذ انقضاء موسم الصيف الماضي.

وما أن يكتمل تحميل السيارة بالامتعة حتى يبدأ الأطفال في الصعود والتكوم فوقها ، أما رب الأسرة فإنه يتخذ له مكانا بالمقدمة الى جانب سائق السيارة.

وقبل أن تبدأ الرحلة المنتظرة تختلط الدمعوع الذوارف بعضها ببعض ، فيما تتواصل العواطف الجياشة ، من قبل الطاعنات المترحلات ، وجاراتهن المودعات على حد سواء ، فلا يستطيع المرء في تلك الحالة أن يفرق مطلقا بين المودعات (بكرس) والدال والمودعات (بفتحها) ، فالكمل في يوم الرحيل يبدو مترحلا راحلا ، مما يجعل قول أبي الطيب المتنبي في تلك اللحظات العاطفية الحاسمة صعب التفسير والمنطق:

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا
ألا تفارقهم فالرحل حزنهم!

وبعد ذلك الوداع الحار تسير السيارة مثقلة بأزمة المدينة ، نائرة وراهها هباء ، تتخلل رائحة نادرة لبزين محترق ، يحسبه بعض المارة ، نوعا جديدا من مستحضرات ماء الكولونيا الغربية الغريبة ، التي كانت قد وصلت حديثا الى السوق ، كيما تزاحم العطور الشرقية الطبيعية بكأسها ووردها ، ويساميتها ومسكها وعودها وصندلها ، والتي طلما ضمخت جنبات الأزقة وواجهات الحوانيت المتراسة ، عندما كان العطارون التقليديون يعرضونها على المارة جلوسا على قارعة طرقات سوق المدينة.

وبعد مرور تلك السيارة عبر بوابة بلدة (روي) التقليدية تصل الى بلدة (الوطية) ، وهناك يوقفها سائقها الحضيف مقابل الجهة التي يهب منها الهواء ، ولضمان وصول أكبر كمية من الهواء البارد الى أجزائها الداخلية فإن مساعده يشرع في فتح غطاءها الأمامي ، ثم يفتح غطاء خزان الماء (التانكي) الذي كان الماء قد بدأ يغلي بداخله ، وبعد أن يتأكد من مهبوط درجة حرارة ماكينة السيارة الى مستواها الطبيعي يبدأ في صب ماء بارد في الخزان كان قد اغترقه من فليج (الوطية) الدافق.

ثم تواصل السيارة سيرها الوئيد عبر

بالرحيل ، وهم يسوقون أمتعتهم المتباينة حجما وشكلا ومضمونا وغرضا ، كل على حسب طاقته وسنه ، لينزلوا بها الجزء الخلفي من السيارة ، فهنا رجل ينقل صناديق السمن والسمنك الخفيف ، وأكياس الأرز والطحين والسكر ، التي تكفي لمؤونة أشهر الصيف القادمة ، وهناك آخر يحمل أسلحة مختلفة من بنادق (محازم) وسيوف وتروس وخناجر وسكاكين ، بالإضافة الى السلاح الثقيل المثلب به أساسا ، وهناك امرأة تحمل ركوات (مطارات) ملثت ماء غديا ، ومزاد بها طعام وفير يكفي لسبعة أيام وليس للساعات السبع التي سوف تستغرقها الرحلة ، وهنا رجل مسن يحضن بكتفا يديه صندوقا خشبيا شبه مغلق نتيجة كمية الأدوات الهائلة والمشكلة ، والتي يبدو أنه كان قد اشترها بلا وصفة طبية من أحد دكاكين سوق (خوربمية) الشعبي ، فصندوق الشفاء حافل اليوم بضروب من الأدوية التي تبديء بصابون (لايف بوي) مقاوم البثور الناجمة عن حرارة الطقس ، وصبغة اليود (الأيودين) بلونيهما الأزرق الحارق والأحمر الحاني ، وضادات الجروح ، وقطرات شافية للأنف والأنف والمجنحة ، بل وللعين أيضا ، ولصقات (جونسون وجونسون) المضمونة لتخفيف آلام المفاصل وعرق النساء ، وما يتبعها من آلام روماتيزمية أخرى ، وتنتهي بأقراص الأسبرين وحبوب (الكينين) ذات المذاق المر ، والمؤلمة أن تحقق نصرا مبينا في معركة بعوض الأنوفيليس Anopheles المرتقة ، وأنابيب وقواير (كرازات) صغيرة تحتوي على أدوية تقاوم بأعجوبة السموم الناتجة عن لسع ولدغ ما هب ودب من حشرات وزواحف المكان القادم ، فاستعدادات السفر هنا في أشدها .. أو لم يقل لقمان الحكيم لابنه في إحدى مواعظه : «سافر بسيفك وقوسك وجميع سلاحيك ، وإبرتك وخيوطك ، وتزد معك الأدوات تنتفع بها ، وتتفع به صحك من المرضى والزمنى (أي المبتلين)»؟

وهكذا تتحول صورة ذلك الزقاق الهادي الى صور أخرى تدب فيها الحركة غير العادية ، وتنبض فيها الحياة بالانشاط

طريق وعر ، الى أن تصل الى نقطة قريبة من (السطوة) المعروفة حديثا بشاطئ القرم ، فيوجهها سائقها صوب علامة طريق بدائية ثم تصبها على شاطئ السائق لاشعاع سائقي السيارات بخاصية الطريق الرمي القديم ، وهناك يفكر السائق مليا في الرمال الهشة الممتدة أمامه التي سوف تدر عليها مركبته ، إذ إن كلافها قد تعرضت لسيارة للفوضى فيها ، لذا قبل الشروع في القيادة صوب الساحل يتخذ قرارا بوقف سيارته تماما ، ويطلب من جميع الركاب النزول منها ، فيما يقوم (المساعد) بإخراج كنية محددة من الهواء من إطاراتها.

ثم يغطي (المساعد) الرمال التي يعتقد أنها ستسبب في عرقلة السيارة بصفيائح معدنية ذات دوائر مجوفة . وبعد أن يستبصر طريق الرمي يطلق السائق بسيارته في اندفاع شديد. أما الركاب المهرولون خلف السيارة فتحينما يدركون أن سرعتها أخذت في التباطؤ ، أو أن عجلاتها بدأت تنور في الرمل ، فإنهم يهبون في الحال لدفعها الى أن تصل الى الطريق الساحلي الصلب ، مرددين كلاما مقفى وموزونا ، نصف الأول بلا فاصلة ولا وصلة ولا يعني شيئا ، بينما نصف الثاني فيغيد على الأقل بان الهواء الساخن الجاف (الغربي) يهب على مدينة مطرح ، بينما الهواء الساخن الرطب (الكوس) يهب على مدينة مسقط.

أيام النرد .. السينما والشعر

في (أيام النرد) .. ديوانه الثاني، يمزج

مرثية وحش

النقص : محمد بن سيف الرخوي
المطلولة : سالم بھوان ، عصام
السرجاني ، سمرة
السويهي ، وليد
الغزالي ، ختان العجمي
صالح العري ، شمس
الوحيي ، أحمد الخليل
خمس الولاوي ، نبيلة
البوشي ، يوسف داود ،
منى البوشي

تصميم الديكور : سميرة الحارثي
تنفيذ الديكور : أنور سونيا
م. تنفيذ الديكور : سيف المعوي
فني الصوت : خالد الزنجالي
الفرشاة : غيرة
المخرج : عبد الكريم جواد

الخطوة الأولى لسرح الشباب في مقره الجديد، بالسرحية العمانية (مرثية وحش) ، وبعد شهر من الاعداد الفني للسرح ، واجراء البروفات للمرحية ترفع الستار ويعانق التجريب قضاة المسرح العمانى.

منذ أيام شاهدت فيلم Sphere للممثلين داسقن هوفمان وشارون ستون ، ورغم انتماء هذا الشريط الى سلسلة الخيال العلمي إلا أنه يعرض بشكل نفسي فكرة موجزها أن الخوف الذي يسيطر علينا مجرد وهم صنعته نحن ، واننا اذا تجاوزنا هذا الوهم فلن يعرف الخوف طريقه إلينا ، والمدهش أن تعالج السرحية نفس الفكرة ولكن بنكهة عمانية ، لا تسبغها عليها اللغة فحسب ولكن عبر نمط الخرافة التي تهدد تطور مجتمعاتنا العربية. من هنا جاءت أهمية المعالجة السيميائية ، باستخدام الأقنعة وإشارات الجسد وعناصر الديكور الموجزة والأضواء ، ويدعونا تجهيز هذا المسرح الجديد، بتقنيات المعاصرة ، الى حلم بجسم المصور ، بالا يكون هذا العرض سحابة صيف، وأن تتلوه عروض ، بل وربما مهرجان مسرحي على المستوى الخليجي أو العربي أو العالمى. إن احتفاء المسؤولين ورعايتهم لهذا النشاط الشباب يدفع المحمسين العاملين في هذا المجال الى تكريس جهد أكبر للنهوض بتلك الحركة المسرحية، ومع دعم المهتمين ونشاط الفنانين وتواصل الجامعة والهيئة العامة لأنشطة الشباب، نعم يمكننا أن نحلم، قريبا يتمخض هذا الحلم عن نهضة مسرحية عمانية تجذب جمهورها الخاص، وتتمي ذاتقتها التخصصية.

في أباريق الضوء / في هذا الفجر / العالق في الجسد / مثل رطوبة الأسلحة / واضحة كالفتنة / أمام النور / المنبع من عيون الأرق / لا أسمع إلا دقات القلب / ونحيب الحراس) ص ٧٨.

هكذا يقدم عائلتي من الألوان ، التي تمثل الضوء : مصباح / الضوء / الشمس / واضحة / الفجر / النور والأخرى التي تمثل العتمة : يفت / ظه / فتور / الأرق لكنه لا ينسى أن يقدم الموسيقى التصويرية - الشاعرية : دقات القلب / نحيب الحراس.

ولع الشاعر ناصر العلوي بالمرثية الأخرى للأشياء يجعله بعيد تسميتها بل ومنطقتها ، ليقدم لنا بكلامها الشعر تلك الصلابة / المتحركة - التي ستعيد ، بالتالي ، صياغة مفاهيمنا عنها:

(امراة أخف وطأة / من غيرها / تحكم نومي / تعيد نورا في ذاكرتي / وسعيرا / وتظل أكبر من كونها / قرية مطلة على سكانها) ص ٤٣.

تبقى كلمة - لا اعتقد أن للشاعر بدا فيها - حول الأخطاء المطبعية الكثيرة التي حفل بها الديوان ، وهو ما يمثل اعداد فيلم جديد تتعذر رؤيته لرداءة نسخة العرض، ولولا تصميحات الشاعر ، لوجدت صعوبة في الاستمتاع بتلك النصوص. (توقف النور / برهة في الأعالي / غبت / تذكرت الطريد الغائب / كنت قصيرا / مكشوبا كسطح البحر) ص ١٤.

مسرح الشباب :

مرثية وحش الوهم

مخاض البدايات صعب لكنه بمرزخ العصور بالحلم الى الحقيقة، هكذا كانت

ناصر العلوي تقنيات السينما بالرؤية الشعرية، ليدشن لنفسه موقعا على خارطة التجربة الشعرية العمانية الحديثة.

سجد القطع الفاجي ، توزيع الاضواء ، تقسيم المشاهد ، تحديد لقطات الكادر ، وربما لن نجد النهايات السعيدة ، لكننا لن نجد في الوقت ذاته تلك (السكته القصصية) التي تصيب جل قصائد النثر التي يقدمها المبدعون الآن.

ومثل كاتب سيناريو حاذق سيؤكد ناصر العلوي على نوعية المشاهد التي يقدمها ، ويعرض التفاصيل التي على المخرج أن يعني بها ليكتمل المشهد. ومع تلك (الاضافات) و(التواترات) النصية، تتابع معا حركة الكاميرا الحروفية وهي تقطع هذا المشهد: (وجه ورق / وجه فناء / ما كان في أن أصمت / كلمة في السطر / تفتت ولعي / وكلمة هي الخلق / في شرفة مستحيلة ص ٢٨ ولكن الشرفة المستحيلة هي التي ربما يتعذر على السينما أن تقدمها كما يقدمها الشعر :

(الستائر تهمس للقائ / في العتمة الضوء يفتح النافذة / الضوء يقلل ما عدا / الظل شمس أخرى / كاد لونه أن يقع في مرآة الليل) ص ٢٩. هكذا يصور ناصر العلوي بحرفية المصور، وبراعة كاتب السيناريو أركان المشهد ، لكنه يمنحه الطاقة الشعرية التي لا تكفي بنسخ الواقع، إنما تؤدي الى شعرته ليصبح الظل تلك الشمس الأخرى الواقع لونها - أو يكاد - في مرآة الليل. (تنبت المصادفات / في ركن الحديقة / حيث مصباح غرقني يفت / في الضوء الذي بات بالأمس خارج ظه / تمثال الطبيعة يتأبط فتور الشمس / حينما يدي باردة /

إضاءة من الشعر العمالي

اختيار:
هلال الحجري *

إن النساء قلوبهن حداثد
ولها شباب المرء مغناطيس!

٥ - يا ليل

أيادجى ما أطولك قصّر ربي أجلك
ويا صباح كم له في بطنه قد أدخلك
مالي لا أراك هل هلكت في من قد هلك
ويا رداء المهم طال ما عليّ سدك
لو أن غسّال الصباح - باقيا - لغسلك
بل لو بداحتي لأنضاك بلى وأنضلك

٦ - زائرة

زارتك في يوم أراك صدوعه
زهو الحبيب وزهرة الأعياد
يحى قتل الباه روح دلاها
وبنيه الغرمول^(١) بعد رقاد
مازلت منها في ابتهاج معرس
والحاسدون لفي شجا ميلاد
زارت نهارا، وهو نم فاضح
إن الوداد أدل من قواد!

لا تعذلن أخا الهوى في سعيه

فمصر جسمي حيث صار فؤادي!

٧ - لولا ..

ولربما كان الغلام مفركا^(٢)

إذ كان فيه عنة لا تتكرا!

أبوأحول الدرمني (القرن الثامن عشر الميلادي)

١ - زمن الصبا

كم كنت فيه - ولا وهمت - منادما
شمس الضحى في جنح ليل الليل
ومقبلا قمر الدجى صباحا ولا
والله قبلي لم يكن بمقبّل!
٢ - أهديه!

أنا أفدي من وجهه قمر والخصر منه يشكو كثيرا مهلا!
زارني ليلة بلا موعد منه ولا مرسل إليه رسولا
بث منه في جنة وهو يسقيني كأسا مزاجها زنجبلا
٣ - حروفا!

أحببتكم حين كانت قامتي ألفا
فكيف أسلوكم مذ صرت كالذال
ما لام في حبكم شين الطبايع سوى
فسأوا بكاف وصادوا نون إهمال
عساكر اللوم لم تخلع إمام هوى
قلب عل داره قاضي الوفا وال
بذلت في الحب روحي وهي غالية
فيكم، وببذل غالي النفس للغالي!

٤ - رثاء الشباب

كم ذا إخالك والهوى لك نوس^(١)
والشيب غالك والأذى والبوس
أصبحت في حال لديه، عاجز
لك أن يعود مليحة إبليس

لولا الوقاع لما وقعن من الدمي

مهج بنا في نار حب تسعرا!

ولما سكن إلى الرجال كواعب

أتراب ، فيهن الجمال مصورا!

ولما شفعن جمالهن بزينة

وأعان طيب نشرهن تعظرا!

٨ - إلى صديق

للناس أحباب ولي ، لكنني

قللت عدا في الحساب وكثروا

والكل مقتصر على محبوبه

لكنني طوكت لما قصروا

فاخترت حبك دون كل موحد

فهوى سواك بخاطري لا يخطر

أنا إصبع من كف يمتلك التي

قد أصبحت إحدى قواها المختصر

صغرت لتأخذ من حليتك حظها

إن الحلي بها يخص الأصغر!

٩ - ناقة

لا تقيط الهموم عني إلا

بنت فحل من الجمال كريم

إن جرت فوق فدفد^(٤) أو فلاة

سملت خلتها كريما عقيم

أو جرت بي مغر باخلت تنجو

جهة الشرق نيرات النجوم

لم تزل تمسح الفلا بيديها

مسح ذي رافة لرأس يتيم!

١٠ - أيام الشباب

أيام قرطاس المشيب مسود

لما أراق به الشباب مداده

لو كان قواد الشباب مساعدا

ألقيت كل مليحة منقاد

كم وصل محروس طلب فلم يخف

حراسه أبدا ولا حساده

أمسى له حجري الفراش وساعدي

مني إذا رام الرقاد وساده!

١١ - وعيد الأحباب

إن لم تجودوا بوصل عن رضى فلقد

يأتي بكم - لو كرهتم - عندي الحلم!

١٢ - تشخيص

رشأ يرينا من وراء سجون

كالشمس قبل طلوعها بقليل

سهل الشائل لم أزل من ريقه

ثملا ، ويغبطني برشف شمول

والورد في وجناته غض وما

يجنى بغير العوض والتقييل!

أدعو فيهوى أن يخف ، ويمكن

لو كان منه الردف غير ثقيل!

١٣ - هجاء

عجابي عن فتى زمن زنبم

حليف زنا له أمر عجاب

حليته رضي للخل منها

هي استلقا ، ومنه هو انكباب

يقاسمها الخنا صبحا وليلا

وبينهما حلاها والثياب

لهم بيت بلا إذن مباح

ولم يخلق عليهم فيه باب!

١٤ - شخص ما!

قد طال ما خضع الرؤوس وطالما

أعطي على خضع الرؤوس فلوسا!

١٥ - بخيل

طلبت منه مساويكا فشح بها

كانها هي كانت من أصابعه!

١٦ - تواجد!

قلبي تذكر من أهوى ، وكنت على

بيت من الخوص ، والنيران تأكله

تكاد بقاع الأرض تشكو من الأذى
لو استنطقت كادت بذلك تصدع

٣ - اختفاء!

سأرحل عنهم أجمعين إلى الذي
به للذي ذلّي وعزّي بهجما

عسى أني أدعى دعيابيه
إذا لم أكن باسم الخديم موسّا

وإلا فإن أدعى به متطفلا
فقدري بهذا الاسم يخرق السما

وإن أدع لأشيئنا هناك فإني
بذلك لقد أصبحت في الناس مغرما!

٤ - فلسفة صوفية

أراني كل الكون في بأسره
فكنت جميع الكائنات أراني

وأسمع قلبي من عجائب بنيتي
تسايح كل الكائنات دوان

فكانت شمولي من شياثل جمعها
وكان شمولي للشمول دناني

فلم أدن غيري إذ دنوت وقد غدت
إلى جميع الكائنات دوان

وتشهد لي أني حقيقتها، كما
شهدت لها في اجتماع قراني

وما كنت إياها ومازلت غيرها
ولم أرها مجموعة بمكان

نشرت عباراتي بطي إشارتي
لأظهر بالتحصين كل حصاني

فواكه معني، لا معاني فواكه
لذاذ لم يسطر بسط بيض خوان^(٧)

٥ - عبادات!

وأشرب في شهر الصيام تعمدا
نهارا بأوطاني ولست بجان!

وقد صمت أعيادي ولبيت محرما
بحجي، وشهر الحج لي رمضاني!

فما برحت به والنار تلسع لي
وجهي، وطني به أني أقبله!

١٧ - اقتناص فاشل!

تفرّست في علم الحوالم قاصدا
لأجعلها اللطيف منك شباكي

فكم صرت أقرا عند نومي، ولم يزل
فراشي يا بلقيس وهو سباك!

١٨ - وثن!

ومورّد الوجنات سنّ لي الجففا
منه، فأحرم مقتلتي طيب الوسن

شاكي السلاح، فكم بسيف لحاظه
ضرب الحشا، وبرمح قامته طعن

جُنّ الحليم به، وقد سفرت ذكا^(٥)
من وجهه، والفرع منه الليل جن

صنم عليه الخلق أثنوا كلهم
لولا التقى لعبدت ذلكم الوثن!

سعيد بن خلفان الخليلي

(١٨١٥م - ١٨٧٠م)

١ - أمنية

ومن لي بسيف يقطع الهام والطلّي
ويغري من الأعداء كل وريد

ولو عارض الشّم الجبال بضربة
لناخت على طود أشم فقيد

فيا غارة الله اغضبي... وخيوله أركبي
ومواضيه اتعمي بورود!

٢ - عصر ما...

فكم فيه مظلوم إذا مدّ طرفه
تشكى، وأبواب السماء تقفع

وأرملة حنت بفطرط بكائها
لقلة حاميها إلى الله تضرع

كان اليتامى والمساكين جيفة
للحماها تلك التوابح تسفع^(٦)

وكعبة وجهي حيث وجهت وجهتي
ففي كل حال حولها جولاني!

أبو عمرو الخليلي

(٩ - ١٩١٤)

١- فخر

لعمرك إني لا أبالي بحاسدي
ولو كثروا، ما هم لدي كواحد!
فلا ظفرت مني الأعادي بعورة
وإني على عوراتهم خير شاهد!
وكيف أعادي من إذا أزدت رفعة
يموت ويأتي كل يوم بزائد
رمته قسيُّ المجد عني بأسهم
أصاب مراميها ولست بقاصد!
ألا مِتْ، فقد صادفت مني ماجدا
وهل قتل الحساد مثل الأماجد؟!
٢- لا للحب!

زجرت شبابي والشبية تزجر
ووقرت شبيبي، والمشيبي يوقر
سواي بنيران الغرام معذب
وغيري بأذيال الصبي متعثر
على أنني لم أرض بالشمس خلة
صيبا، فكيف الآن والقود مقمر؟!
أمثلي يعطي الغانيات زمامه
وهل صاليت الغاب قبلي جؤذر؟!
٣- إلى ميتة

لعمرك، لو شئت أن نلتقي
ركبت على الفرس الأبلق
وجبت الفيافي مجهولة
وطرف الدجنة^(٨) كالطرق
ترى النجم حيران في سيره
يصوب عينيه كالمحتقن
إليك خرفت صفوف العدا
ولم أخش من صارم أزرع

إلى كل مسبعة^(٩) مغربي
ومن كل ملحمة مشرقى!
ولو أن غيري سعى لم يصل
ولو أن غيورك لم أشتق!
٤- كم وكم ..

كم تمتعنا بوصول الغيد، والعيش الرغيد
كم شققنا من رداء ونقاب الخرود
كم أمطنا من لثام وضممنا من قدود
كم رشقنا من ثغور ولمسنا من نهود
كم طلبنا غور خصر فاخفى بين النجود!
كم على الحب وردنا نجستني ورد الخدود
كم شربنا من مدام شيب من ريق البرود
طوقتني ساعديا ياله طوقا بجيدي
ولها مني نطق ووشاح من زنودي
يارعى الله زماننا مر كالظبي الطريد!

٥- الحبيب

كم وكم بادرت أسعى نحوه
ولخيل القوم حول الدار ضبح
لم ترعني بيضهم أمثال ما
راعني من بيضهم سيف ورمح!
فلأمر ما سباني ذا الرشا
أه... هل يعقب هذا الحرب صلح؟!
ليته يرضى ومن لي بالرضا
يا لدمر... أي يوم فيك سمح؟
أيها التلف جسمي بالهوى
كل عضو فيه من وجدك برح
أبق قلبي لا يمزقه الجوى
إن ما بين ضلوعي لك صرح
ذهبت نفسي عليه حسرة
وقليل حسرة فيه وذبح!

٦- وهم

أتعبت نفسي في لعل وفي عسى
وجميع أفراس الأماني ضلّع!

٥ - أهل الدنيا

فهم الكلابُ بجيفة يتاشها (١)
هَذَا، وَذَاكَ يَجْرَهَا، أَوْ يَجْذِبُ!
٦ - نَحْنُ ...!

معرك الحرب قد أخذناه مغنى
فيه نلهو بمدفع بتغنى
وحسام على الرؤوس تشنى
فإذا كنت تجهل الشأن منا
فسل السيف أو سل الاقلاما

٧ - مداخلة عرضية!

وأنفاسنا قد قطعت من حياتنا
عروض قوافٍ وهي من أفضع الشعر!

٨ - انتصار للشيب

أين ريعان الصبا لما أتى
رائع الشيب ينادي بالبدار
ظلمةً ولتْ، فلا تحفل بها
وضح الحق وقد شط المزار
عن نوار صاح شغل شاغل
من يكن فكر في معنى «نوار»
بومة قد عشت في هامتي
بعد غريب بها حل وطار
أقبل الشيب بنور زاهر
وشباب قد تولى باعتكار

٩ - إعفاء!

لئن غاب فضلي عن غبي فعاذر
كما غاب نور الشمس عن معدم البصر
كذلك نصل السيف بالعمد ستره
وخير جواد بالقتام (١١) قد استر!
١٠ - أنا!

إذا ما تلتوي الآراء يوما
فرأيت كان أمضى من حسام
فتاتي لا تلين، وكل هول
أراه مثل أضغاث المنام!

٧ - وعيد

هدمتُ الذي شادته أهلي وشدتُهُ
من المجد .. إن لم يشع الذيب والنسر!
٨ - إلى الحبيب الصدود

يا سيدي رفقا، فهذي مهجتي
وبحسب عبدك أن يموت فيعذرا
كن كيف شئت .. فقد ظفرت بصابر
لولاك ما لبس الخلاعة وانبرى!

عبدالرحمن الريامي

(؟ - ١٩٥٤)

١ - تغابي الغبي!

وأعجب ما لاقيتُ في الدهر كله
تغابي غبي ليس يدري حقائقه
يريني بدر التم في غسق الدجى
وكنتُ أرى نجم السما في المشارق
ولا عجب، فالطفل إن نظر السما
يظن بساطا فيه نقط زنايق!

٢ - صمود الشاعر

يا دهر أغلظتُ جدا في معاندتي
قعدتُ بي عن نهوض في الملمات
صبرا للشنشة الأيام ما بقيتُ
حرיתי أنفتُ فعل الدنيات
هل من معين على الآداب يسعدني
إذ لم يكن لي مال في اتجاهاتي

٣ - عزيز

قد كنتُ أغبطه الحياة سريرة
واليوم أغبطه الممات علانية!
جاورتُ حسادي وجاوره ربه
شتان بين جواره وجواريه

٤ - عزاء

إنا خلقنا للتجلد والأسى
لولا هم لم يبق منا باقية!

١١ - متنبية !

فإن يزدري شعري أناسٌ تحاسدٍ
فلا عجب شعري بأفهامهم يزري
إذا قرأوا «والليل» عند انتقاده
تقوم معاني الشعر تقرأ «والفجر»
إذا قلتُ لم أترك مقالا لقاتل
وإن صلتُ لم أترك مقاما لذي فخر
وما الشعر إلا إن يكن يسكر النهي
وإن قيل يوما عد ضربا من السحر

١٢ - الى حمامة ..

دعي دعوى الصبابة في حنين
فصديق الهوى سفح السواجم
خلوت من الهوى إذ نمت ليلًا
وذو الأشواق طول الليل قائم
إذا أعجمت بالكافات صوتا
لصبٍّ، أعريت منه اللوازم
١٢ - قهوة

كدم الغزال بدت لنا وشذى هي المسك الفتيق
من ظل في حاناتها تالله ما ضل الطريق
لو للمجوس تاللات لم يعبدوا لهب الحريق!
١٤ - حلوى

ما المن؟ ما السلوى؟ إذا ما ذقتها
ما قلتُ إلا من طعموم جنان

قامت محاسنها تنادي جهرة
هذي الفريدة، هل لها من ثانٍ
تحبرك عن «رضوى» بريح الورد من
نفحاتها، أو عن شذى «رضوان»
ما عيبها إلا الكرام تحبها
ولها البخيل يؤوب بالشتان (١٢)!

١٥ - صفات الشاعر

وأصغح عمن كان مثلي كرامة
فمن جاءني مستعبدا، غير خائب
ومن كان دوني لا أجازيه ذنبه
متى نقر البازي صرير الجنادب!
وما كنت أَرْضَى الذئب صيدا، فهل ترى
أكن راضيا يوما بصيد الثعالب!
وما كل رعد أستشيم بروقه
ولا كل داء قلت لبيك صاحبي!
١٦ - الحبيب

إن قيل غصنٌ، قلتُ معنى قده
أو قيل ظلي، قلتُ بعض شؤونه
أو قيل بدرٌ، قلتُ بعض صفاته
أو قيل سحرٌ، قلتُ فعل عيونه
أو قيل روضٌ، قلتُ نقطة خده
قسا به وبقافه وبنونه!
يحمي لورد الخلد نرجس لحظه
هيهات يجني الورد من نسرينه
إن ضل عقلي في ليالي شعره
فقد اهتدي من فجر صبح جبينه

١٧ - قوم وجيادهم

خلقت تحتهم، فكانوا عليها
مثل نبت الربا، عليها قيام
يسمع الصمم نفعها حين تجري
ويواري الأبصار منها قتام
تشتكي خلفها الرياح عياء
حين كلت وفات عنها الزحام

١٨ - صور وصفية للخيل

عرق الخيول الصافات إذا جرى
قل أين مساء الورد من عرق البدن!
ولكم بها من جائل في بطنها
لما جرت عدما، وبالصدر احتضن
ولكم بها من قائم في سرجها
تعدو، فهل هي دوحة وهو الفن!

ولكم بها من فارس متغرس
فكانه في سرجها اتخذ الوطن

١٩ - مناضلون

يرون ارتشاف الموت أفضل مشرب
لعلهم : كأس الحياة مرير
تراهم سكارى في الهياج كأنهم
ندامى، ومسا غير الدماء، خور

٢٠ - غمسان

أغار عليها من صديق حبيب
فما لبغض، والمحبة غيور
أغار عليها أن يرى البدر وجهها
فيغريه من وجه الحبيبة نور
فكيف بقرد أو بدب مشوه
يدب عليها تارة ويدور!

٢١ - الى مناضل ...

كافحت فرسان العدا بكتايب
منها المنايا والمنى تتولد
ففضى حسامك فرضه لك طابعا
من حيث يركع في الرؤوس ويسجد!

٢٢ - حياة الشاعر

دهر مضم (١٢)، وبلى مثقل
وعاش طول العمر في فقره

ناصبي الدهر بغاراته
حتى متى أسلم من كره
قابله بالعزم إذ كادني
والصبر، فاخضوض من أمره

فهل ترى دهري شكاني الى
صرف القضاء، إذ عيل من صبره!
يا دهر مهلا، واتد إنني
استعذبت حلو العيش من مره

٢٣ - الحبيب

أفديه من ناشط الأجفان في تلفي
في حالة الوصل أرضاه وإن هجرا

ما لاح بارق ثغر من تبسمه
إلا وأرعد قلبي منه وانفطرا

مورد الخلد إلا أنه قمر
به تكامل سعدي حنين سفر
شمس من الحسن إلا أنه بشر
وأية السحر، فيه ضلت الشعرا

الهوامش :

- ١ - التوس : الأصل والسجية . يقال «الكرم من توسه وسوسه» أي من خليفته.
- ٢ - الغرموع : الذكر الرخو.
- ٣ - الفرك : الرجل الذي تبغضه النساء.
- ٤ - الصفد : الأرض الخالية، والسملق هي القاع الصفصص وهذه من صفات الصحراء.
- ٥ - ذكاه : هي الشمس.
- ٦ - تسفع : سفح الطائر ضربه أي لطها بجناحيه وهي من صفات الشراسة في القتل.
- ٧ - الخوان : ما يؤكل عليه الطعام .
- ٨ - الدجعة : الظلمة
- ٩ - المسبعة : كثرة السباع .
- ١٠ - يتنقشها : يتناولها
- ١١ - الققام : الغبار .
- ١٢ - الشنان : البغض .
- ١٣ - مضم : محزن

* أبو الأحوال الدرهمي : سالم بن محمد الدرهمي فقيه وشاعر من إزمي، عاش في القرن الثالث عشر الهجري أي الثامن عشر الميلادي ، معاصرا للسيد حمد بن سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد
ليس له ديوان مطبوع ، وقد اخترنا له هذه الاضافات من مخطوطة مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدى ، عنوانها «بعض من ديوان الشيخ سالم بن محمد الدرهمي» ، وناسخها سالم بن سعيد الغاوي
* سعيد بن خلفان الخليفي : عالم محقق وشاعر نشأ في بوشرا، ثم انتقل الى سمال مناصرا للإمام عزان بن قيس
ليس له ديوان مطبوع ولكننا اعتمدنا على مخطوطة مصورة بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس ، تكاد تشمل جميع أشعاره، وناسخها محمد بن أحمد بن عبدالله الكندي
ويتضح من شعره بأنه من أصدق من يمثلون الصوفية بمعناها الفلسفي في عمان الى جانب أبي مسلم البهلاني
* أبو عمرو الخليفي : عبدالله بن سعيد الخليفي ابن المترجم له سابقا ، ذكره النعمان ، للنخعي، وتبدو من ديواننا ضخما في المصانة والفخر والنسيب، إلا أن ابنه الإمام محمد بن عبدالله الخليفي مرقه
وقد اخترنا له هذه النماذج من كتابي «نهضة الأعيان» للشبيبة، و«شقائق النعمان» للنخعي، وتبدو من شعره الرومانسية الشفافة
* عبدالرحمن الريامي : عبدالرحمن بن ناصر الريامي، من شعراء المهجر الافريقي ، عاش أبنا مسلم البهلاني ، ويوضح ديوانه عن تأثره به مضمونا وشكلا، بيد أنه يتميز إيقاعيا ببحور سهلة ومجزوءة .
ديوانه مازال مخطوطة ، اطلعنا عليها بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدى ، ويبدو أنه من نسخ الشاعر نفسه.

الإشراف الفني:

أشرف أبوإيزيد

NIZWA

A CULTURAL QUARTERLY IN ARABIC

EDITOR - IN - CHIEF : SAIF AL RAHBI

PUBLISHERS: OMAN ESTABLISHMENT FOR PRESS, NEWS, PUBLICATION AND ADVERTISING

P.O.BOX 855, POSTAL Code NO. 117. AlWady AlKabeer. Sultanate of Oman

TEL.: 601608 / 692247, FAX: (00968) 694254

طبعت بمطابع مؤسسة عُمان للصحافة والإنباء والنشر والإعلان ص.ب: ٣٠٠٢ الرمز البريدي ١١٢ سلطنة عمان
الإعلانات: مؤسسة عُمان للصحافة والإنباء والنشر والإعلان

البدالة: ٧٩ ٢٧٠٠ - فاكس: ٧٠ ٣٦٠٨ ، تلس: ٣٧٥٨ ON.OMANEA ص.ب: ٣٣٠٢ روي - الرمز البريدي: ١١٢

إشارات:

- * المواد المرسلة للمجلة لا ترسل إلى أية جهة أخرى للنشر وإلا سنوقف - أسفين - التعامل مع أصحابها.
- * المواد المرسلة تكتب بخط واضح أو تطبع بالآلة الكاتبة.
- * ترتيب المواد في سياقها المقروء في المجلة على هذا الحال أو غيره خاضع لضرورات فنية وإخراجية.
- * نعتذر لعدم الرد على الرسائل الواردة من قبل أصدقائنا الكتاب والفنانين حاليا على الأقل.
- * المواد التي ترد للمجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. وأحيانا تخضع لمقياس زمني طويل نسبيا بسبب فصلية الاصدار.

▲ عدسة المصور: عبدالرحمن الهنائي، سلطنة عمان.

◀ الغلاف الأخير بعدسة المصور: خميس الحاربي، سلطنة عمان.

روبرت إي. دارلي دوران
 حسن شهاب، عبدالمالك
 الهنائي، محمد لطفي
 اليوسفي، نجاح سفر، محمد
 حافظ دياب، عبدالصمد
 بلكير، ابراهيم علي، يوسف
 سامي اليوسف، حلمي سالم،
 محمد متصم، نجم وائي،
 خالد الكندي، عبدالواحد بن
 ياسر، محمد مظلوم، محمد
 الصالح، اسعد عرابي،
 فاروق بسيوني، تهامة
 الجندي، سركون بولص،
 حسين الموزاني، اديب كمال
 الدين، أمال موسى، فوزية
 السندي، مروح البقاعي،
 ابراهيم الحجري، نبيل
 سبيع، صلاح يوسف، عبيد
 نصر الدين، فؤاد قادي، ميلاد
 زكريا يوسف، حسان عزت،
 محمود قزني، جواد الحطاب،
 عياش يحيى، محمد
 خضير، حميد زيد، حياة
 جاسم محمد، جمال الدين
 طالب، حكيم ميلود، لؤي
 حمزة عباس، بهيجة حسين،
 زياد بركات، مجدي حسنين،
 يحيى بن سلام المنذري، بدر
 الشدي، لؤي عبدالإله، محمد
 أحمد عثمان، هدية حسين،
 زوية خلفان، أحمد المشيخي،
 أحمد درويش، فخري صالح،
 محمد جدير، صباح الخراط
 زوين، عزازي علي عزازي،
 عبداللطيف البازي، غالية
 خوجة، حسن حامد، المهدي
 اخريف، ليانة بدر، الطيب
 تزي، عبدالحكيم حيدر،
 رشيدة الشارني، شريفة
 اليحياتي، هلال الحجري

نيزوا

NIZWA

مجلة فصلية ثقافية